

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

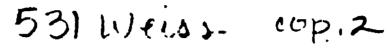
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

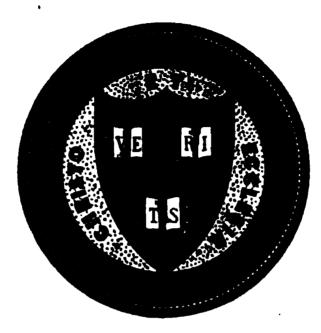
- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Library of the Divinity School

Bought with money

GIVEN BY

THE SOCIETY

FOR PROMOTING

THEOLOGICAL EDUCATION

Received May 21, 1903.

 •	-	•		•
	•			
-				•
		•		
	•	•		
•				
		•	•	•
			·	
•				•
				•
		•		
	•			
				•
			•	
				<u>-</u>

					• :
				•	
•			•		
	•				

	•				
•					
•	•				
		•	•		
					•
				·	
	•				
	•				
	•				
			·		

				,	•
					·
		•			4
					•
•					
					•
•					•
	•				4
•			•		
					•
				••	
					1
					1
					,

DAS NEUE TESTAMENT

HANDAUSGABE

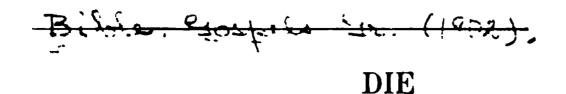
VON

D. BERNHARD WEISS

ERSTER BAND

DIE VIER EVANGELIEN

In Einzelausgabe erschien dieser Band bereits im Jahre 1900.

VIER EVANGELIEN

IM BERICHTIGTEN TEXT

MIT KURZER ERLÄUTERUNG

ZUM HANDGEBRAUCH BEI DER SCHRIFTLEKTÜRE

VON

D. BERNHARD WEISS

LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1902

Divinility of soil

531
Weiss

DAS NEUE TESTAMENT

HANDAUSGABE

VON

D. BERNHARD WEISS

ERSTER BAND

7

Vorbemerkung.

Nachdem es mir vergönnt war, im vorigen Jahre den Text der Apostelgeschichte, Katholischen Briefe und Apokalypse in gleicher Weise wie den der Evangelien [1900] und Paulinen [1896] zu überarbeiten und nachdem ich soeben auch eine zweite Auflage der letzteren durch die Presse führen durfte, vereinige ich hiermit die drei Bände zu einer "Handausgabe des Neuen Testamentes".

Der in ihr gegebene Text ist in den früher von mir veröffentlichten Untersuchungen bis ins Einzelste als der relativ ursprünglichste zu erweisen gesucht. Dass er auch exegetisch gerechtfertigt ist, zeigen die ihn durchweg begleitenden kurzen Erläuterungen.

Diese Erläuterungen sind gerade wegen ihrer Kürze geeignet, überall den vollen Einblick in den Gedankengang und Zusammenhang jeder Neutestamentlichen Schrift zu vermitteln, durch den doch allein zuletzt die Erklärung des Einzelnen volle Sicherheit erlangen kann. Sie wenden eine besondere Sorgfalt darauf, die Komposition und Gliederung jeder Schrift klarzustellen. Die Verweisungen auf sprachliche und sachliche Parallelen sollen zugleich den Neutestamentlichen Sprachgebrauch und seinen Ursprung aus dem Alttestamentlichen, sowie die Lehrweise der einzelnen Schriftsteller im vollen Umfange kennen lehren. Die Erläuterungen sind bestimmt, bei

Vorbemerkung.

der kursorischen Lektüre des N. T.'s in das Verständnis seines Wortlautes einzuführen. Sie werden also dem Studierenden ebenso zur Vorbereitung auf die exegetischen Vorlesungen, wie zur Wiederholung derselben behilflich sein. Vor allem sollen sie praktischen Geistlichen und denjenigen Nicht-Geistlichen, welche das N.T. in der Ursprache lesen wollen und nicht die Zeit haben, umfangreiche Kommentare durchzuarbeiten, das Verständnis derselben in der einfachsten Weise vermitteln. Da sie sich nicht mit abweichenden Auffassungen auseinandersetzen, sind sie nicht bestimmt, solche Kommentare oder gar Vorlesungen über die einzelnen Schriften zu ersetzen. Da sie vielmehr, wie die Einleitungen jedes einzelnen Bandes zeigen, von einer bestimmten Auffassung der geschichtlichen Entstehung, des Zweckes und der dadurch bedingten Komposition jeder einzelnen Schrift ausgegangen sind, so können sie alles Einzelne nur von dieser Voraussetzung aus erklären. Sie geben aber dem Leser zugleich die Möglichkeit an die Hand, zu prüfen, ob sich von ihr aus ein durchsichtiges und gesichertes Verständnis jener Schriften gewinnen lässt.

Berlin, den 20. Januar 1902.

D. B. Weiss.

Vorwort.

Der Text der Evangelien, den ich in meiner Ausgabe biete, macht nicht den Anspruch, der Text zu sein, der zu einer bestimmten Zeit oder in bestimmten Kreisen der alten Kirche gelesen wurde. Hat es schon in früher Zeit Textrezensionen gegeben, die sich in gewissen Kreisen überwiegende Geltung verschafften, worüber wir freilich nichts Näheres wissen, so fehlt uns doch jede Kenntniss der Mittel, mit denen sie unternommen, der Methode und Ziele, nach denen sie durchgeführt wurden; wir haben also keinerlei Maassstab für ihren textkritischen Werth. Die Textgeschichte lehrt aber, wie geringe Aussicht wir haben, die ursprüngliche Gestalt einer solchen Textrezension herstellen zu können, da die Abweichungen derselben von dem Hergebrachten immer wieder reizten, diese Unterschiede auszugleichen und so unvermeidlich Textmischungen herbeiführten, die jene Gestalt immer weniger erkennbar machten. Alter und Verbreitung eines Textes können über seinen textkritischen Werth ebensowenig entscheiden, da gerade in ältester Zeit man am wenigsten den Neutestamentlichen Text als einen unantastbaren Buchstaben betrachtete. Wie wenig das aber namentlich bei den Evangelien der Fall war, zeigt die Freiheit, mit welcher da, wo noch deutlich die Kenntniss des einen Evangeliums durch das andere sich nachweisen lässt, der Text desselben wiedergegeben wird. Und dass die in unseren Textzeugen verbreitetste Textgestalt der Evangelien die sekundärste und fehlerhafteste ist, wird heutzutage wohl von Niemandem bezweifelt.

Eben darum habe ich in der textkritischen Untersuchung, welche den Text dieser Ausgabe begründet, den Grundsatz geltend

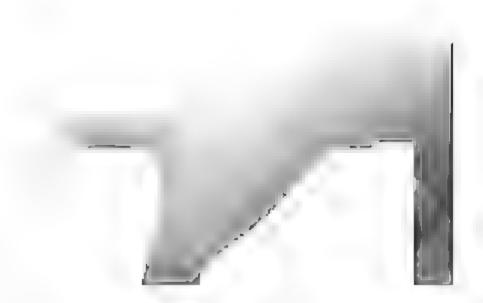
Vorbemerkung.

der kursorischen Lekture des N. T.'s in das Verständnis seines Wortlautes einzuführen. Sie werden also dem Studierenden ebenso zur Vorbereitung auf die exegetischen Vorlesungen, wie zur Wiederholung derselben behilflich sein. Vor allem sollen sie praktischen Geistlichen und denjenigen Nicht-Geistlichen, welche das N. T. in der Ursprache lesen wollen und nicht die Zeit haben, umfangreiche Kommentare durchzuarbeiten, das Verständnis derselben in der einfachsten Weise vermitteln. Da sie sich nicht mit abweichenden Auffassungen auseinandersetzen, sind sie nicht bestimmt, solche Kommentare oder gar Vorlesungen über die einzelnen Schriften zu ersetzen. Da sie vielmehr, wie die Einleitungen jedes einzelnen Bandes zeigen, von einer bestimmten Auffassung der geschichtlichen Entstehung, des Zweckes und der dadurch bedingten Komposition jeder einzelnen Schrift ausgegangen sind, so können sie alles Einzelne nur von dieser Voraussetzung aus erklären. Sie geben aber dem Leser zugleich die Möglichkeit an die Hand, zu prüfen, ob sich von ihr aus ein durchsichtiges und gesichertes Verständnis jener Schriften gewinnen lässt.

Berlin, den 20. Januar 1902.

D. B. Weiss.

THE THE PROPERTY AND THE PARTY IN THE RESERVE OF THE RE THE RESERVE OF THE LAND OF THE SE VINDE THE STATE OF THE SECOND SECOND SE REILE TO THE PARTY OF THE PERSON OF THE P FIGURE WIT THE TANK OF THE SAME OF THE SAM FINE THE DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE THE THE PARTY OF T ENERGY MANUAL THE STREET WAS THE THE STREET STREET WAS A STREET OF THE PARTY OF THE PART HERE GREET ETTE HELLE THE TOTAL TO BE SEEN TO THE PARTY OF THE PARTY O iche Gestall eller Gescher der 22 insumentation der 22 des Ausseichen der 2000 der 2 is the American property of the state of the neidich Texterior medich Texter manner the manner was little konden über seiner Zer mu m rassa m Tennenklich de gerade in a reste la land de l lichen Text als expensive in ma Inches der fall war, wenig das abex with welcome in my me inches die l'annue venig des abet mit velue a vi ve imit de l'ent reigt die Freibeit. Exangelium inna a mer cit miller reigt die Freibert Ermgeliem auch weisern niss des einen desselben wiedereits vie Indam die niss des einen desselber vielende Viel Ind dass die in lässt, der Text desselber verbreiter Indias der Rrangelien lässt, der Textzengen verbreiten Inni der Evangelien die unseren Textzengen fehlerbaften in verbreiten zu verbreiten der Evangelien die unseren Textzeu fehlerbaftete it vri stringe wohl von Ni. mandem bezweifelt habe ich in der minischen Untersuchung.

dieser America des Grundsatz gelters

4

VI Vorwort.

gemacht, dass es ebensowenig darauf ankommt, wie es nach unsern Textquellen möglich ist, die Provenienz jeder einzelnen Lesart textgeschichtlich zu verfolgen, sondern durch die Untersuchung der Hauptkategorien von Fehlern, welche die Varianten in unseren Codices, wie in den Uebersetzungen und Vätercitaten, herbeigeführt haben, im einzelnen Falle zu entscheiden, was die relativ ursprünglichste Lesart ist. Da sich aber bei dieser Untersuchung sehr bald zeigt, dass viele Varianten auf verschiedene Arten von Fehlern zurückgeführt werden können, so musste festgestellt werden, in welchen unserer Hauptzeugen gewisse Kategorien von Fehlern die vorherrschenden sind, weil sich so am ehesten entnehmen lässt, welcherlei Fehlern sie ihren Ursprung verdanken. Es kam dabei einerseits darauf an, ein möglichst umfassendes Beobachtungsgebiet zu wählen; und daraus ergiebt sich von selbst, warum ich nicht, wie wohl gelegentlich gefordert ist, jedes einzelne Evangelium für sich untersucht habe. Gewiss hat es eine Zeit gegeben, wo unsere Evangelien, noch nicht in ein Corpus vereinigt, abgeschrieben wurden; aber die Motive, aus denen sich bei diesen Abschriften Fehler eingeschlichen haben, sind doch wahrscheinlich im Wesentlichen keine anderen gewesen, als die, welche die Varianten herbeiführten zu der Zeit, in der man die Evangelien, ja das Neue Testament als Ganzes abschrieb. Andrerseits musste dies Beobachtungsgebiet ein übersichtliches bleiben, und daher habe ich nicht nur die Varianten der Uebersetzungen und Vätercitate, deren Vorlage sich ohnehin selten mit voller Sicherheit feststellen lässt, im Grossen und Ganzen zurückgestellt, sondern auch die überwiegende Masse der jüngeren Codices, welche den Typus eines emendirten Textes tragen, wieviel werthvolle Lesarten sich in ihnen auch im Einzelnen erhalten haben mögen. Den Streit über den Werth des im Cod. D und den ihm verwandten Zeugen erhaltenen Textes, der in der Gegenwart die Textkritiker am lebhaftesten bewegt, konnte ich nicht, wie man wohl verlangt hat, in den Vordergrund stellen, weil ich über ihn, er mag nun stammen, aus welcher Zeit oder Gegend er will, nicht anders urtheilen konnte, wie über die anderen uns überlieferten Textgestalten. Dass ich ihn nicht blindlings verworfen, zeigt die stattliche Zahl von Lesarten, in denen ich ihm gefolgt bin; dass ich aber im Grossen und Ganzen ihn nicht für einen ursprünglichen halten kann, habe ich vielfältig an ganzen Kategorien von Fehlern

Vorwort. VII

erwiesen. Der Text, den ich biete, ist also ein von den mehr oder weniger sicher nachweisbaren Fehlern gereinigter; dass und warum derselbe nicht etwa in absolutem Sinne als der ursprüngliche angesehen werden will, habe ich überall deutlich genug gesagt, und glaube ich durch meine Untersuchungen hinreichend festgestellt zu haben.

Für den, der den so berichtigten Text mit Verständniss lesen will, kam es zunächst darauf an, denselben nicht durch Zerlegung in willkürlich gemachte Abschnitte, seien es nun die alten Kapitel, oder die Absätze neuerer Editoren zu zerstückeln, sondern nach der Ansicht, die ich von dem Zweck und der Komposition jedes einzelnen Evangeliums gewonnen habe, ihn, in die von den Evangelisten selbst muthmaasslich intendirten grösseren Abschnitte getheilt, vorzulegen. Darum gehen auch die den Text begleitenden kurzen Erläuterungen nicht nur auf das Wortverständniss als solches ein, sondern auch auf die Bedeutung, welche jede einzelne Perikope für den Zusammenhang des Evangeliums hat, das dieselbe aufnahm. Damit war freilich unabweislich die Berücksichtigung der Quellenfrage und des Verhältnisses unserer Evangelien zu einander gegeben. Ich weiss sehr wohl, dass die Lektüre dieser Erläuterungen eine ungleich leichtere und behaglichere geworden wäre, wenn ich ohne diese Berücksichtigung nur den Text jedes einzelnen Evangeliums erklärt hätte, zumal ja jene Quellenfragen noch viel umstrittene sind. Aber ich glaube, dass ein wirkliches Verständniss unserer Evangelientexte nicht gewonnen werden kann, solange man jeden einzelnen nur für sich betrachtet, da die Art, wie die gleichen oder verwandten Stoffe in jedem Evangelium dargestellt werden, nicht nur von der Eigenart des Schriftstellers abhängt, sondern auch mehr oder weniger von der ihm bereits vorliegenden Darstellung derselben. Freilich lässt sich das mit einiger Sicherheit nur an der Art feststellen, wie der erste und dritte Evangelist nach der Annahme der meisten heutigen Kritiker unser zweites Evangelium benutzten, und auch hier nicht einmal ganz, da ja noch streitig ist, wie weit beiden bereits der Text unseres heutigen Markus vorlag, und da namentlich Lukas nach seiner harmonisirenden Weise vielfach mit ihm noch andersartige Darstellungen verbunden hat. Noch ungleich schwieriger wird es, wo wir nur vermuthungsweise auf unseren Evangelien gemeinsame ältere Quellen zurückgehen können. Hier

VIII Vorwort.

blieb nichts übrig, als den Text nur da selbstständig zu erklären, wo ich ihn am ursprünglichsten erhalten finde, und in den Parallelabschnitten lediglich auf die Uebereinstimmungen mit und die Abweichungen von anderen Bearbeitungen hinzuweisen, oder, soweit es möglich war, ohne zu tief in die kritische Detaildiskussion einzugehen, die letzteren aus der Auffassung des Evangelisten zu motiviren. Ich weiss nur zu gut, dass darum für den, der meine quellenkritischen Ansichten nicht theilt, oder für den diese Fragen überhaupt kein Interesse haben, sich die Erläuterung dieser Parallelabschnitte recht unbefriedigend liest, aber zum griechischen Texte greift doch nicht, wer die Evangelien zu seiner Erbauung liest, sondern wer sie in ihrer Eigenart verstehen will, und dazu gehört unausweichlich die Frage, wie weit nachweislich in ihnen primäre oder sekundäre Ueberlieferung vorliegt. Das in unseren Evangelientexten gegebene Material zur Beantwortung dieser Frage glaube ich wenigstens so vollständig, wie es in den kurzen Erläuterungen möglich war, vorgelegt zu haben.

Die grösste Freude bleibt es natürlich für den Exegeten von Fach, grössere Abschnitte der Evangelien ohne Rücksicht auf parallele Darstellungen nach ihrem Aufbau und Zusammenhang erklären zu können. Diese Erklärung kann dann nur aus dem Zusammenhange selbst oder analogen Darstellungen des Evangelisten heraus sich ergeben, ohne sich mit abweichenden Auffassungen auseinanderzusetzen, was die Form solcher kurzen Erläuterungen verbietet, obwohl es wunderlicher Weise bei denen zu den paulinischen Briefen mir wirklich vorgeworfen ist. Die speziellere Begründung habe ich ja in meinen ausführlichen Kommentaren reichlich gegeben, für das Lukasevangelium hoffe ich sie in der demnächst zu erwartenden neuen Auflage des Meyerschen Kommentars nachliefern zu können. Ich erinnere mich zwar jüngst in einer Kirchenzeitung gelesen zu haben, wie man in majorem gloriam eines übrigens trefflichen Buches, das dieser Folie durchaus nicht bedurfte, erklärte, in allen übrigen Kommentaren höre man nur die Theologie des Kommentators, in ihm allein die Jesu, was wohl heissen sollte, zunächst des Evangelisten, durch den wir doch allein ihn reden hören. bei diesem Vorurtheile nicht erwarten kann, dass der betreffende Referent meine Kommentare, welche die Ehre hatten mitgenannt zu werden, gelesen hat, so überzeugt er sich vielleicht aus diesen

IX

kurzen Erläuterungen, dass ich redlich bestrebt gewesen bin, den Evangelisten nichts sagen zu lassen, als was ich aus ihm selbst, aus dem engeren oder weiteren Kontext, als seine Meinung begründen kann. Freilich habe ich dabei etwas mehr Vertrauen zu den Zusammenhängen, in denen uns die einzelnen Sprüche überliefert sind, als man ihnen heutzutage zu schenken pflegt. Ich verstehe wenigstens nicht, was damit gewonnen ist, wenn man dieselben überwiegend für das Werk späterer gedankenloser Kompilatoren hält und so nur ein Trümmerfeld vereinzelter Gnomen oder Parabeln übrig behält. Etwas muss sich doch auch der Kompilator bei seinen Zusammenfügungen gedacht haben; und liegt eine nachweisbare Gedankenverknüpfung vor, so ist es doch der Mühe werth zu fragen, ob nicht eine oder die andere die ursprüngliche ist. Im Uebrigen verweise ich auf die Einleitung S. 16 f.

Meinem lieben jungen Freunde, dem Herrn Stadtvikar Dr. J. Kubth, der mir redlich geholfen hat, die in solchen Arbeiten so schwer vermeidlichen Fehler, besonders in den Citaten, zu entfernen, sage ich auch hier dafür meinen besten Dank. Was mir gelegentlich noch von Fehlern aufgefallen ist, habe ich weiter unten zusammengestellt. Wo es aber unseren vereinten Bemühungen nicht gelungen ist, dieselben auszumerzen, bitte ich im Voraus um Entschuldigung.

Berlin, im Februar 1900.

D. B. Weiss.

Verbesserungen.

- S. 73 Z. 1 v. o. lies $\dot{v}\psi\dot{\omega}\vartheta\eta\varsigma$ $\ddot{\varphi}\delta ov$ statt $\dot{v}\psi\omega\vartheta\eta\varsigma$ $\dot{\varphi}\delta ov$.
- S. 97 Z. 8 v. o. lies Foriv statt Fori.
- S. 123 Z. 11 v. o. lies διὰ τί statt διατί.
- S. 239 Z. 8 v. o. lies $B\eta \vartheta \varphi \alpha \gamma \dot{\eta}$ statt $B\eta \vartheta \varphi \alpha \gamma \ddot{\eta}$.
- S. 304 Z. 3 v. o. lies Hoatov statt Hoatov.
- S. 311 Z. 13 v. o. muss εἶπεν τῷ παραλελυμένψ eingeklammert werden.
- S. 318 Z. 15 v. u. lies 2, 34 statt 6, 28.
- S. 323 Z. 9 v. u. lies Act. 5, 6 statt 5, 26.
- S. 348 Z. 6 v. o. fehlt 9 vor καλ θεραπείετε.
- S. 359 Z. 6 v. u. lies $\epsilon \beta \alpha \pi \tau \iota \sigma \vartheta \eta$ statt $\epsilon \beta \alpha \pi \tau \iota \zeta \epsilon \tau \sigma$.
- S. 364 Z. 18 f. v. u. lies $\omega \varrho \alpha$ statt $\eta \mu \epsilon \varrho \alpha$. Z. 19 lies v. 10 statt v. 11.
- S. 373 Z. 3 v. o. (in der Anm.) lies 12, 50 statt 12, 59.
- S. 388 Z. 20 v. u. lies 10, 42 statt 10, 32.
- S. 404 Z. 21 v. u. lies διηρχ. c. Acc., vgl. Act. 13, 6 statt c. Act., vgl. 13, 6.
- S. 425 Z. 7 v. u. lies 10, 41 statt 10, 21.
- S. 430 Z. 18. v. u. ist irrthümlich eine im Texte verworfene Lesart erklärt.
- S. 431 ist im Texte bei v. 66 ein Absatz zu machen und dagegen
- S. 432 bei 23, 1 kein Absatz, sondern nur ein Gedankenstrich.

In den textkritischen Untersuchungen fehlt S. 189 Z. 7 v. u. nach wie: 2,47 (oi axovortes autov). In dem Variantenverzeichnisse sind zunächst einige Druckfehler zu verbessern. Lies Mt. 14, 22. Jh. 7, 12 autov, Lk. 6, 7 autov, Mk. 9, 38 ovx, Mt. 21, 30 ov 9elw 35, Mk. 3, 12 noihowoiv, 15, 15 naqebwee, 12, 26 statt 12, 25 sec. loc., Lk. 12, 25 nqoodeivai, Mt. 18, 27. 28 bis doul. exeiv. Nach anenluvov 51 Lk. 5, 2 fehlt 61, nach om. ovv Jh. 9, 10 sec. loc. Sinnstörende Fehler finden sich Mt. 5, 32, wo es os ear heissen muss und hinter 77: 86 fehlt, Lk. 12, 26, wo es ei — durade 188 ti nequ t. l. 105 heissen muss. Ferner lies Mk. 14, 55 huqidxov, Lk. 15, 29 eqiqov 23, Joh. 6, 37 nqos eme — nqos me, 7, 39 nveum. o, 14, 7 om xai ante statt yuwosode, 17, 8 edwas. Mk. 6, 47. 9, 29. Lk. 6, 31 ist das om. ausgefallen, Mt. 5, 11 om. statt add. gesetzt. Es fehlen die Varianten Lk. 16, 31 oude ear 220; 24, 27 diequhveuer 61; Jh. 2,10 tote tor 155 f.; 6,46 ewqaxer tor nateqa 26; 12, 23 anexquato 56.

Einleitung.

Als Irenaeus in den achtziger Jahren des zweiten Jahrh. sein grosses Werk gegen die Ketzer schrieb, suchte er bereits die Thatsache, dass es ein viergestaltiges Evangelium gebe, als eine providentielle Fügung aus der Bedeutsamkeit der Vierzahl zu erweisen; Tertullian führt die ausschliessliche Geltung unsrer vier Evangelien auf die Autorität der apostolischen Gemeinden zurück, und Klemens v. Alexandria hat von der Generation vor ihm eine Ordnung der vier Evangelien überliefert bekommen, welche ihre ausschliessliche Zugehörigkeit zu einer kirchlich gebrauchten Sammlung bezeugt. In der That setzt schon das Unternehmen des Syrers Tatian, eine Evangelienharmonie aus unsern vier Evangelien für den kirchlichen Gebrauch herzustellen, die allgemeine Geltung derselben voraus; und unsre ältesten lateinischen Uebersetzungen enthalten bereits sie, und nur sie. Höher hinauf lässt sich die Entstehung einer Sammlung unsrer vier Evangelien nicht verfolgen; dass man in gut kirchlichen Kreisen noch ca. 160/70 das Johannesevangelium ablehnen konnte, dass Justin die Evangelien noch rein als Geschichtsquellen behandelt, auf deren Wortlaut er gar kein Gewicht legt, und daneben jedenfalls unbedenklich apokryphische Traditionen benutzt, hindert schlechterdings, damit über das dritte Viertel des Jahrhunderts hinauszugehen.

1. Papias von Hierapolis hat in dem Vorwort zu seiner Exegese der Herrenworte mitgetheilt, dass der Apostel Matthaeus die Logia in hebräischem (d. i. aramäischem) Dialekt zusammengeordnet habe. Nur aus dem Zusammenhange mit dem, was er von dem Presbyter (Johannes) über eine andere Evangelienschrift (des Markus) gehört hatte, erhellt, dass damit die Herrenworte gemeint sind, und woher er ausdrücklich hinzufügt, dass Jeder diese aramäisch aufgezeichneten Herrenworte (wenn er sie im gemeindlichen Vortrage vor griechisch redenden Christen benutzen

Weiss, Die Evangelien.

	·			
			•	, (
				•
				•
	•			
	•			
				•
-				

DAS NEUE TESTAMENT

HANDAUSGABE

VON

D. BERNHARD WEISS

ERSTER BAND

DIE VIER EVANGELIEN

spricht auch nicht die Thatsache, dass in diesen Erzählungsstücken, und selbst hie und da in Redestücken, das erste Evangelium einzelne Züge dem zweiten entlehnt hat, da auch hier jeder Zug, der die älteste Erzählung zu erläutern und zu bereichern, oder die Herrenworte eindrucksvoller und verständlicher wiederzugeben schien, dem Evangelisten willkommen war, der die Herrenworte so wenig wie die älteste Geschichtserzählung für eine unantastbare Ueberlieferung von absoluter Zuverlässigkeit hielt, sondern mit ihr ebenso frei schaltete, wie er es aus der mündlichen Ueberlieferung her gewöhnt war. Andrerseits ist es freilich, wo er abweichend Wiedergegebenes für Verschiedenes hielt, auch geschehen, dass der Evangelist vielfach Sprüche und selbst Erzählungststücke einmal selbstständig bringt und dann im Zusammenhange und der modifizirten Fassung des Marcus.

Da nun schon die Papiasmittheilung darauf hinweist, dass die älteste Matthaeusschrift es jedenfalls vorwiegend auf die Wiedergabe der Herrenworte abgesehen hatte, von denen ja viele, und zwar nicht nur einzelne Aussprüche, sondern auch zusammenhängende Spruchreihen, ohne einen geschichtlichen Rahmen garnicht wiedergegeben werden konnten, so werden wir ein volles Recht haben, die Ueberlieferung des kirchlichen Alterthums dahin zurechtzustellen, dass unser erstes Evangelium die alte Matthaeusschrift, die ihm sicher schon in griechischer Uebersetzung vorlag, neubearbeitet hat, indem der Evangelist sie, die doch naturgemäss mehr eine blosse Stoffsammlung war, mit Hilfe des im zweiten Evangelium gegebenen geschichtlichen Rahmens zu einer vollständigen Geschichte des Lebens Jesu umgestaltete.

Wenn in den Angaben der Väter über die Entstehungszeit des Matthaeusevangeliums sich eine geschichtliche Erinnerung erhalten hat, so kann dieselbe natürlich nur auf die älteste Matthaeusschrift gehen. Merkwürdig ist, dass Irenaeus und Eusebius, obwohl von einander ganz unabhängig und von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend, doch darin zusammentreffen, dieselbe in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre entstanden sein zu lassen. Das scheint aber dadurch auffällig bestätigt zu werden, dass eine Einschaltung in der ältesten Parusierede (Matth. 24,15) unmissverständlich darauf hinweist, dass die von Jesu angegebenen Zeichen, die zur Flucht aus Judäa aufforderten, sich damals eben erfüllten, was nur vor der Flucht nach Pella im Jahre 67

geschrieben sein kann. Dagegen ist unser erstes Evangelium erst nach der Zerstörung Jerusalems (22,7), wenn auch sehr bald danach geschrieben. Während jene natürlich noch in Palästina und für Palästinenser geschrieben, ist dieses in der Diaspora (vgl. 9, 26. 31) von einem schriftgelehrten Juden verfasst, dem der Heimathboden Palästinas und seine Verbältnisse bereits fremd geworden waren. Unmöglich kann ein Palästinenser, der die alte Matthaeusschrift zu einem vollständigen Leben Jesu erweitern wollte, sich dort, wo noch so viele Augenzeugen des Lebens Jesu lebten, ausschliesslich an die Schrift eines Nichtaugenzeugen gehalten haben, zumal Alles, was er über sie hinausgehend bringt, die deutlichsten Spuren zeigt, nicht aus erster Hand geschöpft zu sein. Dass auch seine Leser Diasporajuden waren, zeigen manche Erläuterungen, die er ihnen giebt; und die wiederholt in Herrenworte eingeflochtene Polemik gegen heidenchristlichen Libertinismus (7, 22 f. 13, 41. 24, 12) weist auf Kleinasien hin, wo wir allein denselben in der nachapostolischen Zeit sicher konstatiren können. Ihnen will er darlegen, wie es gekommen sei, dass der zum König Israels bestimmte, sein Gesetz und seine Weissagung erfüllende Messias doch zuletzt die Sammlung einer Messiasgemeinde wesentlich aus Heiden herbeigeführt hat, die nur noch nach seinen Geboten lebt und alle Prärogative Israels sich zueignen darf.

2. Der Presbyter (Johannes) hatte dem Papias von Hierapolis mitgetheilt, Markus habe von den Worten und Thaten Jesu aufgeschrieben, wieviel er irgend noch im Gedächtniss hatte, wenn auch ohne Ordnung. Papias entschuldigt das dadurch, dass Markus kein unmittelbarer Herrenschüler gewesen sei, sondern ein Schüler des Petrus, der ja nicht eine geordnete Zusammenstellung der Herrenworte gegeben, sondern dieselben je nach Bedürfniss in seinen Lehrvorträgen angewandt habe. Er habe darum nur dafür sorgen können, alles so vollständig und wahrheitsgetreu, wie es seine Erinnerung zuliess, wiederzugeben. Diese Beurtheilung der Markusschrift durch den Presbyter und durch Papias kann natürlich nur auf einer Vergleichung derselben mit einer älteren Schrift beruhen, deren Wortlaut und deren Ordnung man für die relativ ursprünglichste hielt, und das wird eben die älteste Matthaeusschrift gewesen sein, von der Papias wahrscheinlich nach den Mittheilungen desselben Presbyters erzählt, und die in

beidem die Markusschrift übertraf, wenn auch ihr Vorzug dadurch geschmälert wurde, dass sie in aramäischer Sprache verfasst war und darum für griechisch redende Hörer immer erst verdolmetscht werden musste, was natürlich nicht immer gleich gut gelang. Nun springt in die Augen, dass in unserm zweiten Evangelium die Herrenworte vielfach nicht in der Ordnung, wie wir sie im ersten aus der Matthaeusschrift wiedergegeben finden, erhalten, sondern oft sachlich zu neuen Spruchketten zusammengefügt sind, dass auch ihre Wiedergabe darum oft eine ungenaue, wie sie jede gedächtnissmässige Fortpflanzung mit sich bringt; ebenso aber, dass in den Erzählungsstücken Vieles ungleich vollständiger und genauer wiedergegeben ist. Spricht schon dies dafür, dass Papias, wie der Presbyter, unser zweites Evangelium im Auge hatten, so erhellt, dass dies Evangelium, das mit seinen farbenreichen Detailschilderungen überall auf die lebensvollen Erinnerungen eines Augenzeugen zurückweist, das eine so unverhältnissmässige Menge von Jüngergeschichten, darunter solche, die nur im Kreise der drei Vertrauten Jesu spielen, enthält, das mit dem ersten Besuche Jesu im Hause des Petrus beginnt, in dem grossen Petrusbekenntniss gipfelt und mit einem Hinweis auf die Erscheinung des Auferstandenen vor Petrus schliesst, nur auf die Mittheilungen des Petrus zurückgeführt werden kann.

Dazu kommt, dass Justin eine Notiz, die nur Mark. 3, 16 f. sich findet, auf die Erinnerungen des Petrus zurückführt, dass Tertullian sagt, dass man das Evangelium des Mark. zuversichtlich für das Petrusevangelium halte, und Irenaeus, dass Mark. nach dem Tode des Petrus das von ihm Verkundigte schriftlich fixirt habe. Noch Klemens v. Alex. gesteht in der naivsten Weise, dass man von irgend einer Stellung, die Petrus zu der Schrift seines Schülers genommen habe, nichts wisse; noch Origenes sagt nur, dass Petrus ihm den Stoff für sein Evangelium geliefert habe, und erst Eusebius und Hieronymus wissen von einer förmlichen Sanktion desselben durch Petrus und von einem Diktat desselben durch ihn zu erzählen. Die Nachricht von den Beziehungen unsers Markusevangeliums zu Petrus ist also eine durch seine Eigenthümlichkeit bestätigte und noch von dem Verdacht, ihm eine apostolische Sanktion zu geben, völlig freie. Andrerseits macht diese Ueberlieferung nirgends den Anspruch, eine vollständige Kunde über die Entstehungsverhältnisse des Evangeliums zu geben; dieselbe kann darum die Ansicht, dass das Markusevangelium eine durchaus originale, von schriftlichen Aufzeichnungen völlig unbeeinflusste Schrift sei, nicht begründen.

Diese Annahme scheitert aber daran, dass das zweite Evangelium eine so umfassende Rede, wie die Parusierede (Kap. 13), mittheilt, die weder in der Ueberlieferung fortgepflanzt sein, noch als freie Komposition des Verfassers aufgefasst werden kann; dass die Wiedergabe vieler Sprüche und Parabeln bei aller Freiheit doch die offenbarsten Reminiscenzen an die Wortfassung derselben, die sich in andern Evangelien erhalten findet und sich zweifellos als ursprünglicher erweist, verräth; und dass selbst in seinen Erzählungen sich mancherlei Unebenheiten nur natürlich erklären, wenn man annimmt, dass eine ältere Form derselben dem Evangelisten vorschwebt und unwillkürlich auf seine Darstellungsweise einwirkt. Es fehlt sogar auch hier an Beispielen nicht, dass Markus Erzählungen und Sprüche einmal nach eigener Ueberlieferung bringt, und dann nochmals im Anschluss an eine uns anderweitig bekannte Fassung. Die ältere Schrift, von der sich Markus somit beeinflusst zeigt, kann nun nur die alte Matthaeusschrift sein, da sich ja unser erstes Evangelium von ihm abhängig Man hat zwar versucht, die unleugbar sekundären Partien des Mark. möglichst einzuschränken und dadurch zu erklären, dass unser zweites Evangelium nur eine Bearbeitung der älteren Markusschrift sei; allein diese Annahme hat sich in allen Fassungen, die man ihr zu geben versuchte, als unhaltbar erwiesen. Vielmehr erklärt sich das eigenthümliche Doppelverhältniss, wonach unser erstes Evangelium überwiegend von Mark. abhängig erscheint und dann doch immer wieder in ihm Partien vorkommen, in denen dasselbe einen ursprünglicheren Text als Mark. zeigt, lediglich dadurch, dass hier das erste Evangelium den Text der alten Matthaeusschrift treuer bewahrt hat, das zweite, obwohl ihm derselbe sichtlich vorschwebt, ihn reicher und freier wiedergegeben hat. So wenig aber die gelegentlichen Erzählungen des Petrus und seine Anführungen von Herrenworten den Evangelisten befähigen konnten, eine zusammenhängende Geschichte des Lebens Jesu zu geben, so wenig die Sammlung von Spruchreihen und Erzählungen des Matthaeus; es blieb ihm also nichts übrig, als die einzelnen Seiten des Lebens Jesu und seine Hauptepochen durch

Gruppen von sachlich zusammengereihten Erzählungen und Sprüchen zu beleuchten, wie im zweiten Evangelium thatsächlich geschehen ist.

Schon die älteste Überlieferung setzt voraus, dass Markus erst nach dem Tode des Petrus, also in den letzten sechziger Jahren geschrieben hat, und allerdings zeigt das Evangelium von dem Eindruck der Zerstörung Jerusalems noch keine Spur. Andrerseits führt die offenbare Absicht desselben, die Hoffnung auf die Wiederkehr Jesu durch die Mittheilung seiner Parusierede (der einzigen, die er überhaupt aufnimmt), sowie durch die Thatsachen, welche schon bei seinen Lebzeiten die Messianität Jesu bezeugten, neu zu stärken, auf eine Zeit, wo, wie in der des Apokalyptikers oder des Verfassers des Hebräerbriefs, jene Hoffnung zu sinken und das Aergerniss des Kreuzes, das sichtlich durch die immer wiederholte Hinweisung auf die Leidensweissagungen Jesu gehoben werden soll, wieder mächtig zu werden begann. Dass das Evangelium für Heidenchristen geschrieben, zeigen die Erläuterungen jüdischer Lokalitäten und Gebräuche; dass es in Rom geschrieben, wie schon Klemens andeutet, die Bezugnahme auf die römische Ehescheidungspraxis (10, 12), die Reduzirung einer Münze auf den römischen Quadrans (12, 42), die Bekanntschaft der Leser mit Pilatus (15, 1) und die zahlreichen Latinismen.

3. Das dritte Evangelium schreibt die Ueberlieferung seit Irenaeus dem Lukas zu, einem griechischen Arzte, den wir Kol. 4, 14. Philem. 24 in der Umgebung des Paulus finden. Auch hier hat erst eine spätere Zeit, in der man 2 Kor. 8, 18 und was Paulus von seinem Evangelium sagt, auf das Lukasevangelium bezog, darin eine apostolische Garantie für das Evangelium eines Nichtapostels gesucht; aber dass die Lehre, die der Verfasser dem Theophilus, dem das Buch gewidmet ist, nach seinem Vorwort (1, 4) bestätigen will, die paulinische ist, wie er sie aufgefasst hat, ist augenscheinlich. Freilich handelt es sich dabei nicht um Polemik gegen andersartige Lehrauffassungen, sondern um die erbauliche Absicht, den Glauben im paulinischen Sinne zu stärken und das Glaubensleben zu fördern. Ueber die Quelle, aus welcher der Inhalt des Evangeliums geschöpft ist, ist damit noch garnichts ausgesagt. Es ist nur der spätere Sprachgebrauch der unter Evangelium eine evangelische Schrift oder Erzählung

verstand, daran Schuld, wenn es so scheint, als wolle Irenaeus auch ihn von Paulus ableiten, während doch er selbst gelegentlich ihn von den Uraposteln überkommen sein lässt.

In der That aber stellt Lukas selbst sein Werk früheren Versuchen solcher zur Seite, welche aus der Ueberlieferung der Augenzeugen eine Darstellung der evangelischen Geschichte zusammengestellt haben, und versichert, wie sie, derselben sorgfältig nachgegangen zu sein. Da ihm aber die reichen von ihm mitgetheilten Redestoffe unmöglich durch mündliche Ueberlieferung zugekommen sein können, so wird er sich vorwiegend an die älteste schriftliche Fixirung derselben gehalten haben, welche auf den Apostel Matthaeus zurückgeführt wird. Das wird aber aufs Evidenteste dadurch bestätigt, dass er gerade jene Redestoffe, und nicht nur sie, vielfach ausschliesslich mit dem ersten Evangelium theilt. Aus diesem selbst kann er sie nicht geschöpft haben, da er von vielen Sprüchen und Spruchreihen augenscheinlich noch ihren ursprünglichen Anlass und Zusammenhang aufbewahrt hat, während dieselben in jenem bereits zu grossen kunstvollen Redekompositionen zusammengefügt sind. Und wenn er den Wortlaut dieser Stoffe vielfach auch erheblich freier als der erste bearbeitet hat, so fehlt es doch auch nicht an Fällen, in denen durch ihn mit dem ursprünglichen Zusammenhang auch die ursprünglichere Fassung erhalten ist. Selbst die Ordnung, in der diese Stoffe in jener alten Matthaeusschrift gestanden haben, lässt sich aus der Art, wie er wiederholt grössere Abschnitte aus derselben seinem Werke einverleibt hat, noch erkennen, da er ausdrücklich Alles der Reihe nach erzählen will und er die Ordnung jener Schrift sichtlich für eine zeitliche hält.

Dass er auch jene Versuche von Nichtaposteln benutzt hat, sagt Lukas zwar nicht direkt, aber es versteht sich von selbst, da viele Ueberlieferungen der Augenzeugen ihm nur auf diesem indirekten Wege zugekommen sein können. Nun lässt sich aber mit völliger Sicherheit nachweisen, dass darunter vor allem unser zweites Evangelium war, das er nicht nur, von einer grösseren Auslassung abgesehen, vollständiger noch als der erste Evangelist, sondern auch mit noch strengerer Festhaltung seiner Anordnung, die er ebenfalls für die zeitliche hielt, seinem Werke zu Grunde gelegt hat. Da er Alles so genau wie möglich wieder-

geben will, hat er darum auch in den Erzählungen, in welchen der erste Evangelist die einfachere Form der alten Matthaeusschrift erhalten hat, die reicher ausgeführte des zweiten Evangeliums bevorzugt, und viele Redestoffe, die in diesem freier wiedergegeben waren, für verschiedene gehalten und nach seinen beiden Quellen gebracht. Das schliesst nicht aus, dass in beiden Fällen hie und da auch noch seine Kenntniss der alten Matthäusschrift hindurchblickt. Dagegen bestätigt sich auch hier, dass er unser erstes Evangelium nicht gekannt hat, da in den Fällen, wo beide das Markusevangelium bearbeiten, nicht nur ihre Auslassungen und Zusätze durchaus verschiedene sind, sondern auch ihre Auffassung und Bearbeitung des Markustextes; denn auch Lukas bewegt sich seinen schriftlichen Vorlagen gegenüber ebenso frei, wie der erste Evangelist. Und so oft auch der eigenthümliche Sprachcharakter des Markus noch durch seine Darstellung hindurchblickt, so zeigt sich doch von den ausgeprägten schriftstellerischen Eigenthümlichkeiten des ersten Evangelisten bei ihm auch nicht die geringste Spur.

Da aber Lukas in seinem Vorwort versichert, Allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen zu sein, so konnte ihm auch das Markusevangelium nicht genügen, das ja nur die öffentliche Wirksamkeit Jesu darstellt. Er musste sich darum noch nach andern Versuchen umsehen, die höher hinaufgingen, wie sich sofort aus seiner Vorgeschichte zeigt. Dass diese aus einer palästinensischen Schrift geschöpft ist, zeigen nicht nur die wiederholten indirekten Berufungen auf augenzeugenschaftliche Quellen, sondern auch der so auffallend von dem guten Griechisch seines Vorworts abstechende hebraisirende Sprachcharakter derselben. Auch hier aber zeigt sich, dass er die im ersten Evangelium verarbeiteten mündlichen Ueberlieferungen aus jener Vorgeschichte nicht kennt, da seine Darstellung sich mehrfach mit denselben in direkten Widerspruch setzt. Obwohl nun Lukas im Vorwort von einer Mehrheit früherer Versuche redet, so spricht doch alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass auch die ihm ganz eigenthümlichen Erzählungs- und Redestoffe (besonders Parabeln), soweit sie sich nicht auf die alte Matthaeusschrift zurückführen lassen, die auch der erste Evangelist nicht ganz vollständig in den Rahmen der Markuserzählung einzuarbeiten vermocht hat, aus derselben palästinensischen Schrift geschöpft sind.

spricht theils die Aehnlichkeit ihres Sprachcharakters mit dem der Vorgeschichte, theils dass in ihnen alle Hauptpunkte aus der evangelischen Geschichte, die die Ueberlieferung zu beleuchten liebte, vertreten sind. Die Motive, nach welchen diese Stoffe theils in die Markuserzählung, theils und vorwiegend mit der alten Matthaeusschrift verflochten sind, lassen sich nicht mehr ermitteln, da wir die Anordnung jener alten palästinensischen Schrift nicht mehr kennen; ebensowenig lässt sich mit Sicherheit feststellen, ob, event. wieviel von den Stoffen der alten Matthaeusschrift Lukas erst in ihrer Bearbeitung durch sie aufgenommen Jedenfalls ist es sehr unwahrscheinlich, dass der ausgeprägt asketische Charakter vieler Stoffe, der uns im dritten Evangelium entgegentritt, ausschliesslich dieser Quelle eigen war, der dann auch vielfach bereits die in diesem Sinn bearbeiteten Stoffe der alten Matthaeusschrift entnommen sein müssten, da sich derselbe mit seiner Vorliebe für die Armuth und völligen Ver-. zicht auf allen Eigenbesitz auch in dem zweiten Theile des Werkes, in der Apostelgeschichte, zeigt. Aber auch eine Leidensund Auferstehungsgeschichte muss diese palästinensische Schrift bereits enthalten haben. Das zeigt sich in jener dadurch, dass Lukas in ihr stärker als sonst vielfach von dem Markusevangelium abweicht und auf eine ältere Darstellung derselben zurückgeht, in dieser dadurch, dass Lukas nicht nur weit über den durch Markus gebotenen Stoff hinausgeht, sondern auch von dem im ersten Evangelium Gegebenen so weit abweicht, dass er auch hier offenbare Widersprüche mit demselben nicht vermeidet.

Es bestätigt sich dadurch nur aufs Neue, dass der Verfasser unser erstes Evangelium nicht gekannt hat, und dass alle Versuche, dasselbe neben der alten Matthaeusschrift von Lukas irgendwie benutzt sein zu lassen, undurchführbar sind. Wo einzelne merkwürdige Berührungen mit demselben sich nicht aus der gemeinsamen Kenntniss jener ältesten Quelle erklären, werden sie auf die Art zurückgehen, wie die mündliche Ueberlieferung manches abweichend von der Markuserzählung darzustellen gewohnt war. Denn auch hier versagt die Zurückführung derselben auf eine ältere Gestalt unseres zweiten Evangeliums darum vollständig, weil die in unserm heutigen Markus erhaltene sich vielfältig als die originellere und schwierigere zeigt. Aber auch wenn jene Berührungen sich nicht mehr

erklären liessen, bleibt es unmethodisch, um einzelner zurückbleibender Schwierigkeiten willen, die wir nicht mehr aufzuhellen vermögen, die klaren Thatsachen, welche die Evangelienkritik ermittelt hat, und auf welchen ihre fruchtbarsten Resultate beruhen, immer wieder in Frage zu stellen. Uebrigens war dem Lukas aus seinen drei Quellen bereits ein so reicher Stoff zugewachsen, dass er auf Kürzungen Bedacht nehmen musste. Er hat darum theils abweichende Darstellungen seiner Quellen harmonistisch zusammengearbeitet, theils von ähnlichen Erzählungen nur eine aufgenommen und vor Allem solche Stoffe, die dem Verständniss und Interesse seiner heidenchristlichen Leser bereits fern lagen, völlig ausgeschieden, wodurch sich auch ausreichend die einzige grössere Auslassung aus Markus erklärt.

Dass nämlich Theophilus und der Kreis, dem das Evangelium bestimmt ist, ein heidenchristlicher war, der sogar nach der Apostelgeschichte sicher in Italien zu suchen ist, erhellt nicht nur aus der Erläuterung palästinensischer Oertlichkeiten und Verhältnisse, sondern auch daraus, dass das ganze Evangelium sichtlich darauf angelegt ist, zu zeigen, wie das von den Juden verworfene Evangelium zu den Heiden gelangt sei. Schon die Kirchenväter betrachten das Lukasevangelium meist als das jüngste der drei Evangelien, da die Ansicht des Klemens, dass unser Markus das jüngste sei, ausgesprochner Maassen auf der falsch gedeuteten Thatsache beruht, dass ihm die Genealogien fehlen, und vielleicht auf einer Verwechslung des 1. und 3. Evangeliums mit ihren Quellen. Dass das Evangelium nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben ist, zeigt seine Fassung der auf sie bezüglichen Weissagungsreden augenscheinlich. Da aber immer noch in der ersten christlichen Generation die Wiederkunft erwartet wird, darf man mit der Abfassungszeit über das Jahr 80 schwerlich hinabgehen.

4. Obwohl das vierte Evangelium mit seiner eigenthümlichen Vorstellungs- und Ausdrucksweise sich in der christlichen Literatur des zweiten Jahrhunderts von Anfang an wirksam erweist, so bleibt doch die synoptische Gestalt der Herrenworte und der synoptische Erzählungstypus noch über die Mitte des Jahrhunderts hinaus durchaus vorherrschend. Erst als der Evangelienkanon sich zu bilden begann, wurde man, wie Melito von Sardes und Apollinaris von Hierapolis zeigen, auch auf die eigenartigen geschicht-

lichen Züge des Evangeliums aufmerksam. Theophilus von Antiochien ist der erste, der ein Wort seines Prologs als johanneisch citirt, und bei Polykrates von Ephesus sehen wir, wie dies darauf beruht, dass man den Lieblingsjünger des Evangeliums, der an des Herrn Brust lag, für den Apostel und den Verfasser desselben hielt, wie es später die unbestrittene Voraussetzung aller Kirchenväter geworden ist. In der That aber beansprucht das Evangelium selbst, von einem Augenzeugen herzurühren (1, 14. 19, 34 f.), und deutet 19, 26 klar genug an, dass dieser Augenzeuge der Lieblingsjünger sei, der unter dem Kreuze stand. In einem Nachwort aber, das unmittelbar nach dem Tode dieses Lieblingsjüngers eine Weissagung des Herrn zurechtstellen will, aus der man geschlossen hatte, dass dieser Jünger nicht sterben, sondern die Parusie erleben werde, versichern die Herausgeber des Evangeliums, dass dasselbe von diesem Jünger geschrieben sei (21, 24). Können wir nun selbstverständlich jenen Lieblingsjünger nur unter den drei aus den Synoptikern bekannten Vertrauten Jesu suchen, und fallen von ihnen Petrus, der so oft neben ihm genannt ist, und Jacobus, der frühe den Märtyrertod starb, von selbst fort, so bleibt nichts übrig, als das Selbstzeugniss des Evangeliums auf den Zebedäiden Johannes zu deuten.

Der Evangelist kennt die drei älteren Evangelien, wenn er auch nur selten absichtlich sich an ihren Erzählungstypus anschliesst, besonders an Markus. Aber er setzt auch im Grunde die evangelische Geschichte als seinen Lesern bekannt voraus, er will ihnen nichts Neues erzählen, sondern nur das Erzählte unter neue Gesichtspunkte stellen. Freilich verweilt er mit Vorliebe bei Partieen, die in der schriftlichen Ueberlieferung zurückgetreten oder unbeachtet geblieben sind, aber nicht um die ältere Erzählung in geschichtlichem Interesse zu ergänzen, sondern weil sie für das Gesammtbild, wie er es geben will, unentbehrlich sind, wie er umgekehrt Vieles, was dort einen breiten Raum einnimmt, übergeht, weil es für seine Zwecke nichts austrägt. Aber trotzdem ist hier keineswegs die Geschichte die blosse Darstellungsform irgend welcher neuen Ideen. Ueberall begegnet uns eine Fülle der frappirendsten Detailerinnerungen, welche mit denselben gar nichts zu thun haben, oft eher schwer mit ihnen vereinbar scheinen. Mehr oder weniger ausdrücklich wird die Vorstellung von den Ereignissen, wie sie sich auf Grund der

älteren Ueberlieferung gebildet hatte, zurecht gestellt, und zwar gerade in Punkten, die nur ganz künstlich mit den Grundgedanken des Evangeliums in Beziehung gesetzt werden können. Es ist völlig unmöglich, alle die Punkte, in welchen der Evangelist von der ihm bekannten Ueberlieferung abweicht, auf diese zurückführen zu wollen. Nicht nur hat seine Darstellung überall die geschichtliche Wahrscheinlichkeit für sich, sie ist auch allein von einem in sich zusammenhängenden Gesammtbilde der Geschichte Jesu und ihrer Entwicklung getragen, welche eine Reihe von Räthseln, vor denen uns die synoptische Ueberlieferung rathlos stehen lässt, wenn man sie nicht willkürlich ergänzen will, aufs Einfachste löst.

Weist uns dies schon ebenso in der Zeit über die Entstehung der drei älteren Evangelien hinaus, wie es nothwendig die Abfassung des Evangeliums durch einen Augenzeugen voraussetzt, der über selbstständige Erinnerungen verfügte, so stimmt dies vollkommen mit der ältesten Ueberlieferung über das 4. Evangelium überein. Nicht nur ein Klemens sah in ihm das pneumatische Evangelium, das die Gesammtdarstellung der älteren ergänzen wollte, sondern Irenaeus lässt es ausdrücklich in der ephesinischen Wirksamkeit des Apostels entstanden sein, der als der letzte Apostel dort noch bis auf die Zeit Trajans am Leben geblieben sei. Je tiefer wir in diese Zeit hinabgehen, desto leichter begreift sich, wie der Zebedäide Johannes, der Donnersohn des Markusevangeliums, der Verfasser der ihm von der gesammten ältesten Ueberlieferung seit Justin zugeschriebenen Apokalypse, sich soweit innerlich von seinen judenchristlichen Anfängen loslösen konnte, wie es der Verfasser des Evangeliums zeigt. In den mehr als zwanzig Jahren, die er seit dem Gottesgericht des Jahres 70 in heidenchristlicher Umgebung verlebt hat, ist er selbst ein andrer geworden, seine Sprache und Anschauungsweise hat sich gewandelt, wie sehr sie auch überall noch den geborenen Palästinenser verräth. Selbst die zweifellos von demselben Verfasser herrührenden Briefe, in denen noch sein Gegensatz gegen die kerinthische Gnosis deutlich hervortritt, zeigen neben der schon voll entwickelten mystischen Grundanschauung noch deutlich die letzten Reste der urapostolischen Anschauungen, über welche die abgeklärte Mystik des Evangeliums bereits hinausgewachsen ist.

Dass in dieser Zeitferne von einer wörtlichen Wiedergabe der Reden und Gespräche Jesu nicht mehr die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Der Verfasser des Evangeliums zeigt aber auch aufs Klarste, dass er sie nicht beansprucht, dass er aus den Bruchstücken seiner Erinnerung ein neues lebensvolles Gesammtbild herstellen will. Der Geist, der ihn an Alles erinnerte, was der Meister gesagt hatte, hat ihn zugleich in alle Wahrheit geleitet, Christum in ihm verklärt und sein Wort erst vollständig verstehen gelehrt. Wie schon die älteren Evangelien nirgends auf eine diplomatische Treue in der Wiedergabe der Herrenworte ausgehen, sondern auf ihre möglichst eindrucksvolle und verständliche Einschärfung, so hat der damit begonnene Prozess in der Umbildung der Christusreden hier nur seine Vollendung erreicht. Wohl blickt durch den Schleier der johanneischen Deutung und Erläuterung noch überall der Typus der alt überlieferten Herrenworte hervor, aber es ist völlig vergeblich, das neue tiefere Verständniss derselben, das hier erschlossen wird, leugnen oder herabmindern zu wollen. Auch in der Geschichtserzählung tritt dicht neben den lebensvollsten Detailerinnerungen oft eine Auffassung der Ereignisse hervor, welche mehr von dem Lichte zeugt, in das sie der Gesammteindruck des Lebens Jesu gerückt hat, als dass sie kritischer Geschichtsforschung dienen wollte und könnte. Freilich kann man das Evangelium nicht schlimmer missverstehen, als wenn man meint, Worte und Thaten Jesu seien hier in eine ideale Höhe entrückt, um eine neue höhere Vorstellung von Christo zu begründen. Man mag über den Ursprung der Logosvorstellung im Prolog denken, wie man will, aber was dieselbe über Wesen und Ursprung Christi enthält, ist sachlich nichts Anderes, als was Paulus gelehrt, was nach dem Zeugniss des Hebräerbriefs auch in urapostolischen Kreisen längst Gemeingut geworden war. Seit die kerinthische Gnosis zum ersten Mal zwischen dem Christus des Glaubens und dem Jesus der Geschichte eine unüberbrückbare Kluft befestigt hatte, war nicht eine neue hochfliegende Spekulation die Aufgabe, sondern der Nachweis, dass in der geschichtlichen Erscheinung des Menschen Jesus die ganze, volle Gottesoffenbarung gegeben sei. Darum ist dieselbe, wie schon der Prolog ankündigt, mitten hineingestellt in den Kampf mit der sie verwerfenden Welt, die in ihrem scheinbaren Siege das Gericht über sich herbeizieht,

und in die Arbeit an denen, die ihn aufnahmen, und die erst durch sie zu vollem Verständniss und der damit gegebenen Beseligung erzogen wurden. Nicht im Interesse der Polemik ist dieses erzählt und jenes fortgelassen; sondern das Evangelium will, wie es selbst sagt (20, 31), zur persönlichen Erfahrung davon führen, wie in dem Glauben an den in Jesu erschienenen ewigen Gottessohn, dessen göttliche Herrlichkeit in den Schranken eines Fleischeslebens offenbar geworden (1, 14), die höchste Seligkeit, das vollkommene Gottschauen thatsächlich gegeben ist.

Die im Folgenden gegebene neue Textausgabe der Evangelien, die in den "Texten und Untersuchungen" (Neue Folge IV, 2) zu rechtfertigen versucht ist, habe ich mit einer fortlaufenden kurzen Erklärung begleitet. Ich gestehe gern, dass das Bedürfniss, auch da, wo ich eine von den andern Editoren verworfene Lesart aufgenommen habe, dieselbe als wohl verständliche, zum Zusammenhange passende zu erweisen, diese Zuthat nicht ausreichend rechtfertigt. Man kann sagen, dass dieselbe als unnöthig erscheint, da ja, abgesehen von meinen umfassenden Werken über Matthaeus und Markus, in dem Meyerschen exegetisch-kritischen Kommentar Erklärungen des Matthaeus, Markus und Johannes von mir vorliegen. Es kann mir, der ich der modernen Neigung gegenüber, die Exegese auf die knappen Erläuterungen der Handkommentare herabzuschrauben, allezeit an der Berechtigung und Nothwendigkeit von Auslegungswerken, wie sie der Meyersche Kommentar bietet, festgehalten habe, nichts ferner liegen, als meine frühere Arbeit nun als entbehrlich erklären und durch ein kurzes Resumé ihrer Resultate ersetzen zu wollen, zumal ich mir durchaus nicht die Mühe gegeben habe, was ich bereits dort kurz und gut gesagt zu haben glaube, hier mit anderen Worten zu variiren. Meine kurze Erklärung soll kein Kommentar sein für den, der Exegese studiren, sondern eine Anleitung für den, der die Evangelien in ihrem berichtigten Texte zusammenhängend lesen will. Es soll in ihr die Eigenart jedes einzelnen Evangeliums nach Komposition und Darstellungsweise klarer hervortreten, als es in einem umfangreichen Kommentar, der nothwendig über der Arbeit am Einzelnen den Ueberblick über das Ganze zurücktreten lässt, geschehen kann. Dazu war es freilich nothwendig, dass ich jede Perikope nur da ausführlich erklärte, wo ich ihre Form am ursprünglichsten erhalten glaube, und in den Parallelen mit Verweisung darauf nur das erläuterte, wodurch sie sich von jener Form charakteristisch unterscheiden. Die quellenkritischen Voraussetzungen, die dabei zu Grunde liegen, sind oben angedeutet, ihre Rechtfertigung habe ich anderwärts so oft und so eingehend gegeben, dass die üblichen Klagen über kritische Willkür mich nicht weiter anfechten können. Wer sich so lange und so liebevoll mit den Evangelien beschäftigt hat, wie ich, dem mag es nachgesehen werden, dass er eine Textausgabe derselben nicht erscheinen lassen kann ohne eine übersichtliche Darstellung seines Verständnisses derselben, auch wenn Andere sich von der Nothwendigkeit einer solchen nicht überzeugen können. Ich hoffe, dass es an solchen nicht fehlen wird, die mir dafür danken werden. Die Nachweisungen über den Sprachgebrauch aus Parallelstellen des N. T. oder der LXX waren theils nothwendig zur Charakteristik der einzelnen Evangelien, theils sollen sie die Uebersetzung jedes Wortes ersetzen oder rechtfertigen. Wem darin zu viel geschehen zu sein scheint, den kann ich nur hier, wie in der Textausgabe der paulinischen Briefe, bitten, was ihn nicht interessirt, zu überlesen und mir zu Gute zu halten, was doch höchstens meine Arbeit vermehrt hat.

KATA MAGGAION.

1, 1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υίοῦ Δαυείδ, υίοῦ ᾿Αβραάμ. 2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάχ, Ἰσαὰχ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰσάαχ, Ἰσαὰχ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰσύδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 Ἰσύδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐχ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐσρώμ, Ἐσρώμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αράμ, 4 ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αμιναδάβ, ᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσών δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, 5 Σαλμών δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὲς ἐχ τῆς Ὑρχάβ, Βοὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐχ τῆς Ὑρούθ, Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί, 6 Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυείδ, τὸν βασιλέα. Δαυείδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶν δε ἐγέννησεν τὸν Γοδομῶν δε ἐγέννησεν τὸν Σολομῶν δε ἐγέννησεν τὸν Λαυείδ, τὸν βασιλέα.

^{1, 1—17.} Das Geschlechtsregister. — βιβλ. γεν.) vgl. Gen. 2, 4. 5,1 LXX, bezeichnet die Genealogie als das Buch, welches den Ursprung Jesu, der als der Messias J. Christus heisst, nachweist, sofern es ihn als den verheissenen Sohn Davids (Jes. 11, 1) und Sohn Abrahams (νιου αβρ., zweite Appos. zu $\iota\eta\sigma$. $\chi\varrho$.) erweist. — \mathbf{v} . 2. $\mathbf{z}\alpha\iota$ τ . $\alpha\delta\epsilon\lambda\varphi$. $\alpha\upsilon\tau$.) bezeichnet Jakob als den Stammvater des ganzen Zwölfstämmevolks, dessen Messias Jesus sein sollte. — v. 3 deutet auf Gen. 38, 27 ff., wonach nur durch eine besondere Gottesfügung Perez zu der Ehre der Erstgeburt gelangte und der Stammvater des Messias wurde. — Thamar wird, wie nachher Rahab, Ruth und Bathseba (v. 5. 6) genannt, weil diese Frauen auf ausserordentliche Weise, wenn auch in Folge menschlicher Sünde (vgl. Gen. 38, 14 ff.), Stammmütter des Messias wurden und so dem Evangelisten als Vorbilder der Maria erschienen, die durch ein besonderes Gotteswunder die Mutter des Messias wurde. Zu v. 3-6 vgl. Ruth 4, 18-22. - v. 5. Rahab war eine Hure (Jak. 2, 25), Ruth eine Moabiterin. — v. 6. τ . $\beta \alpha \sigma \iota \lambda$.) zeigt, dass es dem Verf. darauf ankommt, die königliche Abstammung Jesu zu erweisen. Der inkorrekte Art. vor dem Namen mit artikul. Appos. ist der Gleichförmigkeit wegen hinzugefügt, wie v. 16. — εκ της τ. ουρ.) deutet auf den Ehebruch Davids mit dem Weibe des Urias (2 Sam. 11, 3f.) — Zu v. 7—10 vgl. 1 Chron. 3, 10—14. Da der Evang. die Geschlechtsfolgen für vollständig hält (v. 17), muss in seinem Cod. der LXX Asarja, der

νησεν τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Αβιά, Αβιὰ δὲ έγέννησεν τὸν ᾿Ασά, 8 ᾿Ασὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφατ δε εγέννησεν τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγέννησεν τον Όζειαν, 9 Όζείας δε εγέννησεν τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγέννησεν τον Αχαζ, Άχαζ δε εγέννησεν τον Έζεκίαν, 10 Έζεκίας δε εγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Αμών, Αμών δὲ έγέννησεν τὸν Ἰωσείαν, 11 Ἰωσείας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν χαὶ τοὺς άδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοιχεσίας Βαβυλώνος. 12 μετα δε την μετοικεσίαν Βαβυλώνος Ίεχονίας εγέννησεν τον Σαλαθιήλ, Σαλαθιήλ δε εγέννησεν τον Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ δε εγέννησεν τον Αβιούδ, Αβιούδ δε εγέννησεν τον Έλιαπείμ, Έλιαπείμ δε εγέννησεν τον Αζώο, 14 Αζώο δε εγέννησεν τον Σαδώχ, Σαδώχ δε εγέννησεν τον Αχείμ, Αχείμ δε εγέννησεν τὸν Ἐλιούδ, 15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαο δε εγέννησεν τον Μαθθάν, Μαθθάν δε εγέννησεν τον 'Ιαχώβ, 16 'Ιαχώβ δε εγέννησεν τὸν Ίωσήφ, τὸν ἄνδρα Μαρίας, έξ ής έγεννήθη Ιησούς ό λεγόμενος Χριστός. 17 πασαι ούν αί

Sohn des Amazia, mit seinem ursprünglichen Namen οζιας (Jes. 1, 1) genannt gewesen und er v. 8 aus Versehen von οζιας, dem Sohne Jorams, auf ihn übergeirrt sein, sodass die drei Glieder Ahasja, Joas und Amazia aussielen. — v. 11. Da es dem Verf. auf die Zahl der Generationen ankommt (v. 17), und die Generation nach Josias zwar nicht in Jojakim, dessen Sohn Jechonja erst exilirt wurde (2 Reg. 24, 15), wohl aber in Zedekias und seinen Brüdern die babylonische Deportation ($\mu \varepsilon \tau o \iota \varkappa$., wie 1 Chron. 5, 22) erlebte, wird als der von Josias zu dieser Zeit (επι c. gen., wie 1 Petr. 1, 20) Erzeugte nicht sein Sohn, sondern sein (mittelbar von ihm erzeugter) Enkel, aber zusammen mit den andern (unmittelbaren) Söhnen des Josias genannt, die darum nicht als die Oheime, sondern als die Brüder Jechonjas bezeichnet werden. — v. 12. Als Sohn des Salathiel (1 Chron. 3, 17) wird, wie Esra 3, 2, Serubabel bezeichnet, der nach der genealogischen Tradition der Chronik (3, 19) ein Sohn von Salathiels Bruders Phadaja war. — v. 18. Einen Abiud nennt 1 Chron. 3, 19f. unter den Söhnen Serubabels nicht, und die hier genannten Nachkommen desselben sind dem A. T. unbekannt. — v. 16. τον ανδρ.) Da Joseph der Ehemann der Maria war, als Jesus geboren wurde (v. 24 f.), ererbte derselbe von ihm das Anrecht auf den Davidischen Königsthron (v. 6), obwohl das εξ ης εγενν. andeutet, dass nicht durch die Zeugung Josephs, sondern durch ausserordentliche Gottesfügung (vgl. zu v. 3) Maria die Mutter Jesu wurde, der nach v. 1 der Messias heisst (ο λεγ. χρ.). — v. 17. Waren von Abraham bis David (inclusive) d. h. bis zur Thronerhebung seines Hauses 14 Generationen verflossen, und von da bis zur babyl. Deportation, d. h.

γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἔως Δαυεὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυεὶδ ἔως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἔως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. — 18 τοῦ δὲ Χριστοῦ Ἰησοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἡν μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθείν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος άγίου. 19 Ἰωσήφ δέ, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων Ἰωσήφ, υὶὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῆς παραλαβείν Μαρίαν, τὴν γυναϊκά σου τὸ γὰρ ἐν αὐτῷ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 21 τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα

bis zum Sturz desselben wieder 14 (also von Salomo bis zu den unmittelbaren Söhnen des Josias, vgl. zu v. 11), so war in dieser Gleichzahl, welche dem Evang. das planvolle göttliche Walten in der Geschichte des Davidischen Hauses verbürgt, angedeutet, dass nach abermals 14 Generationen (Jechonja bis Jesus) die Wiedererhebung desselben in dem Messias ($\varepsilon\omega\varsigma$ του χριστου) eintreten werde.

1, 18—25. Die Geburt Jesu. — του δε χριστ. ιησ.) Mit dem Ursprung (v. 1) des Messias Jesus aber, der v. 16 noch im Dunkel gelassen, verhielt es sich folgendermaassen (ovrwg vorausweisend). Bem. den inkorrekten Gebrauch des Gen. abs. (μνηστ. — μαριας), dessen Subj. zugleich Subj. des Hauptsatzes wird. Zu μνηστ. vgl. Deut. 22, 23. — συνελθ. αυτ.) zum häuslichen Zusammenleben. Ehe die Ehe geschlossen, ward es offenkundig (ευρ., wie Sir. 20, 4), dass Maria schwanger war (εν γαστρ. εχ., wie Gen. 16, 11), und zwar, wie der Evang. im Vorblick auf v. 20 bemerkt, auf Anlass (εχ) der schöpferischen Gotteskraft heiligen Geistes. — v. 19. o ανηφ) proleptisch, sofern das Verlöbniss (v. 18) bereits rechtlich bindend war. — δικαιος) Als gesetzesstrenger Mann konnte er Maria, die er für eine Gefallene halten musste, nicht zum Weibe nehmen und wollte doch sie, die ihm als seine Verlobte theuer war (bem. das nachdrücklich voranstehende αυτην), nicht öffentlich (durch Entlassung mittelst Scheidebriefs) prostituiren ($\delta \epsilon i \gamma \mu$., wie Kol. 2, 15). Daher beschloss er ($\epsilon \beta o \nu \lambda$., wie Act. 28, 18), sie heimlich (durch stillschweigende Uebereinkunft) zu entlassen. Zu lase. vgl. 1 Sam. 18, 22. — v. 20. ενθυμηθ.) wie das Comp. Act. 10, 19. Zu κατ ovaρ vgl.·Gen. 20, 6. Bem. das bei Mtth. so häufige ιδου (40 mal). Der Engel redet ihn als Davidsohn an, weil er gerade als solcher bewogen werden soll, das ihm schon durch das Verlöbniss gehörige Weib (vgl. Gen. 29, 21) zur Ehe zu nehmen, damit ihr Sohn sein rechtmässiger Sohn und Erbe des Davidischen Königthums werde. Zu $\pi\alpha\rho\alpha\lambda$. vgl. das $\lambda\alpha\beta$. Gen. 4, 19. το εν αυτη γενν.) der in ihr wunderbar erzeugte Embryo. — v. 21, vgl. Gen. 17, 19. Die messianische Errettung, auf die der Jesusname deutet,

αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν Γνα πληρωθῆ τὸ ἡηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος 23 ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται υίόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ΄ ἡμῶν ὁ θεὸς. 24 ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν, ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου, καὶ παρέλαβεν τὴν γυναϊκα αὐτοῦ 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως ἔτεκεν υίόν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

2, 1 τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 2 λέγοντες ποῦ ἐστὶν ὁ τεχθεὶς

wird auf die Errettung vom Verderben bezogen, das seine Sünden über das Volk bringen (σωζ. απο, wie Röm. 5, 9). — v. 22. Fortsetzung der Engelrede, die vom Evang. formulirt wird. Eingetreten (yeyov.) ist allerdings erst die Schwangerschaft der Jungfrau, mit der aber die verheissene Geburt eines Sohnes und seine befohlene Benennung unmittelbar gegeben ist. Damit sollte das durch den Propheten verkündete Gotteswort (το ρηθεν, sehr häufig bei Mtth.), das seinen Rathschluss in Betreff des Messias ausspricht, erfüllt werden, damit der, auf den es sich bezieht, als der Verheissene erkannt werde. - v. 23. Jes. 7, 14, im Wesentlichen nach den LXX, wird direkt messianisch gefasst. Der, in welchem Gott mit seinem Volke ist, bringt die durch den Jesusnamen angedeutete Errettung (v. 21). v. 24. $\varepsilon \gamma \varepsilon \rho \vartheta$. $\alpha \pi o$), wie Prov. 6, 9. — $\alpha \alpha \iota$) epexegetisch, zeigt, wie sein εποιησεν genau mit dem Befehl v. 20 übereinstimmte. — v. 25 deutet an, dass er sie nicht heimführte, um das eheliche Leben mit ihr zu beginnen (yivoox., wie Gen. 4, 1), sondern um den göttlichen Rathschluss zu erfüllen, wonach ihr Sohn im Hause des Davididen geboren werden sollte (v. 20). — $\varepsilon \omega \varsigma$) c. Ind., wie 1 Tim. 4, 13, die Folgezeit ausschliessend, wo sich nach der Gottesordnung der Ehe das yivwoz. von selbst versteht. Subj. zu εκαλεσ. ist nach v. 21 Joseph.

2, 1—12. Die Huldigung der Magier. — τ. ιουδ.) zum Unterschiede von Bethlehem im Stamme Sebulon (Jos. 19, 15). Zu εν ημερ. ηρ. vgl. Act. 7, 45. — μαγοι απο ανατ.) bezeichnet die Magier ganz allgemein als aus den Ostgegenden herstammend. Dass es Heiden waren, zeigt ihre Frage nach dem (eben jetzt) geborenen König der Juden (v. 2). Zu παρεγεν. εις vgl. Act. 13, 14. Sie suchten das Königskind in der Königstadt. — v. 2. Sie motiviren ihre Frage damit, dass sie den Stern, der nach ihren astrologischen Vorstellungen die Geburt des verheissenen Königs (bem. das betont gestellte αυτου) verkündigt, bei seinem Aufgehen (ανατ., wie Sap. 16, 28) gesehen haben. — προσχυν.) c. Dat., wie Gen. 42, 6, Geberde der Huldigung, die auch sie dem zum Weltherrscher bestimmten

βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῆ ἀνατολῆ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ. 4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν, ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγρακται διὰ τοῦ προφήτου· 6 καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου, τὸν Ἰσραήλ. 7 τότε Ἡρώδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἡκρίβωσεν παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 8 καὶ πέμψας αὐτοὺς

grossen Könige darbringen wollen. — v. 3. ax.) wie häufig ohne Objekt, wo sich dasselbe leicht aus dem Vorigen ergänzt. — πασα ιεροσ.) Die Bevölkerung der Stadt, als femininisches Kollektivum gedacht, erschrak (εταρ., wie Ps. 6, 4) mit dem Könige (bem. das im Unterschiede von v. 1 voranstehende βασιλ.), weil sie den Umsturz seines Regimentes fürchtete, unter dem sie sich wohl fühlte. — v. 4. $\varepsilon \pi v \nu \theta$. $\pi \alpha \rho \alpha$) wie Gen. 25, 22. Die unter einem Art. zusammengefassten Experten, die Herodes befragt, sind die Hohenpriester, die am Kommen des Messias das höchste Interesse haben, und die Schriftgelehrten, die am besten Bescheid darüber wissen müssen, was die Schrift über den Ort, wo der Messias (nach der Verheissung) geboren wird, sagt. Anders bezeichnet der Evangelist den Sanhedrin (26, 3). Zu συναγ. vgl. Act. 14, 27. — v. 5. οι δε), wie Act. 1, 6, oft in den Evang., wo sich das Subj. aus dem Zusammenhange ergiebt. Sie verweisen auf Mich. 5, 1, das frei nach dem Grundtext wiedergegeben wird. Zu ουτως vgl. 1, 18, zu γεγρ. Röm. 1, 17. — v. 6. γη ιουδα) Landstrich Juda's, wird die Stadt genannt, weil sie mit dem zu ihr gehörigen Gebiet zusammengefasst wird, um mit den Stadtgebieten verglichen zu werden, welche die Familienhäupter (ηγεμ., wie Gen. 36, 15 f.), nach denen die Stämme eingetheilt, besitzen und repräsentiren. Sie ist keineswegs eine geringfügigste ($\varepsilon \lambda \alpha \chi$., wie Jak. 3, 4) unter ihnen, weil sie der hohen Ehre gewürdigt ist, dass aus ihr (durch seine Geburt) ein Herrscher hervorgehen wird, der das Volk Gottes (Israel) weiden d. h. regieren soll (nach 2 Sam. 5, 2). — v. 7. $\tau \circ \tau \epsilon$) sehr häufig bei Mt. (über 90 mal): damals, als er so den Geburtsort des Kindes ermittelt hatte, traf Herodes zugleich Anstalten, um das ungefähre Alter des Kindes zu erfahren. — $\lambda \alpha \vartheta \rho \alpha$) wie 1, 19, um zu verhüten, dass sie über seine wahren Absichten belehrt würden. — $\eta \times \rho \iota \beta$.) er stellte durch ihre Befragung ($\pi \alpha \rho \alpha \nu \tau \omega \nu$) genau fest, wie lange Zeit der Stern bereits scheint (pair., wie Apok. 18, 23), indem er mit den Magiern voraussetzt, dass sein Aufgehen (v. 2) mit der Geburt des Kindes zusammenfiel. — v. 8 zeigt, wie er endlich die Person des Kindes durch die Magier ermitteln wollte. Zu $\pi \varepsilon \mu \psi$. vgl. Act. 10, 5,

είς Βηθλεξμ είπεν πορευθέντες έξετάσατε ἀπριβῶς περί τοῦ παιδίου ἐπὰν δὲ εῦρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κάγὰ ἐλθὰν προσκυνήσω αὐτῷ. 9 οἱ δὲ ἀπούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν. καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστήρ, ὅν εἰδον ἐν τῷ ἀνατολῷ, προῆγεν αὐτοὺς ἔως ἐλθὰν ἐστάθη ἐπάνω οὖ ἦν τὸ παιδίον 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἰδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. 12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμφαι πρὸς Ἡρώδην, δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῷν. — 13 ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγ-

zu εξετασ. (Nachforschungen anstellen) αχρ. Deut. 19, 18, zu απαγγ. Act. 5, 25, zu $\pi \rho \sigma \sigma x$. v. 2. Bem. das bei Mtth. so häufige $\sigma \pi \omega c$ (damit ich auf diese Weise) und πορεύεσθαι (etwa 30 mal). — v. 9. αχουσ.) c. Gen., von gehorsamswilligem Anhören, wie Deut. 18, 15. Als sie (bei Nacht) reisten, ging der immer noch scheinende Stern (v. 7), an dessen Aufgehen sie die Geburt des Messias erkannt hatten (v. 2), vor ihnen her ($\pi \rho o \eta \gamma$: intrans., wie 2 Mkk. 10, 1), bis ($\epsilon \omega \varsigma$, wie 1, 25) er stand ($\epsilon \sigma \tau \alpha \theta \eta$, wie Apok. 8, 3) über dem Ort, wo das Kindlein war, d. h. ihrem Reiseziel (v. 8). — v. 10. $\varepsilon \chi \alpha \varrho \eta \sigma \alpha \nu$) wie Act. 15, 31, weil sie daraus zu ersehen glaubten, dass sie auf dem richtigen Wege waren. Bem. die Verbindung des Verb. mit dem qualifizirten subst. verb., zu σφοδο. vgl. Gen. 7, 18. — v. 11. ελθ. εις την οικιαν) wie Act. 12, 12: nämlich in das, welches sie als das Haus der Messiasmutter (vgl. das μετα μαρ. τ. μητρ. αυτου) erkundet hatten. Zu necovr. vgl. Hiob 1, 20. — avois. t. & noave.) vom Oeffnen der Schatzbehälter, wie Deut. 28, 12. Die Huldigungsgeschenke, Gold, Weihrauch ($\lambda \iota \beta$., wie Apok. 18, 13) und Myrrhenharz ($\sigma \mu \nu \rho \nu$., vgl. Ex. 30, 23) sind die im ganzen Morgenlande üblichen und überall feilgebotenen, sodass darans für das Vaterland der Magier nichts folgt. Zu προσην. vgl. Act. 8, 18. — v. 12. χρηματισ9.), wie Act. 10, 22: mit göttlicher Weisung versehen, um nicht in die gottlosen Pläne des Königs verwickelt zu werden. Zu αναχαμψ. vgl. Act. 18, 21. Mittelst eines anderen Weges (als über Jerusalem) entwichen sie (avaz., wie Exod. 2, 15), um sich allen Versuchen des Herodes, etwas von ihnen zu erkunden, zu entziehen.

v. 18—28. Verfolgung und Rettung des Jesuskindes. — αγγ. πυρ. φαινεται κατ ον.) vgl. 1, 20. Das Präs. hist. deutet an, dass die Erscheinung unmittelbar nach dem Entweichen der Magier eintritt. Zu εγερθ. vgl. 1, 24, zu παραλ. Act. 15, 39, zu φευγ. εις Apok. 12, 6. — εις αιγ.) das nächste Land, wo sie vor Herodes geborgen waren und viele Landsleute fanden. Zu ισθι vgl. 1 Tim. 4, 15, zu εως αν c. Conj.: 1 Kor. 4, 5. Als Objekt zu ειπω σοι ergänzt sich aus dem Kontext: dass du wieder

γελος χυρίου φαίνεται χατ' όναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων έγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκει ἔως ἂν εἴπω σοι μέλλει γὰς Ἡςώδης ζητείν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν είς Αϊγυπτον, 15 καὶ ήν έκει έως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου, ενα πληρωθή τὸ ξηθὲν ὑπὸ χυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος. έξ Αίγύπτου ἐχάλεσα τὸν υίόν μου. 16 τότε Ἡρώδης ἰδὼν ότι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν καὶ ἀποστείλας άνειλεν πάντας τούς παιδας τούς έν Βηθλεέμ και έν πασιν τοις δρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω κατὰ τὸν χρόνον, ου ήχριβωσεν παρά τῶν μάγως. 17 τότε ἐπληρώθη τὸ ἡηθὲν διὰ Ίερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος: 18 φωνή ἐν Ῥαμὰ ήχούσθη, χλαυθμός χαὶ όδυρμὸς πολύς, Ραχήλ χλαίουσα τὰ τέχνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἦθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 19 τελευτήσαντος δε τοῦ Ἡρώδου, ἰδοὺ ἄγγελος χυρίου φαίνεται κατ' οναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτφ 20 λέγων ἐγερθεὶς

zurückkehren kannst. Zu μελλει (er ist im Begriff) vgl. Act. 3, 3. Bem. den mit ζητ. (Act. 9, 11) verbundenen Gen. des Infin., der den Absichtssatz vertritt (sehr häufig bei den LXX). Zu anol. vgl. Ex. 19, 24. — v. 14. vuxtos) Gen. temp., wie Act. 9, 24 f. Ehe noch der Morgen anbrach, befolgte er pünktlichst den Befehl des Engels. — v. 15. εως τ. τελευτ.) vgl. Prov. 24, 14: bis zu seinem Lebensende. Zu ινα πληρ. ετλ. vgl. 1, 22. Die Stelle Hos. 11, 1, nach dem Urtext citirt, die von dem Volke Israel (vgl. Exod. 4, 22) handelt, betrachtet der Evang. als typische Weissagung auf das Schicksal des Messias. — v. 16. ενεπαιχθη) wie Ezech. 22, 5. Herodes glaubte (16ων, von geistiger Wahrnehmung, wie Act. 12, 3) sich von ihnen zum Narren gehalten. Zu εθυμωθη vgl. Deut. 1, 37, zu λιαν Gen. 1, 31. Das anogreilas (Act. 7, 14) deutet an, dass er sie durch Abgesandte tödten liess (ανειλ., wie Ex. 21, 29). Zu πασ. τ. οριοις αυτης vgl. Exod. 10, 14. Gemeint sind alle Häuser und Höfe ausserhalb Bethl., die noch zum Gebiet der Stadt gehörten. — απο διετους) nach 1 Chron. 27, 23: vom zweijährigen an und was noch mehr (als alle noch nicht voll zweijährigen) darunter war (κατωτερω), also alle Kinder bis zu zwei Jahren, woraus folgt, dass er von den Magiern erforscht hatte (v. 7), der Stern scheine bereits über ein Jahr. - v. 17. In dem Jammer der bethlehemitischen Mütter sieht der Evang. die Erfüllung von Jerem. 31, 15, weil er die Schilderung der Klage einer Mutter über die ihr entrissenen Kinder dort als eine Weissagung fasst, dass Gleiches zur messianischen Zeit eintreten werde. — v. 18. $\rho \alpha \chi \eta \lambda$) erg. $\eta \chi \sigma \sigma \theta \eta$. Die Stelle ist frei nach dem Urtext gegeben, doch nicht ohne Anklänge an die LXX. — v. 19. $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon v \tau$.) wie Gen. 6, 17. Im Uebrigen vgl. v. 13. — v. 20. $\gamma \eta \iota \sigma \varrho$.) wie παφάλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰργέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρώδου, ἐφοβήθη ἐκεὶ ἀπελθείν· χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὅναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 23 καὶ ἐλθὼν κατώκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῆ τὸ ἡηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, ὅτι Ναζωραίος κληθήσεται.

3, 1 ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐχείναις παραγίνεται Ἰωάνης ὁ βαπτιστης χηρύσσων ἐν τῆ ἐρήμω τῆς Ἰουδαίας, 2 λέγων μετανοείτε ἢγγιχεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 οὖτος

¹ Sam. 13, 19. — τεθνηκ.) absichtsvolle Anspielung auf Exod. 4, 19. Der Plur. der Kategorie drückt aus, dass dem Kinde keinerlei Verfolgung mehr droht. — v. 21, vgl. v. 13. Zu εισηλθ. εις vgl. Act. 10, 24. — v. 22. βασιλ.) c. Gen. nur hier, im weiteren Sinne, da Archel. nur den Titel Ethnarch hatte. Da er seinem Vater an Argwohn und Grausamkeit ähnlich war, fürchtet sich Joseph nach der Südprovinz, in der Bethl. lag (2, 1), zurücksukehren, wo er seinen Wohnsitz aufgeschlagen hatte (vgl. die owna v. 11). Zu der Prägnanz in εχει απελθ. vgl. Deut. 1. 37, zu χρηματ. κατ ον. und ανεχωρ. v. 12, zu εις τ. μερη Act. 2, 10. — v. 28. κατωκ.), wie $\pi\alpha\rho o \omega$. Hebr. 11, 9, in pragnanter Verbindung mit $\epsilon \iota \varsigma$: er verlegte seinen Wohnsitz nach Nazaret. Da nicht ein einzelner Prophetenspruch angeführt, ist gemeint, dass die prophetischen Aussagen über den Nezer (Jes. 11, 1) David's (vgl. die gleichbedeutenden über den Zemach, Jerem. 23, 5. Zach. 3, 8) auf seine Bezeichnung als ναζωραιος (Act. 2, 22) hinweisen, die er in Folge seiner in Nazar. verlebten Jugend erhielt. Zu onws vgl. v. 8, zu ρηθεν δια ν. 17.

^{3, 1—12.} Die Täuferpredigt. — εντ. ημερ. εκειν.) vgl. Exod. 2, 11, geht hier, wo keine direkte Anknüpfung im Vorigen gegeben, auf die Tage des Messias, die schon mit dem Kap. 1, 2 Erzählten begannen. — παραγίν.) vergegenwärtigt den Zeitpunkt des Auftretens (Hbr. 9, 11) des Täufers. — της ιονδ.) ungenaue Näherbestimmung von Mk. 1, 4, da sich die eigentliche Wüste Juda nicht bis zum Jordanthal erstreckt. — v. 2 formulirt die Täuferpredigt nach Mk. 1, 15. — η βασιλ. τ. ουρ.) Der unserm Evang. ausschließlich eigene Ausdruck bezeichnet das dem Himmel (Plur., wie Kol. 1, 5) angehörige, in ihm sich vollendende Gottesreich. — v. 8. εστιν) entspricht dem παραγίν. v. 1. Er kann die Nähe des Himmelreichs verkündigen, weil er der Jes. 40, 3 (wesentlich nach den LXX) geweissagte Wegbereiter des Messias ist. Das εντ. ερημ. gehört, wie in LXX, zu βοωντος, entsprechend dem χηρ. εντ. ερημ. v. 1. — χυρ.) Jehova selbst kommt in dem Messias zu seinem Volk, und die Busspredigt bereitet ihm

γάρ έστιν ὁ ὁηθεὶς διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος φωνη βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμφ ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάνης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ ἡ δὲ τροφὴ ἡν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνη ποταμῷ ὑπὰ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς άμαρτίας αὐτῶν. 7 ἰδῶν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα, εἶπεν αὐτοίς γεννήματα ἐχιδνῶν, τἰς ὑπέδειξεν ὑμιν φυγείν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὐν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοίς πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ λέγω

den Weg, sofern das Volk ohne Aenderung seines Sinnes nicht fähig ist zur Verwirklichung des durch ihn zu begründenden Gottesreiches. **v. 4.** $\alpha v \tau o \varsigma \delta \varepsilon$) er aber, d. h. die geschichtliche Person, auf die Jesaj. hinwies, hatte sein ihm charakteristisches Gewand (το ενδ. αυτ., wie Dan. 7, 9) aus (grobem Tuch von) Kamelshaaren gefertigt, und seine Nahrung (τροφη, wie Ps. 104, 27) bestand u. s. w. Näheres zu Mk. 1, 6. v. 5 nach Mk. 1, 5. — ιεροσ.) wie 2, 3, hier verbunden mit der Bevölkerung des ganzen Judaea (2, 22) und der ganzen Jordanaue (vgl. Gen. 13, 10f.). - v. 6. nach Mk. 1, 5. - v. 7-12 die Täuferpredigt, vgl. Lk. 3, 7 ff. 16. 17. — $\tau \omega \nu \varphi \alpha \varrho$. $\alpha \sigma \sigma \delta \delta$.) fasst unter einem Art. die nachmals Jesu feindseligen Parteien zusammen. — $\varepsilon \varrho \chi$. $\varepsilon \pi \iota$) vgl. Lk. 23, 48: sie kamen, um sich taufen zu lassen. — γενν. εχιδ.) vgl. Act. 28, 3, ursprünglich wohl nur Bild einer durch das Gift der Sünde verderbten Menschenart, bezieht der Evang. auf die unter der äusseren Gesetzesstrenge der Phar. und der weltmännischen Ehrbarkeit der Sadd. verborgene Bosheit und Tücke. — υπεδειξεν) wie 2 Chron. 15, 3. Die Frage involvirt die Aussage, dass sie Niemand unterweisen konnte, zu entrinnen vor $(\varphi v \gamma \varepsilon v \alpha \pi o)$ wie Jes. 48, 20) dem göttlichen Zorn (vgl. 1 Thess. 1, 10), der bei dem bevorstehenden messianischen Gericht sich offenbaren wird. — v. 8. ποιησ. καρπον) kollektiv wie Gen. 1, 11. Weil es keinen (andern) Weg giebt, dem bevorstehenden Zorngericht zu entrinnen, sollen sie die v. 2 geforderte Sinnesänderung bewähren in einer ihrer würdigen, d. h. ihr vollentsprechenden Handlungsweise (vgl. Act. 26, 20), die ihre Wirkung ist. — v. 9. $\delta o \xi \eta \tau \varepsilon$) bezeichnet es als eitlen Wahn (1 Kor. 3, 18), wenn sie in ihrem Inneren sprechen (d. h. denken, vgl. Ps. 4, 5), sie würden als Abrahams Kinder vom Gericht eximirt sein, da Gott, wenn das ganze Volk durch seine Unbussfertigkeit dem Gericht verfiele, und er so scheinbar an keinem seine Verheissung verwirklichen könnte, mächtig genug wäre, aus diesen (auf die am Jordanufer liegenden deutend) Steinen ein neues Israel zu erγὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐχ τῶν λίθων τούτων ἐγείραι τέχνα τῷ ᾿Αβραάμ, 10 ἦδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κείται πᾶν οὐν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐχκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 11 ἐγὰ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὖ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίφ καὶ πυρί. 12 οὖ τὸ πτύον ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεί τὴν ἄλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σίτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστφ.

13 τότε παραγίνεται ό Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν

schaffen ($\varepsilon \gamma \varepsilon \iota \rho$., wie Act. 13, 22). — v. 10. $\eta \delta \eta \delta \varepsilon$) Das Gericht ist aber so nahe, wie das Holzfällen beginnt, wenn die Axt (1 Sam. 13, 20) den Baumen an die Wurzel gelegt ist. Und wie dann jeder unfruchtbare Baum abgehauen (Hiob 14, 7) und ins Feuer geworfen wird, so werden auch die Abrahamskinder dem Gerichte verfallen, wenn sie unbussfertig bleiben. — v. 11. $\varepsilon \gamma \omega \mu \varepsilon \nu$) Er zwar bringt das Gericht noch nicht, sondern hat an ihnen, wie sie nach v. 7 sind (bem. das betonte $v\mu\alpha\varsigma$), einen andern Beruf. — er voari), entsprechend dem ursprünglichen Sinn des βαπτίζειν, vom Untertauchen im Wasser, das zur (Bewährung der dadurch symbolisirten) Sinnesänderung verpflichten soll. — $o\pi\iota\sigma\omega$) die Praep. des räumlichen Verhältnisses (Apok. 1, 10), auf das zeitliche übertragen. bezeichnet nach v. 4 den Messias. Zu dem Compar. von ισχυρ. vgl. 1 Kor. 10, 22. — $ovx \varepsilon \iota \mu \iota \iota x \alpha v$.) wie 1 Kor. 15, 9: er ist nicht hinreichend geeignet, ihm den niedrigsten Sklavendienst (des Sandalennachtragens) zu leisten. — $\alpha v \tau o \varsigma$) wie 1, 21: er und kein andrer. — $\varepsilon v \pi v$. ay.) dem er voats entsprechend, von der Ueberfluthung mit der Heilsgabe der messianischen Zeit (Joel 3, 1ff.), während die Unbussfertigen in Feuer (als dem Symbol des göttlichen Zorns, vgl. Hbr. 10, 27) untergetaucht werden, d. h. dem Gerichte verfallen. — v. 12. Dies Gericht ist so nahe, wie das Worfeln auf der Tenne, wenn der Kornbauer bereits seine Wurfschaufel in seiner Hand hat. Das Reinigen (bem. das Comp.: durchhinreinigen) der Tenne (alwr, wie Hiob 39, 12) geschieht eben durch das Worfeln, in Folge dessen die Spreu (azvoor, wie Gen. 24, 25) vom Weizen gesondert wird. Zu anos. vgl. Jerem. 50, 26, zu oit. Deut. 7, 13, zu zataz. Apok. 18, 8. — $\pi \nu \rho \iota \alpha \sigma \beta$.) vgl. Jes. 66, 24, aus dem Bilde herausgehend, deutet an, wie das Feuer des göttlichen Zorngerichts (v. 11) endgiltig über das Schicksal der Unbussfertigen entscheidet.

8, 18-4, 11. Taufe und Versuchung Jesu. — $\tau o \tau \varepsilon$) wie v. 5: damals, als Johannes predigte und taufte, kommt ($\pi \alpha \rho \alpha \gamma \iota \nu$., absichtlich, wie v. 1) Jesus von Galil. her, wo er lebte (2, 22 f.), an den Jordan zu Joh.,

Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάνην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπὰ αὐτοῦ. 14 ὁ δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχη πρός με; 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτῷ ἄφες ἄρτι οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν. 16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος. καὶ ἰδοὺ ἡνεڜχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἰδεν πνεῦμα θεοῦ καταβαίνον ὡσεὶ περιστερὰν, ἐρχόμενον ἐπὰ αὐτόν. 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα οὖτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ῷ εὐδόκησα. — 4, 1 τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2 καὶ νηστεύσας

um von ihm getauft zu werden (Gen. des Inf., wie 2, 13). — v. 14. διεκωλ.) wie Jdth. 12, 7. Das Imperf. bezeichnet die begonnene, aber in Folge des Einspruchs Jesu unvollendet gebliebene Handlung. — Zu χρειαν εχω vgl. Prov. 18, 2. Er erkennt Jesum als den schlechthin Sündenreinen, von dem er, der immer noch Sündhafte, vielmehr die Busstaufe empfangen müsste. — v. 15. $\alpha \rho \tau \iota$) wie 1 Kor. 13, 12, markirt die für jetzt verlangte Zulassung ($\alpha \varphi$. im Sinne von Sir. 23, 1) zur Taufe im Gegensatz zu der Zukunft, wo er sich als den grösseren (v. 11) erweisen wird. πρεπον εστιν) wie 1 Kor. 11, 13. Es ist geziemend, alles dem göttlichen Willen Entsprechende (πασαν διχ.) zu erfüllen, der von Johannes verlangte, ganz Israel zu taufen, und also auch von ihm, sich durch denselben taufen zu lassen. — αφιησιν αυτον) erg.: getauft werden. v. 16. $\varepsilon v \vartheta v \zeta$) gehört zu $\alpha v \varepsilon \beta \eta$ und ist, weil es dabei eigentlich überflüssig, Reminiscenz an Mk. 1, 10. Zu ανεβη απο vgl. Act. 8, 39 (αναβ. εx). — $\eta \nu \varepsilon \omega \chi \vartheta$. or or ϱ .) wie Jes. 64, 1, Ezech. 1, 1. Durch das eingeschobene βαπτισθεις—υδατος ist zum Subjekt des ειδεν Jesus geworden, obwohl die Gottesstimme (v. 17) an den Täufer ergeht. — ως περιστ.) Das Herabkommen (καταβ., wie Ex. 3, 8) göttlichen Geistes wird mit dem sanften Herabschweben der Taube (Jes. 38, 14) verglichen, die den Ort gefunden hat, wo ihr Fuss ruhen kann (Gen. 8, 9), wie der Geist Gottes auf dem Davidspross (2, 23) ruhen soll (Jes. 11, 1f.). — v. 17. $\iota \delta o v$) schliesst das Verb. ein, wie 2 Kor. 6, 2. — o $\alpha \gamma \alpha \pi$.) erklärt das o viog μ ov (Ps. 2, 7) dadurch, dass er der spezifische Gegenstand seiner Liebe ist, an dem er (seines sündlosen Verhaltens wegen, vgl. v. 14) Wohlgefallen gefasst hat $(\varepsilon v \delta o x. \ \varepsilon v, \ wie \ 2 \ Sam. \ 22, \ 20). \ -4, \ 1-11.$ Die Versuchungsgeschichte, vgl. Lk. 4, 1-13. — $\tau o \tau \varepsilon$) damals, als Jesus in der Taufe für den Messias erklärt und mit göttlichem Geist gesalbt war. — ανηχθ.) vgl. 2 Mkk. 5, 9, versteht der Evangelist von dem höher gelegenenen Theil der Wüste 3, 1. — $\pi \epsilon \iota \rho \alpha \sigma \vartheta$.) vgl. 1 Kor. 7, 5, einfacher Inf. der Absicht. v. 2. νηστευσ.) wie Jud. 20, 26. Der Evang., der zu den 40 Tagen (Mk. 1, 13) ausdrücklich noch die 40 Nächte hinzufügt, denkt an völlige

ημέρας τεσσεράχοντα χαὶ τεσσεράχοντα νύχτας, ὕστερον ἐπείνασεν. 3 καὶ προσελθών ὁ πειράζων εἰπεν αὐτῷ εἰ νίὸς εἰ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἴνα οἱ λίθοι οὐτοι ἄρτοι γένωνται. 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν γέγραπται οὐκ ἐπ ἄρτφ μόνφ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ ἐν παντὶ ῥήματι ἐκπορενομένφ διὰ στόματος θεοῦ. 5 τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 6 καὶ λέγει αὐτῷ εἰ νίὸς εἰ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαντὸν κάτω γέγραπται γὰρ ὅτι τοις ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελείται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς πάλιν γέγραπται οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου. 8 πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 9 καὶ εἰπεν

Speiseenthaltung nach dem Vorgange Exod. 34, 28. 1 Reg. 19, 8. υστερον vgl. Hebr. 12, 11. — v. 8. προσελθ.) Lieblingsausdruck des Evang. (etwa 55 mal), zeigt, dass derselbe den Versucher (ο πειραζων, wie 1 Thees. 3, 5; zu dem substantivirten Part. praes. vgl. 2, 20) in leibhaftiger Gestalt an Jesum herantretend denkt. Das ei-9eov will in Jesu Zweifel an seiner Gottessohnschaft (im Sinne von 3, 17) erregen, falls er, der das Volk aus aller Noth erretten soll, nicht im Stande ist, seinem eigenen Mangel abzuhelfen. Zu ειπε ινα (sprich, es sollen etc.) vgl. Act. 19, 4, zu ουτοι 3, 9. — v. 4 führt mit dem γεγράπται (vgl. 2, 5) Deut. 8, 3 ein. Da das Leben des Menschen nicht von den natürlichen Nahrungsmitteln allein abhängt, sondern von dem, was Gott ihn (zur Erhaltung desselben) thun heisst, so muss anch der Sohn Gottes (jetzt wie in seiner späteren Wirksamkeit) warten, ob ihn Gott in irgend einer Noth helfen heisst. — v. 5. $\pi \alpha \rho \alpha \lambda \alpha \mu \beta$.) wie 2, 13 f., hier durch wunderbare Entrückung, bei der der Versucher ihm leibhaftig zur Seite bleibt. Zu τ. αγ. $\pi o \lambda$. vgl. Jes. 48, 2. — $\tau o \pi \tau \epsilon \rho$. τ . $\iota \epsilon \rho$.) ist das vorspringende äusserste Ende des mit einer Brustwehr versehenen Giebeldaches des Tempels. v. 6. Im Bewusstsein seiner Gottessohnschaft soll Jesus den Ps. 91, 11 f. allen Frommen zugesagten göttlichen Wunderschutz im Besonderen auf sich beziehen und im Vertrauen darauf sich herabstürzen. — γ. 7. παλιν) wie Rom. 15, 10. Weil Deut. 6, 16 verbietet, Gott auf die Probe zu stellen, ob er uns durch seine Wundermacht erretten werde, darf der Messias nie selbstbeliebig sich in Gefahr stürzen. — v. 8. εις ορος υψηλ.) vgl. Apok. 21, 10. Der Evang. nimmt an, dass man von dem sehr (λιαν, wie 2, 16) hohen Berge alle Königreiche der Welt (vgl. Esr. 1, 2) und ihre Herrlichkeit (im Sinne von Apok. 21, 26) überschauen konnte. — v. 9. πεσων) wie 2, 11, zeigt, dass der Evang. daran denkt, Jesus solle wirklich

αὐτῷ ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσης μοι. 10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὑπαγε, σατανᾶ γέγραπται γάρ κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῷ λατρεύσεις. 11 τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. — 12 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάνης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ, ἐλθὼν κατڜκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἴνα πληρωθῷ τὸ ἡρθὲν διὰ Ἰθσαίου τοῦ προφήτου λέγοντος 15 γῷ Ζαβουλὼν καὶ γῷ Νεφθαλείμ ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτία φῶς εἰδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιῷ θανάτου

die Geberde der Huldigung (den Fussfall) vollziehen zum Zeichen, dass er durch Untergebung unter seinen Willen von ihm die Weltherrschaft, die seine Bestimmung ist, empfangen wolle. — v. 10. $\tau o \tau \varepsilon$) als der Teufel so seine letzten Absichten enthüllt hatte, spricht Jesus: Hinweg mit dir $(\nu \pi \alpha \gamma \varepsilon)$, Satan; denn die verlangte Huldigung erkennt Jesus als Uebertretung von Deut. 6, 13, wo Jehova ausschliesslich Dienst und Anbetung verlangt. — v. 11. $\alpha \varphi \iota \eta \sigma$.) im Sinne von Röm. 1, 27. Das $\delta \iota \eta x$. fasst der Evang. im Sinne von Mk. 1, 13. Act. 6, 2.

4, 12-22. Das messianische Auftreten Jesu. — $\alpha x o v \sigma \alpha \zeta$) zeigt, dass Jesus nach der Anschauung des Evang. durch die Dahingabe des Täufers (Mk. 1, 14) bewogen, nach Galiläa entwich (2, 12. 14. 22), um, fern von der Stätte seiner Wirksamkeit, nicht in sein Schicksal verwickelt zu werden. — v. 18. $\nu\alpha\zeta\alpha\varrho\alpha$) älteste Bezeichnung der Stadt Naz. (2, 23), wohl aus der Quelle des Evang. herrührend. — Zu κατωκησεν εις vgl. 2, 23. Der Evang. denkt an eine förmliche Uebersiedlung Jesu nach Kapharn., wo Jesus nach Mk. 1, 21 zuerst auftritt. — Das τ. παραθ. (Ezch. 25, 9. 16) und εν τ. οριοις (2, 16) ζ. και ν. steht im Vorblick auf v. 15. Die Stadt lag in dem Gebiet, das ehemals die beiden Stämme einnahmen. — v. 14. Der Evang. sieht darin eine Erfüllung der Weissagung Jes. 8, 23. 9, 1 (frei nach den LXX), welche dieser Gegend das Aufgehen des messianischen Heils verhiess. — v. 15. γη) wie 2, 6, Nom. zu ειδεν v. 16. οδον θαλ.) nach Analogie von 1 Reg. 8, 48: meerwärts (erg. gelegen). -Das $\pi \epsilon \rho$. τ . $\iota o \rho \delta$. ist in den Evang. Bezeichnung des Ostjordanlandes, wohin ja auch Jesus seine Wirksamkeit zuweilen ausdehnte, γαλ. τ. εθν., eig. Kreis (Distrikt) der Heiden, hiess Obergaliläa wegen seiner stark gemischten Bevölkerung. — v. 16. $o \lambda \alpha o \varsigma$) Apposition zu den drei v. 15 genannten Gegenden, bezeichnet ihre Bevölkerung als in der Finsterniss (des Elends) sitzend, bis ibr ein grosses Licht (das messianische Heil) aufging. — εν χωρα κ. σκια θαν.) dem Tode (Verderben), dem diese Bevölkerung verfallen, gehört das Land und das Schattendunkel, das er über

φῶς ἀνέτειλεν αὐτοις. 17 ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν μετανοείτε ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. — 18 περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἰδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν ἦσαν γὰρ άλεεις. 19 καὶ λέγει αὐτοις δεῦτε ἀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς άλεεις ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἡκολούθησαν αὐτῷ. 21 καὶ προβὰς ἐκείθεν εἰδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίφ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοίον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἡκολούθησαν αὐτῷ.

4, 23 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλη τῆ Γαλιλαία, διδάσχων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν καὶ προσ-

dasselbe bereitet. — v. 17. απο τοτε) wie Ps. 93, 2. Nach dem Evang. begann (ηρξ., wie Act. 1, 1) Jesus mit diesem Auftreten in Galil. seine Verkündigung (3, 1) überhaupt, deren Inhalt nach Mk. 1, 15 formulirt wird. — v. 18-22. Berufung der beiden Brüderpaare, nach Mk. 1, 16-20. — περιπατ.) weil ja Jesus in der am See gelegenen (v. 13) Stadt wohnt. Bem. die Hinzufügung des späteren Beinamens (τ. λεγ., wie 1, 16). — v. 20. ενθ.) Lieblingswort des Mrk., gehört zu αφεντες. — v. 21. αλλους δυο αδ.) weil schon die beiden ersten als δυο αδ. bezeichnet waren. — μετα ζεβ.) das και τ. πατ. v. 22 vorbereitend. Näheres bei Mrk.

v. 23 f. Ueberschrift des ersten Hauptheils (4, 25—9, 34), der die Lehr- und Heilthätigkeit Jesu im Allgemeinen schildert. — περιηγεν) wie Act. 13, 11: er zog umher in ganz Galiläa (vgl. Mk. 1, 39). — αυτων) bezieht sich auf den in τ. γαλ. liegenden Kollektivbegriff seiner Bevölkerung. — το ευαγγ.) wie Mk. 1, 15. Als Inhalt bezeichnet der Gen. obj. das nahende Gottesreich im Sinne von Mk. 1, 15. Zu θεραπ. vgl. Sap. 16, 12. Das εν τ. λαω gehört zu νοσ. κ. μαλακ. (Deut. 7, 15). — v. 24. η ακοη αυτου) wie Mk. 1, 28. Das Gerücht von ihm dringt hier vor (απελθ.) bis Syrien, d. h. in die römische Provinz, der Palästina angehört, sodass auch Heiden davon Kunde bekommen. — τ. κακως εχ. ποικ. νοσ.) zusammengehörig nach Mk. 1, 34. Die an mannigfachen Krankheiten Leidenden sind unter einen Art. zusammenbefasst mit den mit Qualen (βασαν., wie Sap. 3, 1) Behafteten (συνεχ., wie Act. 28, 8), unter denen drei appositionsmässig besonders hervorgehoben werden: Besessene (δαιμον., wie Mk. 1, 32), Mondsüchtige (vgl. 17, 15), Paralytische (8, 6).

ήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νοσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὅχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 5, 1 ἰδών δὲ τοὺς ὅχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων

3 μαχάριοι οί πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 4 μαχάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 5 μαχάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν. 6 μαχάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 7 μαχάριοι οἱ ἐλεή-

^{4, 25-7, 29.} Die Bergrede (vgl. Lk. 6, 20-49), als Beispiel der Lehrthätigkeit Jesu, vom Evang. in die Situation Mk. 3, 7 f. versetzt, in der Jesus ebenfalls den Berg besteigt (v. 13). — Zu περαν τ. ιορδ. vgl. v. 15. — 5, 1 ιδων) zeigt, dass Jesus die Berghöhe (το ορος, wie Gen. 19, 17. 19) besteigt, weil dort für die Volksmassen, die ihn hören sollen, bequemerer Raum ist, als am schmalen Seeufer. — $\varkappa\alpha\vartheta\iota\sigma$. $\alpha\upsilon\tau$.) wie Jesus beim Lehren pflegte (Mk. 4, 1. 9, 35). Bem. den inkorrekten Gen. abs. vor dem folgenden $\alpha v \tau \omega$. — $o \iota \mu \alpha \vartheta$. $\alpha v \tau o v$) im engeren Sinne, d. h. die 4, 19—21 und etwa noch andere nach ihnen Berufene, bilden nach der Vorstellung des Evang. den nächsten Hörerkreis. — v. 2 ανοιξ. τ. στο- $\mu\alpha$) wie Hiob 3, 1. — 5, 8—12 die Seligpreisungen. — $\mu\alpha\alpha\alpha\rho$.) wie Ps. 1, 1. Selig gepriesen werden die Armen (πτωχ., wie Jes. 61, 1), doch mit dem Zusatz, dass solche gemeint sind, die es im Gebiet des geistigen (religiös-sittlichen) Lebens (τ. πν. im Sinne von Mk. 14, 38) sind, weil ihnen allein das Himmelreich gehört, das als ein Reich geistiger Güter nur für die da ist, die derselben bedürfen. Vgl. Lk. 6, 20. — v. 4 πενθουντες) wie 1 Kor. 5, 2, sind nach dem Zusammenhang mit v. 3 die über ihre Armuth und Bedürftigkeit Trauernden, die durch die Abhilfe derselben getröstet werden (2, 18). Vgl. Lk. $6, 21. - v. 5 \pi \rho \alpha \epsilon \iota \varsigma$) wie 1 Petr. 3, 4, sind die sanftmüthigen Dulder, die, der eigenen Mängel (v. 4) sich schmerzlich bewusst, durch die Unbill Anderer sich nicht erbittern und zur Rachsucht reizen lassen. Nach Ps. 37, 11 werden sie, die hier darauf verzichten, ihr Recht zu erstreiten, im Jenseits das Land besitzen (Gen. 15, 7f., typisch gefasst vom Besitz des vollendeten Gottesreiches). — v. 6 πειν. κ. διψ.) wie Jes. 55, 1, bildlich von dem heissen Verlangen nach dem höchsten (geistigen) Gut, woran sie Mangel leiden, der Gerechtigkeit (3, 15), d. h. der Gottwohlgefälligkeit; denn ihr Verlangen wird im (diesseitigen) Gottesreiche gestillt werden (2007., bildlich wie Ps. 17, 15). Der Acc. zeigt, dass sie nicht etwas davon, sondern die ganze διχ. begehren. — γ. 7 ελεημ.)

μονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 8 μαχάριοι οἱ χαθαροὶ τῆ χαροἱα, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται. 9 μαχάριοι οἱ εἰρηνοποιοἱ, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ χληθήσονται. 10 μαχάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεχα διχαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 11 μαχάριοἱ ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς χαὶ διώξωσιν χαὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν χαθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεχα ἐμοῦ. 12 χαἰρετε χαὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοἰς οὐρανοῖς οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 13 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἄλας τῆς γῆς ἐὰν δὲ τὸ ἄλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἀλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθὲν ἔξω χαταπατείσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14 ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ

wie Hbr. 2, 17, weil man an dem Gefühl des eigenen Mangels das Mitgefühl für die Noth der Anderen lernt. Wie sie Barmherzigkeit geübt, werden sie (im Endgericht) Barmherzigkeit erfahren (Jak. 2, 13). Zu ελεηθ. vgl. Hos. 2, 25. — v. 8 or $x\alpha \theta$. τ . $x\alpha \rho \delta$.) Wie nach Ps. 24, 4 nur der Herzensreine Gott nahen darf, so wird auch nur er im Jenseits Gott schauen (Apok. 22, 4). — v. 9 ειρηνοποιοι) Friedensstifter (vgl. Prov. 10, 10) kann nur sein, wer selbst von jeder (partheiisch machenden) Selbstsucht rein ist. — vioi 9.) wie 3, 17. 4, 3. 6. Als Gottgeliebte im vollsten Sinne werden sie im Jenseits (vgl. Apok. 21, 7) anerkannt werden ($x\lambda\eta\vartheta$., wie Hos. 2, 1). — v. 10 hebt neu an mit derselben Verheissung, wie v. 3, weil der, welcher sich um deswillen, was er von Gerechtigkeit besitzt (EVEX. διχαιοσ. ohne Art.), verfolgen lässt, zeigt, dass dieselbe ihm das höchste Gut ist, wie der v. 6 Seliggepriesene. — v. 11 f. vgl. Lk. 6, 22 f., Anwendung auf die Jünger Jesu, für die hier das Geschmäht- (1 Petr. 4, 14) und Verfolgtwerden noch nicht aufhört. — $\psi \in v \delta o \mu$.) gehört zu $\epsilon \iota \pi \omega \sigma \iota v$: nur wenn sie lügenhafter Weise lediglich um Jesu willen alles erdenkliche Böse wider sie reden. — v. 12. $\chi \alpha \iota \rho$. κ . $\alpha \gamma$.) wie Apok. 19, 7. Wie Jesus sie seligpreist, sollen sie sich freuen und jubeln, weil ihr Lohn, der ihnen in der himmlischen Vollendung des Gottesreiches zu Theil wird, gross ist. — ουτως γαρ) Da den Propheten selbstverständlich dieser Lohn zu Theil wird (vgl. 10, 41), verbürgt ihr Verfolgtwordensein (vgl. Act. 7, 52) ihnen das Gleiche. — v. 18 fügt der Evang. Lk. 14, 34 f. ein, weil dies nur geschehen kann, wenn sie nicht aus Furcht vor der Verfolgung ihr Bekenntniss verleugnen. — $\alpha \lambda \alpha \zeta \tau$. $\gamma \eta \zeta$). Wie das Salz die Speise schmackhaft macht (Hiob 6, 6), so sollen sie die Erdbewohner (Apok. 13, 12) durch das Zeugniss von Jesu Gott wohlgefällig machen. μωρανθη). Wenn das Salz fade geworden, seine Salzkraft verloren hat, womit soll es gesalzen werden? Da es selbst das spezifische Würzungsmittel, ist dies unmöglich. Wie das salzlos gewordene Salz zu nichts mehr taugt (10x., wie Gal. 5, 6), als behandelt zu werden, wie etwas völlig Nutzloses (εκβ. εξω, wie Apok. 11, 2, καταπ., wie 1 Mkk. 3, 51), so würden sie durch das Aufgeben ihres Berufes völlig nutzlos werden. — v. 14 τo Weiss, Die Evangelien.

χόσμου. οὐ δύναται πόλις χουβῆναι ἐπάνω ὄφους χειμένη 15 οὐδὲ χαίουσιν λύχνον χαὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοις ἐν τῆ οἰκία. 16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ χαλὰ ἔργα χαὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοις οὐρανοις.

17 μη νομίσητε ὅτι ἡλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας οὐκ ἡλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθη ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἕν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθη ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ος ἐὰν οὖν λύση μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν

 $[\]varphi \omega \zeta$) wie Jes. 42, 6. Ihr Beruf ist, die Menschenwelt ($zoo\mu$. wie 1 Kor. 1, 27) zu erleuchten durch die ihnen mitgetheilte Wahrheit, und in ihm können sie so wenig verborgen bleiben (1 Tim. 5, 25), wie eine Stadt, die auf ($znav\omega$, wie 2, 9) einem Berge liegt. — v. 15 $ov\delta\varepsilon$). Dass sie es auch nicht sollen, zeigt der Evang. mit dem Gleichniss vom Licht Lk. 11, 33. Wie man (bem. den impersonellen Gebrauch der 3. pers. plur.) eine Lampe (Jrm. 25, 10) nicht anzündet (Apok. 4, 5) und sie unter das (im Hause befindliche) Scheffelmaass stellt (wo sie nicht gesehen werden kann), sondern auf den Leuchter (Jrm. 52, 19), so dürfen auch sie nicht aus Furcht vor Verfolgung sich in die Verborgenheit zurückziehen. — v. 16 τ . $\varphi\omega\zeta$ $v\mu$.) Sie sollen die ihnen geschenkte Wahrheit offen vor den Menschen ($z\mu\eta\rho$., wie Gal. 2, 14) bekennen, damit diese ihre in Kraft derselben gethanen guten Werke (bem. das betont gestellte $v\mu\omega\nu$) sehen und ihren Vater in den Himmeln, der sie im Gottesreich in ihnen gewirkt hat (v. 6), preisen, vgl. 1 Petr. 2, 12. —

v. 17-20 Jesu Stellung zum Gesetz. - νομισ.) von verkehrter Meinung, wie Act. 8, 20, auf die man dadurch kommen könnte, dass er erst die Gerechtigkeit (v. 6), d. h. die Erfüllung des göttlichen Willens, im Gottesreich zu verwirklichen versprach. Zu καταλ. vgl. 2 Mkk. 2, 22. η τους προφ.) sofern auch diese den göttlichen Willen verkündigten. Der allgemeine Grundsatz seines Wirkens, der nicht Zerstören, sondern Zur Erfüllungbringen ist, soll auf die AT liche Willensoffenbarung Gottes angewandt werden. Zu πληρωσαι vgl. 3, 15. Gal. 5, 14. — v. 18, vgl. Lk. 16, 17. — Da Himmel und Erde erst am Ende aller Dinge vergehen (24, 35), ist damit der unauflösliche Fortbestand auch des kleinsten Buchstaben oder Buchstabentheilchens (ιωτα η κεραια) vom Gesetz ausgesagt (ov $\mu\eta$ ellipt. statt: ich fürchte nicht, dass, gewisslich nicht, vgl. 1 Kor. 8, 13), was durch das parallele $\varepsilon\omega\varsigma$ av (vgl. 2, 13) dahin näher erläutert wird, dass das Gesetz überhaupt nur aufhören kann, sofern Alles, was der Wille Gottes darin verlangt, geschieht (vgl. 6, 10), es also nur als forderndes aufhört, um als erfülltes fortzudauern. — v. 19 λυση) von einem Ver-

ξλαχίστων καὶ διδάξη οὖτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ος δ' ἂν ποιήση καὶ διδάξη, οὖτος μέγας κληθήσεται ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 20 λέγω γὰρ ὑμὶν, ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύση ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλειον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. — 21 ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοις ἀρχαίοις οὐ φονεύσεις ος δ' ᾶν φονεύση, ἔνοχος ἔσται τῆ κρίσει. 22 ἐγὰ δὲ λέγω ὑμὶν, ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῆ κρίσει. ος δ' ἂν εἴπη τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῆ κρίσει.

halten, durch das man thatsächlich eins dieser scheinbar geringsten (2, 6) Gebote grundsätzlich nicht erfüllt, weshalb das dem entsprechende Lehren noch folgt. — $\varepsilon \lambda \alpha \chi$. $\varkappa \lambda \eta \vartheta$. $\varepsilon \nu$) wird als ein geringster gelten (v. 9) im (diesseitigen) Himmelreich, weil, wer das Einzelne nicht im Zusammenhange des Ganzen zu würdigen versteht und mit Zerstören beginnt, eine geistige Unreife zeigt, die nur eine sehr geringe Bedeutung in demselben erlangen kann. — $\pi o \iota \eta \sigma$. \varkappa . $\delta \iota \delta \alpha \xi \eta$) objektslos, weil es vom ganzen Gesetz gilt, dass, wer seine wahre Bedeutung versteht (indem er es recht erfüllt und erfüllen lehrt; vouov noieiv, wie Gal. 5, 3), eine hohe Bedeutung für das Gottesreich erlangen wird. — v. 20 begründet die Bedeutung, die Jesus auf das Thun und Lehren des Gesetzes legt, dadurch, dass, wenn ihre Gerechtigkeit (Gesetzeserfüllung) nicht um vieles (πλειον, adv.) vorzüglicher wäre (περισσ. wie 1 Mkk. 3, 30, vgl. 2 Kor. 3, 9) als die, welche (bem. die comparatio compendiaria) die Schriftgelehrten lehrten und die Pharis. übten, sie überhaupt nicht ins Himmelreich eingehen werden, in dem ja die Gerechtigkeit vollkommen verwirklicht werden soll (v. 6). — 5, 21-48. Die Gesetzesauslegung Jesu. — ηχουσατε) bei der synagogalen Vorlesung und Auslegung des Gesetzes ($\varepsilon \rho \rho \varepsilon \vartheta \eta$, wie 1, 22 und überall von Schriftworten). — αρχαιοις) vgl. 1 Reg. 5, 10: zu den Altvordern. Von Alters her wusste man dem 5. Gebot (Exod. 20, 13) nichts Anderes hinzuzufügen, als die Verweisung des Mörders (ενοχος, schuldverhaftet, wie Lev. 20, 9. 11) an das Lokalgericht (Deut. 16, 18), und nährte dadurch den Wahn, als richte sich der Wille Gottes nur gegen die Thatsünde des Mordes. — v. 22 οργιζ.) wie Gen. 40, 2. Jesus erklärt, dass die Zorngesinnung schon ebenso strafbar sei wie der Mord, und die Aeusserung derselben im leichtesten Schimpfwort (Raka: Schwachkopf) oder gar im gehässigen Schmähwort (Moreh, wie Ps. 78, 8: Gottloser) in steigendem Masse strafbar, und veranschaulicht das daran, wie immer grössere Verbrechen an immer böhere Gerichte verwiesen werden. — τω αδελφ.) Dass der Reichsgenosse sein Bruder, erhöht die Strafbarkeit. — Ueber dem Lokalgericht steht das Synedrium, über dem menschlichen das göttliche Gericht, in dem nur zur Hölle, wo das Feuer des göttlichen Zorns (3, 12) unauslöschlich brennt, verurtheilt wird (ενοχ. εις: verfallen

ραχά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίω ος δ΄ ὰν εἰπη μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 23 ἐὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάκει μνησθῆς, ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ. 24 ἄφες ἐκει τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον, διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 25 ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκφ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἰ μετ' αὐτοῦ ἐν τῆ ὁδῷ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῆ καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτη, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήση. 26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκειθεν, ἕως ὰν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. — 27 ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναίκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν

an die Feuerhölle). — v. 28—26 folgert aus dieser Strafbarkeit der Zorngesinnung die Pflicht, jeden Anlass zum Zorn, den man gegeben, so schnell wie möglich, hinwegzuräumen. — $\pi \rho \sigma \sigma \varphi$. τ . $\delta \omega \rho \sigma \nu \sigma \sigma \nu$) wie Hebr. 8, 4f. Während er das Opfer an den Altar hin (επι) bringt, erinnert er sich, dass sein Bruder etwas wider ihn hat (vgl. Apok. 2, 4), er ihm also Anlass zum Zürnen gegeben hat. — v. 24 πρωτον) gehört zu υπαγε, dem τοτε ελθων entsprechend. So dringlich ist diese Pflicht, dass er die anstössige Unterbrechung des Opferaktes nicht scheuen soll, um vor allem Anderen hinzugehn und sich mit dem Beleidigten zu versöhnen (dall. c. Dat., wie 1 Sam. 29, 4), indem er seinen Zorn stillt. — v. 25 1091) wie Sir. 5, 10. Zu evv. vgl. 3 Mkk. 7, 11: sei wohlgesinnt, d. h. geneigt, Deinen Widersacher (Jes. 41, 11), der als Gläubiger gedacht ist, durch Bezahlung oder Abfindung zu befriedigen und so seinen Zorn unverweilt (ταχυ, wie Ex. 32, 8) zu stillen, bis zum letzten Termin (εως οτου, wie 1 Sam. 30, 4), wo Du mit ihm auf dem Wege (zum Richter) bist. — $\mu\eta\pi o\tau\epsilon$) wie 4, 6: damit nicht etwa die Sache vor Gericht kommt, wo dann die strenge Gerechtigkeit ihren Lauf hat. Zu εις φυλ. βλ. Act. 16, 23. Auf die Frage ob er je die ganze Schuld bezahlen kann, wird v. 26 nicht reflektiert. Zu εξελθ. εχειθ. vgl. Mk. 6, 1, zu εως αν 2, 13, zu αποδ. Lev. 25. 28, zu zοδο. Mk. 12, 42. Dies Nützlichkeitsmotiv widerspricht dem aus dem Zusammenhange sich ergebenden und zeigt, dass der Spruch Lk. 12, 58 f seine ursprüngliche Stelle hat und, wie auch v. 23f., hier von dem Evang. eingefügt ist. — v. 27 ου μοιχ.) vgl. Exod. 20, 14, bezog die damalige Schriftgelehrsamkeit lediglich auf die That des Ehebruchs, während schon 20, 17 die ehebrecherische Begierde ebenso verurtheilt. — **v. 28** ο βλεπων) ist der Ehemann, der ein anderes Weib (es sei verheirathet oder nicht) anblickt in Gemässheit ($\pi \rho o \varsigma$, wie 2 Kor. 5, 10) seines Begehrens nach ihr (προς c. Inf. wie Lk. 18, 1), also mit lüsternen Blicken. — εμοιχ. αυτην) wie Lev. 20, 10: er hat schon mit dem fremden Weibe Ehebruch begangen, weil er in seinem Herzen dem eigenen Weibe die Treue geαὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ. 29 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται εν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ εἰς γέενναν. 30 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται εν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθη. — 31 ἐρρέθη δέ ος ἂν ἀπολύση τὴν γυναϊκα αὐτοῦ, δότω αὐτή ἀποστάσιον. 32 ἐγὰ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναϊκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ος ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήση, μοιχᾶται. — 33 πάλιν ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις οὐκ ἐπι-

brochen. — v. 291. Um sich vor der Versuchung zu so schwerer Sünde zu schützen, soll man sich lieber des Auges und der Hand, als der Vermittler der Wollust, entäussern. Da der buchstäbliche Sinn unmöglich, hat der Spruch Mk. 9, 43 ff seinen ursprünglichen Zusammenhang und ist hier nur vom Evangelisten eingefügt. — $o \delta \epsilon \xi \iota o \varsigma$) zeigt, dass das rechte Auge ursprünglich nur als Symbol des Theuersten (Sach. 11, 17) gemeint war, da ja das linke ebenso zur Sünde verführen (σχανό., wie Sir. 9, 5) kann, und das Ausreissen (εξελειν, wie Act. 12, 11) des rechten allein, das ulso nur Symbol der schmerzlichsten Aufopferung war, nichs helfen würde. — βαλε απο σου) vgl. v. 13: behandle es, wie das Werthloseste. — $\sigma \nu \mu \varphi$.) wie 1 Kor. 6, 12. Das $\iota \nu \alpha$ umschreibt lediglich den Infinitivsatz. Zu $\alpha \pi o \lambda \eta \tau \alpha \iota$ vgl. Act. 27, 34. — $\tau o \sigma \omega \mu \alpha$). Bei dem nahe bevorstehenden Endgericht wird der Sünder mit Leib und Seele in die Hölle geworfen. — v. 80 o $\delta \epsilon \xi \iota o \varsigma$) wie Exod. 29, 20, als Symbol des Unentbehrlichsten. Zu exx. vgl. 3, 10. — v. 81. Die Vorschrift war aus Deut. 24, 1 abgeleitet und setzte voraus, dass die Entlassung des Weibes dem göttlichen Willen nicht zuwider sei, falls sie nur rechtlich gemacht wurde durch Uebergabe des Abschieds, d. h. des Scheidebriefs (Mk. 10, 4). Jesus aber sieht die Ehe als unauflöslich an (Mk. 10, 9). — v. 82 $\pi\alpha\varrho\varepsilon\varkappa\tau$.) wie Act. 26, 29: ausgenommen den Beweggrund ($\lambda o \gamma$., wie Act. 10, 29) der Hurerei, die sie in der Ehe getrieben, weil sie damit bereits ihrerseits die Ehe gebrochen hat. In jedem anderen Falle veranlasst er sie zum Eh brechen (ποιει μοιχ.), indem er ihr die Freiheit giebt, einen Anderen zu heirathen, obwohl sie in Gottes Augen sein Weib ist und bleibt. Von einem Ehescheidungsgrunde ist nicht die Rede, wie der bedingungslose Parallelsatz zeigt. — μοιχαται) weil er eine, die nach göttlichem Recht immer noch das Weib eines Anderen ist, heirathet. — v. 38 $\pi \alpha \lambda \iota \nu$) wie 4, 8, markirt den Beginn der zweiten Dreiheit erläuterter Gesetzesworte. In dieser Vorschrift fasste die damalige Gesetzeslehre das Verbot des Meineids (επιορκ., wie Sap. 14, 28, vgl. Lev. 19, 12) und des Treubruchs bei beschworenen Gelübden (vgl. Num. 30, 3. Deut. 23, 22) zusammen. —

ορχήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ χυρίφ τοὺς ὅρχους σου. 34 ἐγὰ δὲ λέγα ὑμὶν μὴ ὁμόσαι ὅλας, μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ, 35 μήτε ἐν τῷ γῷ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως 36 μήτε ἐν τῷ χεφαλῷ σου ὁμόσης, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευχὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν. 37 ἔσται δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὂ οὖ τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐχ τοῦ πονηροῦ ἐστίν. — 38 ἡχούσατε ὅτι ἐρρέθη ὁφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 ἐγὰ δὲ λέγω ὑμὶν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ ἀλλ ὅστις σε ἑαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην. 40 καὶ τῷ θέλοντί

v. 84 λεγω) mit dem Inf. des Seinsollens im Sinne des Gebietens (vgl. Mk. 5, 43). — $o\lambda\omega\varsigma$) wie 1 Kor. 15, 29, mit grossem Nachdruck am Schluss, daher ist das $\mu\eta\tau\epsilon-\mu\eta\tau\epsilon$ nicht distribuirend, sondern anreihend, wie Apok. 7. 1. 3: auch nicht, wenn ihr den eigentlichen Schwur beim Namen Gottes durch irgend eine andere Schwurformel (die man für weniger verbindlich hält) umgeht. Zu ομν. εν vgl. Jrm. 5, 7. Beim Himmel schwört man doch nur, weil er Gottes Thron, wie bei der Erde, weil sie sein Fussschemel ist (vgl. Jes. 66, 1), sodass man dabei immer ihn selbst sich vergegenwärtigt. — v. 85 εις ιερ.) zu Jerus. hingewandt, vgl. Ps. 48, 3. — v. 86 τριχα λευχ.) das Haar des Alters (vgl. Apok. 1, 14), wie das schwarze das der Jugend. Da der Mensch auch nicht das Geringste an seinem Haupte ändern kann, hat der Schwur bei demselben doch immer nur den Sinn, die Strafe Gottes für den Meineid auf sein Haupt herabzurufen. - v. 37 εσται) wie v. 21. 27, als Ausdruck des kategorischen Befehls: Eure Rede soll nur in der schlichtesten Versicherung bestehen, weil das über diese Hinausgehende (jede Art der Beteuerung) aus dem Bösen (zo πον., wie Röm. 12, 9), d. h. aus der Unwahrhaftigkeit und Untreue, sowie dem dadurch hervorgerufenen Misstrauen herstammt. Im Gottesreich soll mit diesem πονηφον das Bedürfniss des nur für ein von der Sünde noch infizirtes Staatsleben nothwendig gewordenen Eidinstituts überhaupt fortfallen. — v. 88. $o\varphi \vartheta \alpha \lambda \mu o \nu$) erg. $\delta \omega \sigma \varepsilon \iota$, vgl. Exod. 21, 24. Auch die dr die staatliche Rechtsordnung gegebene und unentbehrliche Norm der aquivalenten Wiedervergeltung fällt im Gottesreich fort, weil die duldende Sanftmuth (v. 5) auf alles Rechtsuchen verzichtet. — v. 89. αντιστηναι) wie Gal. 2, 11: Widerstand leisten, doch hier durch thätliche Abwehr des Boshaften (r. $\pi o \nu$., maskul., wie 1 Kor. 5, 13), der Dich misshandelt. ραπιζ.) vgl. Hos. 11, 4. Da thatsächlich der Schlag des Anderen die linke Wange trifft, ist das Zuwenden der andern nur ein Bild der Sanftmuth, die durch ihre Bereitschaft, noch mehr zu leiden, den Gegner entwaffnet und zur Selbstbesinnung treibt. Vgl. Thren. 3, 30. — v. 40. xq.9.) wie 1. Kor. 6, 1, zeigt im Antiklimax den πονηφος v. 39 als einen, der im

σοι χριθηναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβείν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον. 41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον Εν, ὕπαγε μετ' αὐτοῦ σύο. 42 τῷ αἰτοῦντὶ σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῆς. — 43 ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ἐγὰ δὲ λέγω ὑμίν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς, 45 ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ κατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοίς, ὅτι τὸν ἡλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτως ποιοῦσιν; 47 καὶ ἐὰν ἀσπά-

Wege des Prozesses uns das Unterkleid (χιτ.—ιματ., wie Act. 9, 39) wegnehmen $(\lambda \alpha \beta)$, wie Apok. 3, 11. 6, 4) will. Durch das Ueberlassen auch des werthvolleren Oberkleides soll die opferbereite Liebe den Gegner gewinnen. Vgl Röm. 12. 21. — v. 41. $\alpha \gamma \gamma \alpha \rho$.) wie Mk. 15, 21. Selbst dem Gegner, der in der Form das Recht verletzt, indem er uns zu einem Liebesdienst requiriren will, zeigt man, indem man die doppelte Strecke mit ihm geht, dass die Liebe freiwillig mehr thut, als der Forderer erzwingen will. — v. 42 zeigt, wie die Liebe ja überhaupt nicht fragt, ob sie rechtlich verpflichtet ist, sondern dem Bittenden (air., wie Act. 3, 2) giebt und sich nicht abwendet ($\alpha\pi\sigma\sigma\tau\rho$. Med. c. Acc., wie 2 Tim. 1, 15) von dem, der (natürlich ohne Zinsen, vgl. Exod. 22, 24) leihen will. v. 43. Das Gebot Lev. 19, 18, das sich ausschliesslich auf den Volksgenossen bezog, glossirte die damalige Gesetzeslehre durch das Gebot, den Nationalfeind (den Heiden) zu hassen. — v. 44. τ . $\epsilon \chi \vartheta \rho$. $\nu \mu$.) sind die, welche die Jünger Jesu um ihres Bekenntnisses willen schmähen und verfolgen (v. 11). — \varkappa . $\pi \varrho \circ \sigma \varepsilon v \chi$. $v \pi \varepsilon \varrho$) wie Jak. 5, 16, als einziger Liebesbeweis genannt, weil Alles für sie zu thun vermag, wer für seine Feinde beten kann. Vgl. Lk. 6, 27 f. — v. 45. $o\pi\omega\varsigma$) wie 2, 23. 5, 16: damit ihr durch solches Lieben der Feinde Kinder (im Sinne der Wesensähnlichkeit) werdet dessen, der im Gottesreich Euch zu seinen Kindern (Gegenständen seiner Liebe) erwählt hat, weil sein charakteristisches Verhalten die allumfassende Güte ist. Vgl. Lk. 6, 35. Zu dem transitiven ανατ. und βφεχ. vgl. Gen. 3, 18. 2, 5, zu πονηφ. v. 39, zu αγαθ. 1 Petr. 2, 18, żu διχ. χ. αδιχ. Act. 24, 15. — v. 46 begründet, dass erst in der Feindesliebe sich das gottgleiche Wesen der Liebe offenbart, dadurch dass die blosse Gegenliebe als solche keine sittliche Leistung ist, die einen Lohn (v. 12) erwarten darf, da ja auch die Zöllner (als die gesunkenste Volksklasse) also thun, d. h. den, der sie liebt, wieder lieben. Zu ovzi vgl. Gen. 42, 8. - v. 47. ασπασ.) der Gruss als die schlichteste, nächstliegende Erweisung der Liebe. Zu τ. αδελφ. vgl. v. 22, zu περισσον vgl. Röm. 3, 1: was thut Ihr, das Euch vor Andern auszeichnet? — o. εθνικοι) die heidnisch

σησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιείτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 48 ἔσεσθε οὖν ὑμείς τέλειοι, ώς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.

6, 1 προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιείν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 ὅταν οὐν ποιῆς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου, ώσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ὑψαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. αμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου, τί ποιεί ἡ δεξιά σου, 4 ὅπως ἡ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. 5 καὶ ὅταν προσεύ-

Lebenden, vgl. Gal. 2, 14. Gemeint sind die αμαρτωλοι Mk. 2, 16 f. Vgl. Lk. 6, 32—34. — v. 48. εσεσθε) wie v. 37. Bem. das betonte υμεις im Gegensatz zu den τελ. und εθν. v. 46 f.; zu τελειοι vgl. Deut. 18, 13. Da die wesentliche göttliche Vollkommenheit seine allumfassende Liebe ist (v. 45), wird Lev. 11, 45 im positiven Sinne erst durch die sittliche Wesensähnlichkeit mit ihm erfüllt.

^{6, 1-18.} Wider die pharisaische Gerechtigkeitsübung. προσεχ.) erg. τ. νουν (Hiob 7, 17): Achtet darauf, Eure Gerechtigkeit nicht zu üben (vgl. 1 Joh. 2, 17) Angesichts der Menschen (5, 16), nämlich wenn es mit der Absicht geschieht ($\pi \rho o \varsigma \tau o$ c. Inf., wie 2 Kor. 3, 13), von ihnen (ablativ. Dat. statt vno c. Gen., wie 2 Kor. 12, 20) gesehen zu werden ($\theta \epsilon \alpha \theta$., wie Act. 1, 11). Zu $\epsilon \iota$ $\delta \epsilon$ $\mu \eta \gamma \epsilon$ nach einem negativen Satz vgl. 2 Kor. 11, 16. Gott kann nur lohnen (5, 12. 46), was geschieht, um seinen Willen zu erfüllen, aber nicht, was um fremdartiger Zwecke willen geschieht. Durchführung dieses Themas an den drei Hauptformen pharisäischer Tugendübung (Tob. 12, 8). — v. 2 ff. Vom Almosengeben (ποιης $\varepsilon \lambda \varepsilon \eta \mu$., wie Tob. 4, 7). — $\sigma \alpha \lambda \pi$. $\varepsilon \mu \pi \varrho$. $\sigma \sigma v$) bildl. für Geräusch und Aufsehen damit machen. — $v\pi o \times \rho \iota \tau$.) wie Hiob 34, 30. Es ist Heuchelei, wenn man mit seiner Wohltbätigkeit prunkt, während man dabei nur das eigennützige Motiv hat, von den in den Synagogen oder auf den Gassen (ρυμ., wie Jes. 15, 3) Versammelten wegen dieser Wohlthätigkeit gepriesen zu werden ($\delta o \xi \alpha \sigma \theta$., wie 5, 16). In dieser Ehrung haben sie ihren Lohn vollständig empfangen ($\alpha\pi\epsilon\chi$., wie Phil. 4, 18) und dürfen nicht erwarten, nun auch noch von Gott belohnt zu werden. — ν. 8. μη γνωτω) wie Act. 1, 7. Selbst wer Dir so nahe ist, wie Deine linke Hand der rechten, soll um Dein Wohlthun nicht wissen. Zu αριστ.—δεξ. vgl. 2 Kor. 6, 7. v. 4. ο βλεπων εν) er ist auch in der Verborgenheit gegenwärtig und sieht dort Dein Thun. Zu αποδωσει vgl. Röm. 2, 6. — v. 5 ff. Vom Beten. — $\varphi \iota \lambda o v \sigma \iota$) wie Jes. 56, 10. Sie lassen sich gern an den Ecken,

χησθε, οὐχ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποχριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταἰς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταἰς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοἰς ἀνθρώποις. ἀμὴν λέγω ὑμιν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 6 σὰ δὲ ὅταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεἰόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρὶ σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. — 7 προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε οισπερ οἱ ἐθνικοί δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῷ πολυλογία αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 8 μὴ οὐν ὁμοιωθῆτε αὐτοἰς οἰδεν γὰρ ὁ θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὡν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 9 οὕτως οὐν προσεύχεσθε ὑμεῖς πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοἰς οὐρανοῖς, άγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, 10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.

wo breite Strassen ($\pi\lambda\alpha\tau$., wie Jes. 15, 3) zusammentreffen und der Menschenkonflux am stärksten, von der Gebetsstunde überraschen. Zu εστωτες vgl. 1 Reg. 8, 22, zu φαν. 2 Kor. 13, 7, zu απεχ. vgl. v. 2. — v. 6. εισελθ. εις το ταμ.) vgl. Gen. 34, 30, wo ihn Niemand sieht und bei verschlossner Thür (vgl. Jes. 26, 20) auch Niemand überraschen kann. Bild eines Gebets, das vor Niemandem prunken will. Im Uebrigen vgl. v. 4. — v. 7 f. βατταλ.) Onomatopoiet. für hastiges, unermüdliches Wiederholen derselben Worte. Zu oi e9v. vgl. 5, 47. Sie wähnen, auf Grund ihrer Vielrederei (Prov. 10, 19) erhört zu werden (Act. 10, 31). — v. 8. ομοιωθ.) wie Ps. 27, 1, doch hier durch ihr eigenes Verhalten. Da Gott mit ihren Bedürfnissen ($\chi \rho$. $\epsilon \chi$., wie 3, 14) bekannt ist (vgl. v. 32), brauchen sie nicht durch viele Worte ihn damit bekannt zu machen. Zu αιτ. von an Gott gerichteter Bitte vgl. Ps. 2, 8. — v. 9-18. Das Vaterunser, aus der Ueberlieferung Lk. 11, 21 ff., woher wohl auch v. 7 ff. stammt, da die Polemik gegen einen heidnischen Missbrauch des Gebets dem antipharisäischen Kontext der Bergpredigt fremd ist. — ovrws) so, in gedrängter Kürze alles Nothwendige zusammenfassend, sollen seine Jünger Gott als ihren Vater anrufen, der nach seiner Liebe ihnen Alles geben will, und, weil er in den Himmeln theont (v. 1), ihnen Alles geben kann. — αγιασθ. τ. ονομ.) vgl. Jes. 29, 23. Die heilige Scheu vor dem Namen Gottes, mit welchem er nach seinem offenbar gewordenen Wesen bezeichnet wird, darf durch das Kindesverhältniss nicht aufgehoben werden, sondern bildetdie Voraussetzung für die Reichsbitte. — v. 10. ελθετω) wie Lk. 22, 18 von der Vollendung des Gottesreiches, in der das höchste Ziel des Beters verwirklicht wird, dass der Wille Gottes so vollkommen auf Erden geschieht (5, 18), wie von den Engeln im Himmel (Ps. 103, 21). — v. 11. τ. αρτον) wie Gen. 18, 5, das einfachste Nahrungsmittel, das uns nöthig ist (επιουσιον von επειναι, vgl. Prov. 30, 8), für den heutigen Tag (σημ.

12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, 13 καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ὁῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 14 ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. — 16 ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποὶ ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 17 σὰ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως μὴ φανῆς νηστεύων τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίφ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίφ ἀποδώσει σοι. — 19 μὴ θησαν

¹³ Rept. add. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δύξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

adv. wie Jak. 4, 13). — \mathbf{v} . 12. $\alpha \varphi \varepsilon \varsigma$) stellt die Vergebung der täglichen Verschuldungen unter dem Bilde des Erlasses einer Geldschuld (1 Mkk. 15, 8) dar. — $\omega \zeta \varkappa$. $\eta \mu$. $\alpha \varphi \eta \varkappa$.) Nur wenn der Jünger auch seinerseits seinen Schuldnern vergeben hat, darf er dies Gebet sprechen, weil es das Gebet der ihrem himmlischen Vater gleich gewordenen Gotteskinder (5, 45) ist. — v. 18. Obwohl Gott es ist, der behufs unsrer Bewährung in versuchliche Lagen führt (Jak. 1, 2, 12), bittet der Jünger, der sich seiner Schwachheit bewusst ist, doch um Abwendung derselben, und falls die Bitte nicht gewährt werden kann, um Errettung von ($\rho v \in \sigma \vartheta$. $\alpha \pi o$, wie Röm. 15, 31) der in der Versuchung uns bedrohenden Macht des Bösen (ro nov., wie 5, 37). — v. 14 f. antizipirt zur Erläuterung von v. 12 nach Mk. 11, 25 f. (bem. das paul. $\pi\alpha\rho\alpha\pi\tau$.) den Spruch 18, 35, der erst als Deutung der Parabel vom Schalksknecht seinen unmissverständlichen Sinn erhält, da das fortgesetzte göttliche Vergeben nur insofern die Folge des menschlichen Vergebens ist, als dieses die Frucht der erstmaligen göttlichen Vergebung sein muss, ohne die man ein Gotteskind nicht sein und bleiben kann. — v. 16 ff. Vom Fasten. — $\sigma x v \vartheta \rho \omega \pi \sigma \iota$) wie Gen. 40, 7, hier von demonstrativ trübseligem Aussehen, an dem man ihre Busstrauer erkennen soll. — αφανιζ.) Wortspiel mit dem folgenden φανωσ. Ihr mit Asche bestreutes, durch den nicht gepflegten Bart verwildertes Antlitz ist kaum mehr kenntlich. Vgl. v. 5. — v. 17. Die Bereitung zum Festmahl durch Salben des Haupts (Ps. 23, 5) und Waschen des Angesichts ist nur Bild eines Fastens, das sich vor Anderen eher verbergen als prunken will (vgl. zu v. 3). — v. 18. κρυφ.) wie Thren. 3, 10, Im Uebrigen vgl. v. 4. 6.

^{6, 19-84.} Vom Schätzesammeln und Sorgen, aus der Spruchreihe Lk. 12, 22-34, nur in umgekehrter Ordnung, weil dem Evang. die Pointe

ρίζετε ύμιν θησαυρούς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν. 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμιν θησαυρούς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὖτε σὴς οὖτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκει ἔσται καὶ ἡ καρδία σου. 22 ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ἡ ὁ ὀφθαλμός σου ἀπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται. 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ἡ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 24 οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν.

ist, dass die Gerechtigkeit nicht nur überhaupt geübt werden, sondern dass ihre Verwirklichung das vornehmste Trachten des Jüngers Jesu sein soll (v. 33). — θησαυριζ.) wie Jak. 5, 3, daher θησ. hier im Sinne von Hbr. 11, 26. An den Kleiderschätzen nagt die Motte (Jes. 51, 8, vgl. Jak. 5, 2), alles Andere frisst der Wurm, der Rost oder die Fäulniss. Bem. das fehlende Objekt. Es liegt nicht an der Eigenart des Einzelnen, sondern an der Vergänglichkeit irdischer Schätze überhaupt, wenn sie so oder so verschwinden ($\alpha \varphi \alpha \nu$., hier im eigentl. Sinne von Deut. 19, 1). Die Diebe (Hiob. 24, 14) durchgraben (διορ., wie Ezech. 12, 5) die Wand, um zu stehlen (Ex. 20, 15). — v. 20. Im Himmel sammelt man sich Schätze, indem der Lohn (5, 12) für die Gerechtigkeitsübung dort deponirt wird. v. 21 begründet die Mahnung v. 20 unter der Voraussetzung, dass das Herz des Jüngers im Himmel sein, nach der himmlischen Vollendung des Gottesreiches trachten soll. — v. 22 f. zeigt der Evang. an der Parabel Lk. 11, 34 ff., wie es von der Beschaffenheit des Herzens abhängt, ob diese Voraussetzung anerkannt wird. — $\alpha \pi \lambda o v \varsigma$) Wenn das Auge einfach ist, wie es sein soll (ohne dass es dazu besonderer Vorzüge bedarf), erfüllt es seinen Beruf, den ganzen Leib mittelst des von aussen empfangenen Lichtes zu erleuchten, so dass der Mensch bei all seinem (durch den Leib vermittelten) Handeln von Helligkeit umgeben (φωτειν., eigentl. selbst leuchtend, wie Sir. 17, 26) ist. — v. 28. $\pi o \nu \eta \rho o \varsigma$) in physischem Sinne: ein schlimmes (krankes) Auge. Zu σχοτεινον, von Finsterniss umgeben, vgl. Prov. 4, 19. — το φως το εν σοι) ist das Herz, sofern es, vom Licht der Wahrheit erleuchtet, dem Menschen für all sein Streben Weg und Ziel weist. Ist es aber selbst finster (σχοτος, Subst. für Adj.: durch und durch Finsterniss), wie gross ($\pi o \sigma$., wie 2 Kor. 7, 11) ist dann die Finsterniss, in der Du Dich befindest, da das Licht der Wahrheit für das sittliche Leben noch viel unentbehrlicher, wie das Sonnenlicht für das physische. — v. 24 zeigt der Evang. mit dem Spruch Lk. 16, 13, wie es die schlimmste Trübung des geistigen Auges ist, wenn man meint, das Herz zwischen Gott und dem irdischen Gut theilen zu können. - dovleveir) im eigentlichen Sinne vom Sklavenverhältniss, das ausschlieselichen Dienst und

η γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, η ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾶ. 25 διὰ τοῦτο λέγω ὑμὶν, μη μεριμνᾶτε τῆ
ψυχῆ ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί
ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλειόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ
σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς
ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ
ὑμεις μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 27 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
δύναται προσθείναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 28 καὶ
περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ,
πῶς αὐξάνουσιν. οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν· 29 λέγω δὲ ὑμίν

Hingabe verlangt (Röm. 6, 16). Liebt man den einen Herrn, so kann man den anderen nur hassen, der dem rechtmässigen Herrn unsere Liebe entziehen will; hält man fest an dem einen (αντεχ., wie Jes. 56, 4), so kann man den nur verachten (καταφρ., wie 1 Tim. 6, 2), der uns unberechtigter Weise an sich ziehen will. — $\mu \alpha \mu \omega \nu$.) das irdische Gut, dem es eigen ist, das Herz ebenso ausschliesslich in Anspruch zu nehmen, wie es Gottallein darf, wird ihm als ein Götze gegenübergestellt. — γ. 25. δια τουτο) wie Röm. 1, 26: darum, weil das Sorgen nur eine andere Form des Mammonsdienstes ist. — μεριμν.) vom ängstlichen Sorgen (Ps. 38, 19) für (Dat. comm.) die Scele (als Trägerin des irdischen Lebens, vgl. 2, 20). Die Fragesätze vertreten den Objektsakk. bei μεριμν. (Phil. 4, 6). — ουχι) wie 5, 46 f. Die bejahende Frage involvirt die Antwort, dass, der uns das Werthvollere (5, 20), Leib und Leben, gegeben hat, uns auch das Geringere (Nahrung und Kleidung, vgl. 3, 4) geben wird. — v. 26. εμβλ. $\varepsilon \iota \varsigma$) wie Jes. 51, 1. Zu τ . $\pi \varepsilon \tau$. τ . ove. vgl. Gen. 1, 26. — $o\tau \iota$) wie 5, 45: weil Gott sie ernährt (Apok. 12, 6), ohne dass sie irgend etwas von dem thun, was Menschen behufs Beschaffung ihrer Nahrung thun. Zu σπειρ. θερίζ. vgl. 2 Kor. 9, 6, zu συναγ. είς απ. 3, 12. — $v \mu \epsilon i \varsigma$) betont: Ihr, die Ihr nicht bloss seine Kreaturen, sondern seine Kinder (Gegenstände seiner speziellen Liebe und Fürsorge) seid. Bem. die Steigerung des an sich schon komparativen $\delta \iota \alpha \varphi$. (1 Kor. 15, 41) durch $\mu \alpha \lambda \lambda \delta \nu$ (magis, vgl. 2 Kor. 3, 9). — v. 27. Die Frage involvirt die Antwort, dass man mit seinem Sorgen seiner Lebenslänge (im Sinne von Hbr. 11, 11) auch nicht eine einzige Elle (den allergeringsten Theil) zusetzen kann. Zu προσθ. Tob. 12, 1, zu $\pi \eta \chi$. Jrm. 52, 22. — v. 28. $\tau \iota$) warum, wie Röm. 3, 7. Zu καταμαθ. vgl. Hiob 35, 5: beobachtet die Feldlilien (Cant. 4, 5), die emporwachsen, ohne sich um ihren Schmuck zu mühen (zon., wie Jes. 49, 4) oder zu spinnen ($\nu\eta\vartheta$., wie Exod. 35, 25). — v. 29. Parallele zu v. 27, da der Mensch mit all seinem sorgenvollen Mühen nichts vermag, wenn nicht einmal Salomo in seiner ganzen Königspracht angethan war (περιεβ., wie

δτι οὐδὲ Σολομῶν ἐν πάση τῆ δόξη αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς εν τούτων. 30 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὅντα καὶ αὕριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεος οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὁλιγόπιστοι: 31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν οἰδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἀπάντων. 33 ζητείτε δὲ πρῶτον τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμίν. 34 μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον ἡ γὰρ αὐριον μεριμνήσει αὐτῆς. ἀρκετὸν τῆ ἡμέρα ἡ κακία αὐτῆς. — Τ, 1 μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε 2 ἐν ῷ γὰρ κρίματι

² Reg. 19, 1), wie eine von diesen. — v. 30 macht die Geringwerthigkeit des Wiesengrases ($\chi o \rho \tau$., wie Ps. 36, 2. τ . $\alpha \gamma \rho$., wie Ps. 103, 15), zu dem die Feldlilien ohne weiteres gerechnet werden, dadurch anschaulich, dass es heute noch dasteht (ovra, wie Mk. 8, 1) und morgen, wenn der Gluthwind es versengt hat, in einen Ofen (Gen. 15, 17) geworfen wird. Zu πολλω μαλλ. vgl. Röm. 5, 9f, zu υμας v. 26. Das ολιγοπ. bezeichnet, dass ihr Glaube zu klein ist, um Gott zuzutrauen, dass er ihnen noch viel eher die nöthige Kleidung geben wird, als den Feldblumen. — v. 31. Die bangen Fragen illustriren das ängstliche Sorgen v. 25. — v. 82. $\varepsilon \pi \iota \zeta \eta \tau$.) wie Röm. 11, 7. Die Heiden müssen nach all diesem trachten, weil sie keinen Vater im Himmel haben, der für sie sorgt. — older yaq) wie v. 8, begründet, weshalb dies επιζητ. spezifisch heidnisch ist, also bei ihnen nicht vorkommen darf, dadurch, dass ihr himmlischer Vater weiss, dass sie dieses Alles bedürfen $(\chi \varrho \eta \zeta_{\cdot})$, wie 2 Kor. 3, 1). — v. 88. $\zeta \eta \tau_{\cdot}$) wie Ps. 34, 15. Zu πρωτον vgl. 5, 24. Vor allem Anderen sollen sie nach der Gerechtigkeit trachten. Das αυτου bei βασιλ. geht auf den himmlischen Vater v. 32, in dessen Reich die δικ. verwirklicht wird (v. 10). Zu προστεθ. vgl. v. 27. — v. 84 fügt der Evang. einen Spruch hinzu, in dem Jesus zeigte, wie man sich das Sorgen abgewöhnen könne, indem man zunächst das thörichte Sorgen für den morgenden Tag (εις τ. αυρ., erg. ημερ. nach Gen. 30, 33) lässt, da ja dieser schon einen hat, der für ihn sorgt, nämlich eben den morgenden Tag selbst, man also nur den heutigen mit einer Sorge belastet, die einem anderen gehört, während doch dem (jedesmaligen) Tage (also auch dem heutigen) das ihm eigene Uebel (xax., wie 2 Sam. 24, 16), welches eben in der ihm obliegenden Sorge besteht, ein Genugsames ($\alpha \rho x$., vgl. 1 Pet. 4, 3), ein ausreichendes Theil ist.

^{7, 1—12.} Wider den pharisäischen Tugendstolz. — μη κρινετε). Das hochmütbige Richten Anderer war nur die Kehrseite der scheinheiligen Frömmigkeit (6, 1 ff.), die mit ihren Tugendübungen prunkte
(Lk. 18, 11). Nach dem Grundsatz der äquivalenten Vergeltung (5, 38) wird
solches lieblose Richten im göttlichen Gericht ein (erbarmungsloses) Gerichtetwerden treffen. Zu ινα μη vgl. Röm. 11, 25. — ν. 2. εν ω κριματι) zeigt, dass

κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ῷ μέτρῳ μετρείτε μετρηθήσεται ὑμίν. 3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοείς; 4 ἢ πῶς ἐρείς τῷ ἀδελφῷ σου· ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; 5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλείν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. — 6 μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοίς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοίς ποσίν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 7 αἰτείτε, καὶ δοθήσεται ὑμίν· ζητείτε, καὶ εὐρήσετε·

eine bestimmte Art von Urtheilsprüchen (Jak. 3, 1) v. 1 vorausgesetzt war, in welchen sich das zoiveir bewegt; und weil dieselbe von dem angelegten Maassstab abhängt, wird sie unter dem Bilde eines Hohlmaasses (Ezech. 4, 11) dargestellt, in dem einem soviel zugemessen wird, als man selbst zumisst. Vgl. Lk. 6, 37f. — v. 3ff. Man darf das Richten auch nicht mit dem Bestreben, Andere zu bessern, entschuldigen (vgl. Lk. 6, 41 f.), solange man über den geringen Fehler des Anderen den eigenen unvergleichlich grösseren übersieht. Zu ti vgl. 6, 28, zu zatav. (beobachten) Act. 27, 39. Dem Hälmchen, das ins Auge geflogen, steht absichtevoll die alle Möglichkeit überschreitende Hyperbel des Balkens gegenüber. — V. 4. πως ερεις) wie 1 Kor. 14, 16: oder, wenn Du Dich mit dieser Absicht entschuldigen wolltest, wie wird es Dir (moralisch) möglich sein? Zu $\alpha \varphi \in \mathcal{C}$ vgl. 3, 15, zu dem Conj. $\varepsilon \times \beta \alpha \lambda \omega$ (soll ich ausziehn?) 1 Kor. 4, 21. Das ano bezeichnet, dass das Hälmchen erst eben dem Auge angeflogen ist. Zu idov vgl. 3, 17. — v. 5. $v\pi o \times \rho$.) wie 6, 2. Ein Besserungseifer, der nicht bei eich selbst beginnt, stammt nicht aus der Liebe zur Gerechtigkeit. Zu πρωτ. — και τοτε vgl. 5, 24. Bem. das auf das βλεπεις v. 3 zurückblickende διαβλ. im Sinne von: Du wirst zusehen, wie Du das εκβ. (v. 4) zu Wege bringst. Das Fut. drückt aus, dass dies normaler Weise auf jenes folgt. -- v. 6 fügt der Evang. einen Spruch an, der von einer anderen Art verkehrten Besserungseifers handelt, wenn man den Mangel der Empfänglichkeit dafür im Anderen übersieht. Wilde Hunde (Phil. 3, 2), die als unreine Thiere gelten, wie die Schweine (vgl. 2 Petr. 2, 22), sind Bilder für dieselben Menschen (vgl. das avrwv), die wegen ihres Lasterlebens für das Heilige keinen Sinn haben und das Werthvollste ($\mu\alpha\rho\gamma$. wie Apok. 17, 4) vom Werthlosen nicht unterscheiden können. Sie können das Heilige nur entweihen, indem sie es in den Koth treten ($x\alpha\tau\alpha\pi$., wie 5, 13, $\varepsilon\nu$ im Sinne von inter) und von dem ihnen Gleichgültigen sich abwenden (στραφ.), um sich an denen, die sie dadurch getäuscht, zu rächen (ρησσ., zerreissen, wie Jes. 13, 16), also sich an der Gabe und dem Geber versündigen. Zu $\mu\eta$ nore vgl. 5, 25. - v. 7-11 fügt der Evang. die Sprüche Lk. 11, 9-13

χρούετε, χαὶ ἀνοιγήσεται ὑμίν, 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, χαὶ ὁ ζητῶν εὑρίσχει, χαὶ τῷ χρούοντι ἀνοίγεται. 9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὅν αἰτήσει ὁ υίὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 ἢ χαὶ ἰχθὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11 εἰ οὖν ὑμείς πονηροὶ ὄντες οἰδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέχνοις ὑμῶν, πόσφ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοίς οὐρανοίς δώσει ἀγαθὰ τοίς αἰτοῦσιν αὐτόν. — 12 πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμίν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως χαὶ ὑμείς ποιείτε αὐτοίς · οὖτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος χαὶ οἱ προφῆται.

13 είσελθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης, ὅτι πλατεία ἡ πύλη καὶ

an, weil, wenn der Mensch nichts mehr für den Anderen (seiner Unempfänglichkeit wegen) zu thun vermag, ihm doch das Gebet für ihn noch bleibt, dem sichere Erhörung verheissen ist. Vgl. 1 Jh. 5, 16. — Zu dem bildlosen αιτ.—δοθ. (Jak. 1, 5) tritt das bildliche ζητειν—ενφ. (Apok. 9, 6) und **xφουειν**—ανοιγ. (Cant. 5, 2). — \mathbf{v}_{\bullet} 8. Das $\pi\alpha\varsigma$, wie die Praesentia (vgl. 1 Jh. 5, 15), markiren die Unbedingtheit der Verheissung, während das Fehlen des Objekts andeutet, dass eine Erhörung auch stattfinden kann, wenn nicht das Erbetene gegeben wird, da v. 9f. gerade auf diesen Fall reflektiren. - v. 9. μη λιθ.) nachdrücklicher Abbruch der Konstruktion. Die negative Frage involvirt den Gedanken: was er ihm auch giebt, keinesfalls wird er ihm statt des erbetenen (vermeintlich) Nothwendigen etwas Aehnliches, aber Unnützes überreichen (επιδ., wie Act. 15, 30). Zu αρτονλιθ. vgl. 4, 3. — v. 10 vermeidet das Anakoluth, indem die Voraussetzung in einem selbständigen Hauptsatz ausgedrückt wird. Ebensowenig wird er dem Sohn statt des erbetenen (vermeintlich) Nützlichen etwas Aehnliches, aber Schädliches geben. Zu ιχθ.—οφις vgl. Gen. 1, 28. 3, 1. — γ. 11. ουν) Anwendung beider Gleichnisse auf das Liebesverhältniss Gottes zu den Reichsgenossen. Obwohl sie, wie alle Menschen, Gott gegenüber bösartig ($\pi o \nu \eta \rho$., wie 5, 45) sind, verstehen sie doch ($o \iota \delta$., wie Phil. 4, 12), ihren Kindern gute (d. h. heilsame, vgl. Röm. 8, 28) Gaben (Phil. 4, 17) zu geben (also umgekehrt das wahrhaft Nützliche und Nothwendige statt des erbetenen Unnützen oder Schädlichen). Zu ποσω μαλλον vgl. Röm. 11, 12. — v. 12. ovv) knüpft über die Einschaltung v. 6—11 hinweg an v. 1-5 an. Zu οσα αν vgl. Apok. 3, 19 (wieviel immer), zu θελ ινα vgl. 4, 3 (Ihr wünscht, sie sollten etc.), zu ουτως vgl. 6, 9 (Eurem θελειν entsprechend). Wie die Pharisäer sich von der sittlichen Beurtheilung eximirten (v. 3), so auch von der sittlichen Verpflichtung, während man doch am eigenen Bedürfniss am besten verstehen lernt, was der Andere von uns zu verlangen hat und ihm zu gewähren Pflicht ist. Vgl. Lk. 6, 31. — ουτος εστιν) das ist der Hauptinhalt des Gesetzes und der Propheten (5, 17), die Jesus in der Bergrede recht erfüllen lehren will. — 7, 18-27. Epilog der Bergrede. - εισελθ.). Wohin, ergiebt

εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι αὐτῆς. 14 ὅτι δὲ στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εύρἰσκοντες αὐτήν. 15 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἄρπαγες. 16 ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσεθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἡ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς ποιεί καλούς, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεί.

sich erst aus v. 14; was mit der engen (στεν., wie Num. 22, 26) Pforte (Jrm. 43, 9) gemeint, erst aus v. 21, weil der Evang. die Sprüche Lk. 13, 23f., wo beides der Zusammenhang ergiebt, zum Eingang des Epilogs verwandt hat. Die Ermahnung ist darum nöthig, weil breit ($\pi \lambda \alpha \tau$., wie Neh. 9, 35) nur die Pforte und geräuwig (ευρυχ., wie Jes. 30, 23) der durch sie hindurchgehende Weg, der ins Verderben (απωλ., wie Phil. 1, 28) abführt (Act. 23, 17), we shalb Viele ihn als den bequemeren wählen (& avr., wie 2, 12) und so ins Verderben gerathen. — v. 14. $o\tau\iota$ $d\varepsilon$). Weil aber eng die Pforte und daher eingeengt der (durch sie hindurchgehende) Weg, der zum (ewigen) Leben ($\zeta \omega \eta$, wie Röm. 7, 10) abführt, so sind auch Wenige, die ihn finden; er ist nicht nur unbequem zu gehen, sondern auch schwer zu finden. Deshalb zeigt ihn eben der Epilog der Bergrede. — v. 15. $\pi \varrho \sigma \sigma \varepsilon \chi$.) wie 6, 1, doch hier mit $\alpha \pi \sigma$: hütet Euch vor. Die $\psi \varepsilon \nu \delta \sigma \pi \varrho$. (Jerm. 6, 13) sind die in der Bergrede bekämpften Schriftgelehrten und Pharisaer (5, 20). — oirives) begründend, wie Rom. 1, 25: die ja, d. h. weil sie. — Weil die Schafe Bild der Unschuld (25, 33), bezeichnen die Schafskleider ihre scheinheilige Tugendübung (6, 1—18). — $\varepsilon \sigma \omega \vartheta \varepsilon \nu$) wie 2 Kor. 7, 5: von innen her, d. h. nach ihrer wahren (heuchlerisch verstellten) Natur betrachtet, sind sie räuberische Wölfe (vgl. Gen. 49, 27), d. h. Volksverführer, die das Volk, indem sie ihm den bequemen Weg einer äusseren Gesetzlichkeit (5, 21 ff.) zeigen, ins Verderben stürzen. — v. 16. τ . $\varkappa \alpha \varrho \pi$.) An ihrer Handlungsweise, als dem Erzeugniss (3, 9) ihrer Gesinnung und ihrer Grundsätze werdet Ihr sie genau erkennen (επιγν., wie Röm. 1, 32). Die scheinheilige und hochmüthige Gerechtigkeitsübung der Pharisäer war das nothwendige Erzeugniss der äusserlichen Gesetzesauffassung der Schriftgelehrten. — $\mu \eta \tau \iota$) wie Gen. 20, 9: Man sammelt ($\sigma \nu \lambda \lambda \varepsilon \gamma$., wie Deut. 23, 25) doch nicht etwa? Zu ακ. u. τριβ. vgl. Gen. 3, 8, zu σταφ. Gen. 40, 11, zu ovz. 2 Reg. 20, 7. Weil kein Gewächs die Früchte eines anderen erzeugen kann, so kann man die Lehrer des falschen Weges an ihrem schlechten Wandel erkennen. — v. 17. ovrws). Nach dem gleichen Naturgesetz bringt jeder Baum Früchte von seiner eigenen Beschaffenheit hervor. Zu σαπρον (faulicht, morsch) vgl. Hiob 41, 19, zu πον. im physischen Sinne 6, 23, zu $\varkappa \alpha \rho \pi$. π . 3, 8. — \mathbf{v} . 18. $ov \delta v \mathbf{v}$.). Es ist nicht nur

δένδρον σαπρον χαρπούς χαλούς ἐνεγχείν. 19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν χαρπον χαλον ἐχκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 21 οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐχείνη τῆ ἡμέρα. κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς, ἀποχωρείτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 24 πᾶς οὐν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεί αὐτούς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ἀκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν. 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ

so, es kann auch nicht anders sein. Zu καρπ. φερ. vgl. Röm. 7, 4f. v. 19 schaltet der Evang. 3, 10 ein, um auf das Gericht dieser Pseudopropheten hinzuweisen. — v. 20. $\alpha \rho \alpha \gamma \epsilon$) wie Act. 17, 27, folgert aus v. 17 f. noch einmal den Hauptsatz von v. 16. — v. 21. ov $\pi \alpha \varsigma$) wie 1 Kor. 15, 39: nicht jeder, der mich mit grosser Gestissentlichkeit (xvois, nur ehrfürchtige Anrede; verdoppelt, wie Ps. 70, 5) als den rechten Lehrer anerkennt, wird ins (vollendete) Himmelreich eingehen (5, 20), sondern wer den Willen Gottes (6, 10), den Jesus als der Sohn Gottes im messianischen Sinne (3, 17) in der Bergrede erfüllen gelehrt hat, auch thut, vgl. Lk. 6, 46. - v. 22 f. wendet der Evang. frei die Sprüche Lk. 13, 25. 27 auf die Pseudopropheten seiner Gegenwart an, als Beispiele für das v. 21 von Jesu Gesagte. — $\varepsilon \nu \varepsilon \varkappa \varepsilon \iota \nu$. τ . $\eta \mu$.) weist auf den erwarteten messianischen Gerichtstag hin. — τ . $\sigma \omega$ $o \nu$.) kraft seines Namens, mit dem sie ihn (im späteren Vollsinn) als den erhöhten Herrn (Phil. 2, 11) bezeichneten, haben sie prophetisch geredet, Teufel ausgetrieben und viele Machtthaten gethan (vgl. 1 Kor. 12, 10. 28), haben also ihren Glauben an ihn thatsächlich bezeugt. — γ. 23. ομολ. αυτ.) wie Röm. 10, 9: ihrem Bekenntniss gegenüber wird er ihnen das Bekenntniss ablegen. — o ti) wie v. 14: weil ich Euch nie (als meine rechten Jünger) erkannt habe, weichet von mir $(\alpha \pi o \chi)$, wie Act. 13, 13). Das οι εργ. τ. αν. aus Ps. 6, 9 wird hier zur technischen Bezeichnung der antinomistischen Libertinisten seiner Zeit. — v. 24—27 die Schlussparabel (wie Lk. 6, 47 ff.) vergleicht den, der Jesu Worte hört und thut, dem klugen Manne (Prov. 11, 12), der, wenn er ein Haus baut, auch die rechten Mittel wählt, um es standfest zu machen. — ομοιω 9.) wie 6, 8: er wird durch sein Verhalten gleichgemacht werden. Das επι την nero. bezeichnet die Kategorie des Felsengrundes, wie τ . $\alpha\mu\mu\rho\nu$ v. 26 den Sandboden. - v. 25 schildert die Gefahren, welche die Festigkeit eines Hauses erproben, Regengüsse ($\varkappa \alpha \tau \varepsilon \beta \eta$, wie Ps. 71, 6; $\beta \varrho$., wie Ps. 104, 32), angeschwollene Ströme, Stürme (av., wie Act. 27, 4), die sich auf das Weiss, Die Evangelien.

καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῆ οἰκία ἐκείνη, καὶ οὐκ ἔπεσεν τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ἀκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῆ οἰκία ἐκείνη, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. — 28 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὅχλοι ἐπὶ τῆ διδαχῆ αὐτοῦ 29 ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ώς οἱ γραμματείς αὐτῶν.

8, 1 καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἡκολούθησαν αὐτῷ ὅχλοι πολλοί. 2 καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθών προσεκύνει αὐτῷ λέγων κύριε, ἐὰν θέλης, δύνασαί με καθαρίσαι. 3 καὶ ἐκτείνας τὴν χειρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅρα μηδενὶ εἴπης, ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δείξον τῷ ἱερεί καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον, ὅ προσέταξεν Μωυσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοις. — 5 εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναούμ, προσ-

Haus stürzen ($\pi \varrho o \sigma n i \pi \tau$., wie Mk. 3, 11). Zu $\theta \epsilon \mu$. vgl. Ps. 102, 26. — v. 26. $\mu \omega \varrho$.) wie 5, 22. — v. 27. $\pi \varrho o \sigma \epsilon \varkappa$.) wie 4, 6. Es bedurfte nur eines leisen Anstosses. Zu $\pi \tau \omega \sigma$. vgl. Ezch. 26, 15. — v. 28f. $\epsilon \tau \epsilon \lambda$.) wie Act. 13, 29. Bem. das auf \varkappa . $\epsilon \gamma \epsilon \nu$. asyndetisch folgende Verb. Die Schilderung des Eindrucks der Rede auf die 4, 25 als Zuhörer gedachten $\varrho \chi \lambda \varrho \iota$, wörtlich nach Mk. 1, 22. Näheres dort.

^{8, 1-9, 34.} Schilderung der Heilthätigkeit Jesu. - καταβ. $\alpha \pi o$) wie Act. 8, 26. Bem. das absichtsvoll aus 4, 25 wiederholte $\eta x o \lambda$. αυτ. οχλ. πολλ. - v. 2 ff. Heilung des Aussätzigen (vgl. Mk. 1, 40 ff. Lk. 5, 12 ff.). — λεπρος) wie Lev. 14, 2 ff. Zu προσελθων vgl. 4, 3, zu προσεκ. αυτ. 2, 11, zu κυρ. 7, 21. Da der Aussatz (levitisch) verunreinigt, muss der Kranke davon gereinigt werden (xa9., wie Num. 12, 15). - v. 8. εχτ. τ. χει ρ.) wie Exod. 7, 5, hier, weil jede Annäherung des Kranken ihn verunreinigt hätte. — $\eta \psi \alpha \tau o \alpha v \tau$.) wie Ezch. 42, 14, hier von heilkräftiger Berührung. Wie die Heilung von der Krankheit (4, 23), wird die Reinigung von der λεπρα (Lev. 13, 2 f.) selbst ausgesagt. — v. 4. oρα) wie Ex. 4, 21, Verstärkung des Verbots. Er soll sich Niemandem als rein geworden bezeichnen, bis er nach gesetzlicher Ordnung sich dem Priester behufs seiner Reinsprechung vorgestellt ($v\pi\alpha y$. wie 5, 24) und das Lev. 14, 10. 21 verordnete ($\pi \rho \sigma \sigma \tau$., wie 1, 24) Opfer gebracht hat (5, 23 f.), welches ihn Allen (avrois geht auf die in $\mu\eta\delta$. liegende Mehrheit) als reingeworden bezeugt ($\epsilon\iota\varsigma$ $\mu\alpha\varrho\tau$. wie Jak. 5, 3). Illustration zu 5, 17. v. 5-13. Heilung des Hauptmannssohnes, vgl. Lk. 7, 1-10. -

ηλθεν αὐτῷ ἐκατόνταρχος, παρακαλῶν αὐτὸν 6 καὶ λέγων κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῆ οἰκία παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 λέγει αὐτῷ ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη κύριε, οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθης ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 9 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεί. 10 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὖρον. 11 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὸβ ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεὶ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόν-

 $\varepsilon \varkappa \alpha \tau$.) ein römischer Centurio, im Militair des Herod. Antipas. — $\pi \alpha \rho \alpha \varkappa$.) er sprach ihn (bittend, wie Act. 8, 31) an. — \mathbf{v} . 6. $\varkappa v \varrho$.) wie \mathbf{v} . 2. Der παις ist wegen v. 9 nicht der Knecht, sondern der Sohn (17, 15). — $\beta \epsilon \beta \lambda$.) wie Apok. 2, 22. Er ist bettlägerig, ans Haus gefesselt und, weil seine Lähmung (4, 24) mit heftigen ($\delta \epsilon \iota \nu$., nur noch Lk. 11, 53) Schmerzen verbunden ist ($\beta\alpha\sigma\alpha\nu$., vgl. 4, 24), kann er auch nicht hergebracht werden. v. 7. $\varepsilon \gamma \omega$) betont: er braucht auch nicht zu kommen, ich will selber kommen. — v. 8. $\iota \varkappa \alpha \nu$.) wie 3, 11, aber hier mit $\iota \nu \alpha$: dass Du solltest unter mein (betont: eines Heiden) Dach (Gen. 8, 13) kommen; aber Du brauchst nur zu gebieten ($\varepsilon \iota \pi$., wie 4, 3) mit einem Wort. Zu $\iota \alpha \vartheta$. vgl. Gen. 20, 17. — v. 9. $\alpha \nu \vartheta \varrho$. $\nu \pi o \varepsilon \xi$.) Als ein unter Oberen (vgl. Röm. 13, 1) stehender Mensch weiss er, was gehorchen heisst, und aus seinem Verkehr mit seinen Soldaten (2 Mkk. 14, 39) und seinem Knecht, was kommandiren heisst. Er denkt also Jesum als Gebieter über höhere Mächte oder Geister, die auf seinen Befehl die Heilung vermitteln können. — v. 10. $\varepsilon \vartheta \alpha v \mu$.) wie Act. 2, 7. Zu τοσ. vgl. Hbr. 12, 1. In Isr. hatte man die Zuversicht, dass er helfen könne, weil er Andern geholfen, der Cent. gründet dieselbe auf eine übermenschliche Hoheit seiner Person; die abergläubische Art, wie der Heide dieselbe offenbar vermittelt denkt, mindert den Werth der daraus fliessenden unbedingten Zuversicht nicht. - v. 11 f. schaltet der Evang. bei der ersten Begegnung Jesu mit einem Heiden Lk. 13, 28 f. ein. — $\alpha\pi\sigma$ $\alpha\nu\alpha\tau$. \varkappa . $\delta\nu\sigma\mu$.) wie Jes. 45, 6. — $\alpha\nu\alpha\varkappa\lambda$.) wie 14, 19, stellt die Theilnahme der Heiden an der Seligkeit des vollendeten Gottesreiches unter dem Bilde eines Gastmahls dar (vgl. Apok. 19, 9), das sie mit den Erzvätern Israels zusammen geniessen werden. — v. 12. νιοι τ. βασ.) die ATliche Theokratie ist als eine Gottesfamilie gedacht, deren Söhne alle Kinder Abrahams sind. Sie werden (natürlich nur im Grossen und των. 13 καὶ εἰπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχη ὅπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παις ἐν τῷ ιορα ἐκείνη. — 14 καὶ ἐλθῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἰδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν. 15 καὶ ἡψατο τῆς κειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός καὶ ἡγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ. 16 ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς, καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγω, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν, 17 ὅπως πληρωθῷ τὸ ἡηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.

18 Ιδών δε ό Ἰησοῦς ὅχλον περὶ αὐτὸν ἐχέλευσεν ἀπελθείν

Ganzen) aus der Gemeinschaft, der sie angehören, ausgestossen in die ansserhalb (des Gottesreiches) herrschende (eξωτ., wie Exod. 26, 4) Finsterniss (Unseligheit, vgl. 4, 16). Zu κλανθμ. vgl. 2, 18. Der Art. weist auf das dort herrschende Heulen und Zähneknirschen (ohnmächtiger Verzweiflung) hin. — v. 18. $v\pi\alpha\gamma\varepsilon$) wie v. 4. Deinem Glauben (v. 10) entsprechend widerfahre Dir $(\gamma \epsilon \nu \eta \vartheta., \text{ wie Exod. } 32, 1). - \epsilon \nu \tau. \omega \varrho. \epsilon \varkappa.)$ in welcher Jesus dies sprach. — 8, 14—17. Heilungen in Petri Haus nach Mk. 1, 29-34. — $\pi \epsilon \tau \rho$.) So bezeichnet der Evang. antizipirend den Simon (vgl. 4, 18). Er erwähnt nur kurz als Voraussetzung der Heilung, dass Jesus sie bettlägerig (v. 6) und fieberkrank sah, setzt also voraus, dass derselbe ins Krankenzimmer geführt war. — v. 15. ηψατο) wie v. 3. Die Berührung der Hand vermittelt die Heilung, in Folge derer sie (vom Bette) aufstand (2, 13 f.). Sonst wie Mk. 1, 31. — \mathbf{v} . 16. $o\psi$. γεν.) erklärt sich nur aus Mk., wonach es ein Sabbat war, an dem man vor Sonnenuntergang die Kranken nicht hintragen durfte. Da noch keine Dämonenaustreibung erzählt, wird besonders hervorgehoben, wie er mit einem (blossen) Worte (v. 8) die Geister austrieb. Der Evang. setzt nach Mk. 1, 34 voraus, dass auch andre Kranke gebracht waren, und lässt sie Alle heilen, wozu doch nach Mk. 1, 34. 37 sichtlich die Zeit nicht gereicht hatte. — v. 17. $o\pi\omega\varsigma$ $\pi\lambda\eta\varrho$.) wie 2, 23. Die umfassendere Schilderung des Krankenheilens Jesu (v. 16) benutzt der Evang., um darin die Erfüllung von Jes. 53, 4 (nach dem Grundtext) nachzuweisen. Er nimmt τ . ασθ. von leiblichen Krankheiten (wie 1 Tim. 5, 23), die Jesus hinwegnahm $(\varepsilon \lambda \alpha \beta$., wie 5, 40), und denkt bei $\varepsilon \beta \alpha \sigma \tau$. an die Last und Mühe (vgl. 20, 12), die ihm die Krankenheilungen bis zum späten Abend (v. 16) bereiteten. Die Bemerkung des Evang. markirt zugleich den Schluss des ersten Absatzes mit seinen drei Heilungsgeschichten, die auch zeitlich eng verbunden gedacht und auf den Tag der Bergrede verlegt sind.

8, 18-34. Der Ausflug aufs Ostufer (vgl. Mk. 4, 35 ff. Lk. 8, 22 ff.) bringt die grosse Dämonenaustreibung daselbst, als deren Einleitung der Evang. v. 18-27 vorgefunden haben muss, da ihr Inhalt dem Gesichts-

εἰς τὸ πέραν. 19 καὶ προσελθών εἶς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχη. 20 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη. 21 ἔτερος δὲ τῶν μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθείν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 22 ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. — 23 καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοίον, ἡκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 24 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῆ θαλάσση, ώστε

punkt dieses Theiles ganz fremd ist. — $\iota \delta \omega \nu$) Als er die Heilung Suchenden v. 16 zu einer ganzen Volksmasse (οχλον) angewachsen sah, befahl er, von seiner Berufsarbeit (v. 17) erschöpft, wie aus v. 24 erhellt, (natürlich seinen Jüngern, 5, 1), auf das jenseitige Ufer fortzufahren (2, 22). — v. 19—22. Jüngergespräche (vgl. Luk. 9, 57-60). — $\varepsilon\iota\varsigma$) dem $\varepsilon\tau\varepsilon\varrho$. v. 21 entsprechend: Einer, und zwar ein Schriftgelehrter, der ihn nur als Rabbi (διδ., vgl. Jh. 1, 39) anredet. Das οπου εαν zeigt, dass er sein ständiger Begleiter werden, wie die 4, 19 ff. berufenen Jünger, und daher gleich diese Reise mitmachen will. Der Kreis der Zwölf war also noch nicht geschlossen. — v. 20. Während die Thiere des Feldes ($\alpha\lambda\omega\pi$., wie Jud. 15, 4) ihre Löcher und die Vögel des Himmels (6, 26) ihre Nester (vgl. 13, 32) haben, wo sie hausen, hat der Menschensohn nach seinem einzigartigen Beruf keine Ausruhstätte (τ. κεφ. κλιν., vgl. Jh. 19, 30), sondern muss ein unstetes Wanderleben führen. Der Petent soll sich überlegen, ob er, der als Schriftgelehrter an ein behaglicheres Leben gewöhnt war, das zu theilen bereit ist. — v. 21. $\varepsilon \tau \varepsilon \rho$. $\tau \omega \nu \mu \alpha \vartheta$.) Der Evang. setzt voraus, dass jener erste sich nicht abschrecken liess, sondern ein Jünger wurde, wie dieser, der bereits in die ständige Begleitung Jesu berufen und darum zur Mitreise verpflichtet war. — $\varepsilon \pi \iota \tau \varrho$.) wie Act. 21, 39 f. Er will zuerst (5, 24) fortgehen und seinen Vater bestatten ($\theta \alpha \psi$., wie Gen. 25, 9), um dann mit Jesu an einem von ihm zu bestimmenden Orte wieder zusammenzutreffen. - v. 22. Jesus versagt den Urlaub, vielleicht weil er befürchtet, dass der Jünger von den Seinen ihm abwendig gemacht werden könnte, oder weil er sah, dass das eigentliche Motiv der Bitte die Scheu vor der Reise ins Ungewisse war. — $\alpha \varphi \in \varsigma$) wie 7, 4. Lass die (geistlich) Todten die (leiblich) Todten bestatten, die zu ihnen gehören (bem. das betonte εαυτων). Illustration von 10, 37. — v. 23—27 der Seesturm. — εμβ. εις τ. πλ.) wie 1 Mkk. 15, 37. Gemeint ist das in Folge des Befehls v. 18 gerüstete Schiff. — $o\iota \mu \alpha \vartheta$.) also auch die beiden v. 19. 21. — v. 24. σεισμ.) wie Jrm. 23, 19, weil der durch den plötzlich hereinbrechenden Sturm erregte Aufruhr des Sees einem Erdbeben glich. — $\omega \sigma \tau \varepsilon$) mit Acc. c. Inf., wie Act. 1, 19: so dass das Fahrzeug von den Wellen (xvµ.,

τὸ πλοίον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. 25 καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα. 26 καὶ λέγει αὐτοίς τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοίς ἀνέμοις καὶ τῆ θαλάσση,
καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν
λέγοντες ποταπός ἐστιν οὖτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν; — 28 καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε
μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθείν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ

wie Ps. 42, 8), die über ihm zusammenschlugen, bedeckt wurde (Gen. 7, 19). Bem. den malerischen Gegensatz des αυτος δε (3, 4) εκαθ. (Sam. 3, 2). v. 25. ηγειο.) wie Act. 12, 7: sie weckten ihn vom Schlafe auf, damit er sie von dem unmittelbar drohenden Verderben (απολλ., wie 5, 29 f.) errette. — v. 26. $\tau \iota$) Warum (wie 6, 28) seid Ihr furchtsam ($\delta \epsilon \iota \lambda$., wie Deut. 20, 8)? Es ist ja gar kein Anlass dazu. Ihr Kleinglaube (6, 30) besteht darin, dass sie zwar auf Rettung durch ihn hoffen, aber nicht, wie er, darauf vertrauen, dass sie in der Gemeinschaft mit dem Messias unter Gottes Schutz stehen (4, 6), der sie nicht verderben lassen kann. — $\tau o \tau \varepsilon$) Erst, nachdem er ihren Mangel an Glauben gescholten, erhob er sich (εγερθεις, wie v. 15). Das Uebrige Verkürzung von Mk. 4, 39. — v. 27. οι ανθο.) die Menschen, die davon hörten. Zu εθανμ. vgl. v. 10, zu ποταπ. 2 Petr. 3, 11: wie gross ist er (an Macht), weil die Stürme und das Meer ihm (bem. das betonte $\alpha v \tau w$) gehorchen ($v \pi \alpha x$., wie Deut. 20, 12). - 8, 28-34. Die Damonenaustreibung am Ostufer. - εις τ. χωρ. nähere Lokalbestimmung nach Mk. 5, 1, nur dass der Evang. die bekanntere Hauptstadt von Peraea, Gadara, nennt, in deren Bereich (im weiteren Sinne) ja die Geschichte spielt, wodurch freilich das εις τ. πολιν v. 33, das natürlich nicht auf sie geht, missverständlich wird. Zu υπηντ. αυτω vgl. Tob. 7, 1, zu $\mu\nu\eta\mu$. Gen. 23, 6. Sie kommen aus den im felsigen Abhange befindlichen Grabhöhlen hervor. — $\chi \alpha \lambda \epsilon \pi$.) wie Jes. 18, 2, noch durch λιαν (2, 16. 4, 8) gesteigert, bezieht der Evang. auf ihre Wildheit, da er als Folge davon angiebt ($\omega \sigma \tau \varepsilon$; wie v. 24), dass Niemand vermochte ($\iota\sigma\chi$., hier im Sinne von Act. 6, 10), vorüberzugehen ($\pi\alpha\varrho\epsilon\lambda\theta$., hier im eigentl. Sinn, wie Act. 16, 8) jenes Weges ($\delta \iota \alpha$, wie 2, 12). — v. 29. $\varepsilon \times \varrho$.) vom wilden Geschrei der Dämonischen, wie Mk. 1, 26. — τι ημιν κ. σοι) wie 1 Reg. 17, 18: Was haben wir mit Dir zu schaffen? Jesus soll sich gar nicht mit ihnen einlassen, da sie ihn als den zum Messias erwählten Sohn Gottes (im Sinne von 3, 17) erkennen, der einst das Reich des Bösen vernichten wird und seine Diener der Hölle überantworten (25, 30). Nun aber ist er hierher ($\omega \delta \varepsilon$, wie Exod. 3, 5, vgl. das $\varepsilon \varkappa \varepsilon \iota$ 2, 22) gekommen, sie vorzeitig (προ καιρ., wie 1 Kor. 4, 5) der Höllenqual zu überliefern (βασαν.

ξαραξαν λέγοντες τι ήμιν καὶ σοι, υίὲ τοῦ θεοῦ; ήλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ήμᾶς; 30 ήν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 31 οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες εἰ ἐκβάλλεις ήμᾶς, ἀπόστειλον ήμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 32 καὶ εἶπεν αὐτοις ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους. καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοις ὕδασιν. 33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν, ἵνα μεταβῆ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

9, 1 καὶ ἐμβὰς εἰς πλοτον διεπέρασεν, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν

im Sinne von Apok. 14, 10). — v. 30. $\eta \nu \delta \varepsilon$) im Verbalsinn, wie 2, 15. Das μαχρ. απ. αυτ. (Exod. 33, 7) hebt hervor, wie sie schon von fern eine Heerde (1 Sam. 17, 34) von zahlreichen Schweinen erblickten, die dort weidete, weil sie an deren Dasein einen Rettungsversuch knüpfen zu können hofften. — v. 81. o. δαιμ.) nur in dieser Erzählung von den die Besessenen inspirirenden bösen Geistern. Zu $\pi\alpha\rho\varepsilon x$. vgl. v. 5. Wenn Jesus sie in die (dem Juden natürlich verhassten, weil unreinen) Schweine sendet $(\alpha\pi\sigma\sigma\tau.$, wie 2, 16), um dieselben zu quälen, so sind sie für jetzt vor der Höllenqual gesichert. — v. 82. $v\pi\alpha\gamma$.) wie 4, 10: hinweg mit Euch. Jesus lässt sich auf ihre Bitte gar nicht ein. Der Evang. scheint darin den erbetenen Befehl gesehen zu haben, weil er die Thatsache, dass die Heerde (wahrscheinlich durch die Rasenden scheu gemacht) wie besessen den Abhang $(x\rho\eta\mu\nu)$ wie 2 Chron. 25, 12) hinab $(x\alpha\tau\alpha)$ wie 1 Kor. 11, 4) in den See stürmte ($\omega \rho \mu$., wie Hab. 1, 8), auf die Ausführung desselben zurückführt. Zu τ. υδατα (die Wassermassen) vgl. Exod. 15, 8. — v. 88. οι $\beta o \sigma x$.) substantivisch, wie 2, 20: die Hirten. Auch das $\epsilon \varphi v \gamma \sigma v$ deutet auf das letzte Toben der Rasenden, wie das τα των (21, 21) δαιμον. Zu $\alpha\pi\eta\gamma\gamma$. vgl. 2, 8. — v. 84. $\pi\alpha\sigma\alpha$ η $\pi\sigma\lambda$.) von der Einwohnerschaft, wie 3, 5. — $\varepsilon \xi \eta \lambda \theta$. $\varepsilon \iota \varsigma \upsilon \pi$.) wie Gen. 14, 17. Jud. 11, 34: sie ging heraus, um Jesu zu begegnen; daher c. Dat. Bem. den Uebergang in den Plur. nach dem Collect., wie v. 32. Zu dem $\iota \nu \alpha$ nach $\pi \alpha \varrho \epsilon x$. vgl. 7, 12: sie baten, er möge fortgehen (vgl. Lk. 10, 7) von ihren Grenzen (oe., hier im eigentl. Sinne, wie Act. 13, 50).

9, 1—84. Der zweite Tag in Kapharnaum. — $\varepsilon\mu\beta$. $\varepsilon\iota\varsigma\pi\lambda$.) wie 8, 23, doch ohne Art. Da Jesus zu längerem Wirken herübergefahren war, hatten sie das Boot v. 23 natürlich entlassen und mussten nun, da die abweisende Haltung der Bevölkerung (8, 34) Jesum zu sofortigem Umkehren (διεπερ. vom Durchkreuzen des Sees, wie Jes. 23, 2) bewog, sich ein neues besorgen. — Die $\iota\delta\iota\alpha$ (vgl. Esth. 5, 10) $\pi\circ\lambda\iota\varsigma$ ist nach der Vorstellung des Evang. (4, 13) Kapharn., wo nach Mk. 2, 1 die folgende Ge-

ίδιαν πόλιν. 2 καὶ ιδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ιδὰν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῷν, εἰπεν τῷ παραλυτικῷ θάρσει, τέκνον, ἀφίενται σου αὶ ἁμαρτίαι. 3 καὶ ιδοὺ τινὲς τῷν γραμματέων εἰπαν ἐν ἑαυτοις οὐτος βλασφημει. 4 καὶ εἰδὰς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῷν εἰπεν ἵνα τὶ ἐνθυμεισθε πονηρὰ ἐν ταις καρδίαις ὑμῷν; 5 τὶ γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπειν ἀφίενται σου αὶ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπειν ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ ἔγειρε, ἀρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὑπαγε εἰς τὸν οἰκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἰκον αὐτοῦ 8 ἰδόντες

schichte spielt. — v. 2-8. Die Heilung des Paralytischen (vgl. Mk. 2, 3 ff. Lk. 5, 18 ff.). — Zu $\epsilon \pi i \times \lambda i \nu$. vgl. 2. Sam. 4, 7, zu $\beta \epsilon \beta \lambda$. 8, 14. αυτων) geht auf die προσφεροντες, die dadurch, dass sie ihn bringen, ibr Vertrauen auf die Wunderhilfe Jesu zeigen. Jesus weiss, dass die Krankheit des Gelähmten Folge seiner Sünden (wahrscheinlich Wollustsünden) ist, und will dadurch, dass er ihm die eben jetzt eintretende (bem. das Praes.) Vergebung derselben ankündigt, sein Vertrauen auch auf leibliche Hülfe wecken. Zu θαρσ. vgl. Exod. 14, 13, zu der liebreichen Anrede, die über sein Alter nichts aussagt, Lk. 16, 25. — v. 8. ειπαν εν $\varepsilon \alpha v \tau$.) wie 3, 9. Es ist Gotteslästerung ($\beta \lambda \alpha \sigma \varphi$., wie Apok. 16, 11), wenn er sich anmaasst, Sünde zu vergeben, was doch Gott allein vermag, und ihm dadurch seine Ehre raubt. — \mathbf{v} . 4. $\varepsilon\iota\delta\omega\varsigma$) wie Act. 2, 30. Er erkennt ihre Erwägungen (ev9., wie Hebr. 4, 12) als der Herzenskündiger (vgl. auch v. 2). — ινα τι) wie Rth. 1, 11, elliptisch für ινα τι γενηται: warum erwägt Ihr (1, 20) Böses (das ich gethan haben soll) in Euren Herzen? — v. 5 begründet die in der Frage liegende Aussage, dass sie es mit Unrecht thun. Zu $\varepsilon v \times \sigma \pi$. vgl. Lk. 16, 17, zu dem intransitiven $\varepsilon \gamma \varepsilon \iota \varrho \varepsilon$ (stehe auf) Eph. 5, 14, zu $\pi \epsilon \rho i \pi$. von gesundem Umherwandeln Act. 3, 8. Eins ist so leicht zu sagen, wie das Andre, aber beides gleich schwer, wenn es Erfolg haben soll, weil dazu eine göttliche Vollmacht (7, 29) gehört. — v. 6. ινα δε ειδητε) Aus dem sichtbaren Erfolg des Einen kann man die Vollmacht zu dem Andern erkennen (v. 4), hier, dass der Menschensohn (8, 20) nach seinem einzigartigen Beruf Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, d. h. die von Gott im Himmel ertheilte Sündenvergebung den Menschen anzukündigen. — $\tau o \tau \varepsilon$) bricht den Satz anakoluthisch ab, wie 7, 9; aber hier, indem Jesus sofort thut, wovon er sagen wollte, dass er es thun werde. — $\alpha \rho o \nu$) im eigentl. Sinne, wie Jes. 49, 22, zum Beweise der vollständig wiederhergestellten Kraft. Zu υπαγε vgl. 8, 4: bis in sein Haus soll er es tragen. — v. 7. Durch die ihm mögliche Befolgung des Befehls ist der Beweis der Vollmacht Jesu zu demselben erbracht. Zu eyeps. vgl. 2, 13. — v. 8. $\varepsilon \varphi \circ \beta$.) geht auf die Furcht derer, die ihn mit Unrecht der δε οἱ ὅχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοις ἀνθρώποις. — 9 καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκειθεν εἰδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαίον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ήκολούθησεν αὐτῷ. 10 καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῆ οἰκία, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελώναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοις μαθηταίς αὐτοῦ. 11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαίοι ἔλεγον τοις μαθηταίς αὐτοῦ. διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 12 ὁ δὲ ἀκούσας εἰπεν οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες. 13 πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεος θέλω καὶ

Gotteslästerung geziehen (v. 3), und die der schlichte Erzähler ohne Weiteres mit den übrigen (als selbstverständlich vorausgesetzten) Anwesenden, die Gott priesen (5, 16), unter dem Subj. oi oxloi zusammenfasst. τοις ανθρ.) Indem Gott dem einzigartigen Menschensohn diese Vollmacht verliehen hat (v. 6), gab es doch immer unter den Menschen einen, der sie besass und ausüben konnte. — v. 9-17 schaltet der Evang. den dem Gesichtspunkte dieses Theils ganz fremdartigen Abschnitt vom Zöllnergastmahl (Mk. 2, 14-22) ein, weil er die Berufung des Mtth. für sein hauptsächlich auf den Aufzeichnungen desselben beruhendes Evangelium nicht entbehren konnte, und dieselbe mit den folgenden Verhandlungen sich nach seiner Auffassung des Mark. zeitlich unmittelbar an die vorige Geschichte anschlossen. — $\pi \alpha \rho \alpha \gamma$.) wie 3 Mkk. 6, 16, in prägnanter Konstr. mit $\epsilon \kappa \epsilon \theta \epsilon \nu$ (4, 21) verbunden: von dort (wo er den Paralytischen geheilt hatte) kommend, sah er im Vorübergehen. Der Evang. weiss, dass der Levi Mk. 2, 14 der Apostel war, der als solcher nachmals Matthaeus hiess ($\lambda \varepsilon \gamma$, wie 2, 23) und von ihm durch Antizipation (wie 4, 18) schon hier so genannt wird. — v. 10. $\alpha \nu \alpha x$.), wie Mk. 14, 18. Das εν τ. οιχ. wird durch das vorhergehende αυτου näher bestimmt, und ist also das Haus, das Jesus nach der Vorstellung des Evang. (4, 13) in Kaph. bewohnte (irrige Deutung von Mk. 2, 15), und in dem viele anrüchige Leute zu Gast kamen. — v. 11. ιδοντες) zeigt, dass auch den Pharisäern sein Haus offen stand, ohne dass sie als Gäste beim Mahl gedacht sind. — $\delta \iota \alpha \tau \iota$) wie Exod. 5, 14. Die Jünger sollen sagen, warum der, den sie als ihren Rabbi verehren (8, 19), sich mit solchen Leuten einlässt. - v. 12, vgl. zu Mk. 2, 17. - v. 18. Der hier vom Evang. antizipirte Spruch 12, 7 zerreisst nicht nur die beiden parallelen Theile der Antwort Jesu, sondern motivirt auch sein Verhalten durch die Liebespflicht, während er bei Mrk. ausschliesslich auf seine Berufspflicht verweist. — $\pi o \rho$.) wie 2, 8, hier wirklich fortweisend, weil sie nur gekommen sind, seine Jünger zu interpelliren. Zu $\mu\alpha\theta$. vgl. Jes. 1, 17, zu re sore (was bedeutet) Act. 10, 17. Gemeint ist Hos. 6, 6, wo die Pflicht der Barmherzigkeit höher gewerthet wird, als die kultische Pflicht, zu der οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.

14 τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου λέγοντες διὰ τἱ ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαίοι νηστεύομεν, οἱ δὲ μαθηταὶ σου οὐ νηστεύουσιν; 15 καὶ εἰπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθείν ἐφ' ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 16 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ράκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χείρον σχίσμα γίνεται. 17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μήγε, ἡήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχείται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. — 18 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων

auch die Selbstbewahrung vor Verunreinigung durch den Verkehr mit solchen Leuten gehört. Das yaç begründet die Verweisung darauf dadurch, dass er gerade gekommen ist, Sünder zu sich zu rufen, um sich ihrer in barmherziger Liebe anzunehmen, wobei wohl der Evang. voraussetzt, dass er die ελθ. v. 10 eingeladen hatte. — v. 14. τοτε) Der Evang. denkt die Frage Mk. 2, 18 bei Gelegenheit des Gastmahls v. 10 gethan (das dann zu einer Zeit stattgefunden haben muss, wo gerade die Pharisäer Fastenzeit hatten), und zwar von den Johannesjüngern selbst, die, wie die Pharisäer v. 11, im Hause Jesu aus- und eingehend gedacht sind (vgl. das $\pi \rho \sigma \sigma \epsilon \rho \chi$.). Die Frage selbst bezieht er darauf, woher ihr Meister sie nicht ebenso, wie er seine Jünger, vom Fasten entbunden habe. — v. 15 bildet demnach nur die Einleitung der Antwort, die erst v. 16 folgt. Das πενθειν (5, 5) deutet an, warum die Freunde des Bräutigams nicht fasten können, solange ($\varepsilon \varphi$ o $\sigma o \nu$, wie 2 Petr. 1, 13) der Bräutigam unter ihnen ist, da Jesus voraussetzt, dass das Fasten nur Ausdruck innerer Trauer ist. Näheres zu Mk. 2, 19 f. — v. 16. $\delta \varepsilon$) zeigt deutlich, dass nun der Grund folgt, weshalb der Täufer ihnen noch nicht die Weise seiner Jünger auferlegen konnte. Bem. das dem επιβλ. gleichgestaltete επιβαλλ., das sich nun in prägnanter Konstr. (v. 9) mit $\varepsilon \pi \iota$ c. Dat. verbindet. — $\alpha \iota \varrho \varepsilon \iota \gamma \alpha \varrho$) begründet direkt den Allgemeinsatz aus der Zweckwidrigkeit solchen Verfahrens. Das avrov geht auf das alte Kleid, dessen Riss mit dem Flicken ausgefüllt werden sollte. Näheres vgl. zu Mk. 2, 21 f. — v. 17. ov δε $\beta\alpha\lambda\lambda$.) vgl. 5, 15: auch schüttet man nicht jungen Wein in alte Schläuche, sonst werden zerrissen (vgl. 7, 6) die Schläuche und der Wein wird verschüttet (exx., wie Act. 1, 18). Bem. das aus Mk. 2, 22 nachbinkende, hier überflüssige $\kappa \alpha \iota$ o ι $\alpha \sigma \kappa$. $\alpha \pi o \lambda \lambda$. — $\beta \alpha \lambda \lambda$.) vervollständigt den Schlusssatz von Mk. 2, 22 formell, wie das $\alpha\mu\varphi$. $\sigma\nu\nu\tau\eta\varrho$. (im Sinne von: zusammenbewahrt werden) sachlich. — 9, 18—26. Die Todtenerweckung (vgl. Mk. 5, 22 ff. Lk. 8, 41 ff). — ταυτα) geht auf v. 15 ff. Zu αυτου λαλ. vgl.

εἶς προσελθών προσεχύνει αὐτῷ, λέγων ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν ἀλλὰ ἐλθών ἐπίθες τὴν χειρά σου ἐπ' αὐτήν, καὶ ζήσεται. 19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἡχολούθει αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 20 καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἰμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὅπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῆ ἐὰν μόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. 22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδών αὐτὴν εἰπεν θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ώρας ἐκείνης. 23 καὶ ἐλθών ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν

Mk. 5, 35. Da die Geschichte nach Mk. 5, 21 an dem Tage spielt, wo Jesus vom Ostufer zurückkehrte, denkt sie der Evang. aufs Engste mit den Ereignissen v. 1—17 verbunden. — $\iota \delta o v - \pi \varrho o \sigma \varepsilon x$. $\alpha v \tau$.) Bem. genau die gleiche Einführung, wie 8, 2. Der αρχ. war nach Mk. 5, 22 ein Synagogenvorsteher. Das nachstehende $\varepsilon\iota\varsigma$ (8, 19) steht hebraistisch im Sinne von quidam (1 Sam. 1, 1), das προσελθ. geht auf das Hinzutreten zu dem in seinem Hause zu Tische Liegenden (v. 10). Das ozi recit. ist in unserm Evang. selten. Bem., wie die skizzenhafte Erzählung sofort mit der Todesbotschaft beginnt: sie hat eben (3, 15) vollendet (2, 19). Aber eben darum hofft der Vater noch, dass sie, wenn Jesus hingekommen (8, 7) ihr die wunderkräftige Hand auflegt (επιθ. τ. χειρ., wie Num. 27, 18), wieder ins Leben zurückkehren wird ($\zeta \eta \sigma$., wie Apok. 2, 8). — v. 19. $\epsilon \gamma \epsilon \rho \vartheta \epsilon \iota \varsigma$) aufgestanden vom Mahle v. 10. Bem. das Imperf., weil die folgende Geschichte spielt, während er mit seinen Jüngern (8, 23) dem Vater (zu seinem Hause) folgte. — v. 20. αιμορ.) vgl. Lev. 15, 33: sie litt an krankhaft starker Menstruation seit 12 Jahren (bem. den Acc. der Zeitdauer, wie 4, 2). — προσελθ. $onlog \varepsilon \nu$) wie Gen. 18, 10: weil sie fürchtete, dass Jesus ihr die ihn verunreinigende Berührung ($\alpha\pi\tau$. c. Gen., wie 8, 3) versagen werde. Das χρασπ. (Num. 15, 38) war die Quaste, die der fromme Jude zum Andenken an das Gesetz an den vier Zipfeln seines Obergewandes (5, 40) trug; der Art. weist auf die hin, die sie grade anfasste. — v. 21 erläutert nach Mk. 5, 28 die Absicht des Weibes ($\varepsilon \nu \varepsilon \alpha \nu \tau \eta$, wie v. 3). — v. 22. $\sigma \tau \rho \alpha$ - $\varphi \in \mathcal{L}(\zeta)$ wie 7, 6. Jesus erblickt beim Umwenden sofort das ihn berührende Weib, und da er, als der Herzenskündiger (9, 2, 4), ihre Absicht kennt, spricht er ihr Mut zu (θαρσ., wie v. 2, wo auch τεχν. genau wie hier θυγατ. ohne Beziehung auf das Alter). Aber nicht die Berührung, wie sie wähnte, sondern ihr Vertrauen, dass Gott ihr durch die Wundermacht Jesu Heilung senden werde, hatte sie aus ihrer Noth errettet, da Gott solchem Glauben sich nicht versagt (vgl. 8, 10). — $\varepsilon \sigma \omega \vartheta \eta$) zeigt, dass das Perf. nur die mit dem Glauben bereits (im göttlichen Rathschluss) gegebene Errettung bezeichnet, während die thatsächliche Heilung erst von der Stunde an (vgl. 8, 13) eintrat, wo das Weib durch Jesum den wahren Grund derselben erfuhr. — v. 28. Im Trauerhause findet Jesus die dort üblichen Flötenbläser ($\tau o \nu \varsigma \alpha \nu \lambda$., vgl. Apok. 18, 22) und die Menge ($o \chi \lambda$., wie 8, 18), τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδῶν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὅχλον θορυβούμενον ἔλεγεν 24 ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὅχλος, εἰσελθῶν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἡγέρθη τὸ κοράσιον. 26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. — 27 καὶ παράγοντι ἐκείθεν τῷ Ἰησοῦ ἡκολούθησαν δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υίὸς Δαυείδ. 28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί. καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι τοῦτο δύναμαι ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, κύριε. 29 τότε ἡψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 30 καὶ ἡνεφχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· ὁρᾶτε, μηδεὶς γινωσκέτω. 31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλη τῆ γῆ ἐκείνη. 32 αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ προσήνεγκαν

aus den Klageweibern und Verwandten bestehend, durcheinander lärmend lasst diesen Ort, wo zur Todtenklage kein Grund ist, da das Mägdlein (xoq. wie Sach. 8, 5) nicht gestorben ist, sondern schläft (8, 24), sofern der Tod, aus dem sie sofort ins Leben zurückgerufen werden soll, nur wie ein Schlaf ist, aus dem man aufwacht (vgl. Jh. 11, 11). Sie verlachen ihn (κατεγ., wie 2 Chron. 30, 10), weil sie das Wort buchstäblich nehmen und doch nur zu gewiss wissen, dass das Kind todt ist. — v. 25. εξεβλ.) wie 8, 12, was eben durch den Befehl αναχωρείτε v. 24 geschah. Das εισελθ. geht auf den Eintritt ins Sterbegemach. Zu εκρατ. τ. χειρ. vgl. Ps. 72, 23, zu $\eta \gamma \epsilon \rho \vartheta$. 8, 15. — v. 26. $\varphi \eta \mu \eta$) wie 2 Mkk. 4, 39. Das Gerücht von dieser Todtenerweckung ging hinaus in jenes ganze Land (Palästina im Gegensatz zu dem Lande, in dem der Evangelist schreibt). — 9, 27—34. Heilung von Blindheit und Stummheit. — παραγ. εχ.) wie v. 9. Auf der Rückkehr nach seinem Hause kommt Jesus an zwei Blinden vorüber, die ihn als den Davidsohn um Erbarmen (mit ihrer Noth, wie Exod. 33, 19) anrufen (κραζ., wie Ps. 28, 1, von brünstigem Anslehen). — v. 28. Dass Jesus erst in sein Haus (v. 10) geht; deutet bereits an, dass er mit seinen Heilwundern kein Aufsehen erregen will. — $v. 29. \tau o \tau \varepsilon$ Erst, nachdem er sich von ihrem Vertrauen auf seine Helfermacht überzeugt (v. 28), rührt er ihre Augen an (wie 8, 3) und sagt ihrem Glauben, wie 8, 13, die Gewährung ihrer Bitte zu. — v. 30. ηνεωχθ.) wie Jes. 35, 5. Das $\varepsilon \nu \varepsilon \beta \rho$. (aus Mk. 1, 43) hebt hervor, wie ernstlich er ihnen befahl (ορατε, wie 8, 4), es solle Niemand von ihrer wunderbaren Heilung erfahren (nach Mk. 5, 43). — v. 31 erzählt nach Mk. 1, 45, wie sie ihn trotzdem überall hin ruchbar machten. Zu εν ολη τ. γη εκ. vgl. v. 26. v. 32. αυτ. δε εξερχ. hebt hervor, wie sofort als sie noch im Hinausgehen begriffen waren, schon wieder neue Hilfesuchende sich einfanden.

αὐτῷ χωφὸν δαιμονιζόμενον. 33 χαὶ ἐχβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ χωφός. χαὶ ἐθαύμασαν οἱ ὅχλοι λέγοντες οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ. 34 οἱ δὲ ΦαρισαΙοι ἔλεγον ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐχβάλλει τὰ δαιμόνια.

35 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 36 ἰδών δὲ τοὺς ὅχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐριμμένοι ώσεὶ πρόβατα μἢ ἔχοντα ποιμένα. 37 τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· 38 δεήθητε οὐν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλη ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν

Der Stumme (χωφος, wie Hab. 2, 18) war in Folge von Besessenheit (δαιμ., wie 8, 28) sprachlos. — v. 83, vgl. Lk. 11, 14. Die Verwunderung (8, 10) der Volksmassen wird in die Worte gekleidet: Niemals (7, 23) ist es (das Dämonenaustreiben) auf so herrliche Weise zur Erscheinung gekommen in Israel (8, 10). — v. 84. Die Pharisäer wollen diesen Eindruck paralysiren durch die Verleumdung, dass er in Kraft des Obersten der Dämonen die Dämonen austreibe. Vgl. Lk. 11, 15. Den Fortgang der Erzählung behält der Evangelist für 12, 25 ff. vor, da es hier nur wegen 11, 5 auf die Heilungen der τυφλ. und χωφ. ankam.

v. 35. περιηγ.) c. Acc. wie Mk. 6. 6. Zu πολ. κ. κωμ. vgl. Mk. 6, 56. Die Wiederholung von 4, 23 markirt den Beginn des zweiten Haupttheils (9, 35-14, 12), der aber, da ausdrücklich die Schilderung des Eindrucks seiner Wirksamkeit (4, 24) weggelassen wird, die Unempfänglichkeit und Feindschaft, die Jesus fand, schildern will. -9, 86-10, 4. Einleitung der Aussendungsrede. - ιδων δε τ. οχλ.) wie 5, 1. Gemeint sind die Volksmassen, von denen er umgeben war, wenn er seine Heilthätigkeit ausübte. Das εσπλαγχν. aus Mk. 6, 34 (hier mit περι verbunden: er ward von Mitleid ergriffen in Betreff ihrer), wie das Bild von den hirtenlosen Schafen, das dadurch ausgeführt wird, dass sie, weil sie ohne einen Hirten nach Weide suchen, abgemüdet (εσχυλμ., vgl. Mk. 5, 35) und erschöpft hingestreckt (εριμ., wie Jrem. 14, 16), d. h. dem Verkommen nahe waren. — v. 37. τοτε) damals, als ihn das Mitleid mit dieser führerlosen Menge ergriff, beschloss er, ihnen in seinen Jüngern Führer zu geben. Vgl. Lk. 10, 2, wonach diese Sprüche den Eingang der Aussendungsrede bildeten. Wie es in der Erndte oft an Arbeitern gebricht im Verhältniss zur Grösse des Arbeitsfeldes, so hier, wo Jesus bisher der einzige Arbeiter war. — v. 38. $\delta \varepsilon \eta \vartheta$.) wie Ps. 30, 9. Indem sie Gott um Arbeiter für sein Erndtefeld bitten, werden sie empfänglich für die Gotteswirkung, die sie selbst zu tüchtigen Arbeitern macht. Zu θερισμ. vgl. Apok. 14, 15, zu $\varepsilon \varrho \gamma$. Sir. 19, 1, zu dem starken $\varepsilon \varkappa \beta$. Mk. 1, 12. —

- αὐτοῦ. 10, 1 καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοις ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων, ώστε ἐκβάλλειν αὐτά, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2 τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαιος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαιος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Θαδδαιος, 4 Σίμων ὁ Καναναιος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
- 5 Τούτους τοὺς δώδεχα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοις, λέγων εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε, 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴχου Ἰσραήλ. 7 πορευόμενοι δὲ χηρύσσετε, λέγοντες ὅτι ἤγγιχεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 ἀσθερύσσετε, λέγοντες ὅτι ἤγγιχεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
- 10, 1. $\pi \varrho \sigma \sigma \kappa \alpha \lambda$.) nach Mk. 6, 7, woher auch das $\varepsilon \xi \sigma \nu \sigma$. $\pi \nu$. $\alpha \kappa$. stammt. Obwohl der Evang. die Vervollständigung der Jünger (9, 37) auf die Zwölfzahl (Mk. 3, 14) nicht erzählt hat, setzt er dieselbe hier voraus. Das $\omega \sigma \tau \varepsilon$ c. Inf. (8, 24. 28) erläutert den Gen. nach $\varepsilon \xi \sigma \nu \sigma \iota \alpha \nu$. $\kappa \alpha \iota \vartheta \varepsilon \varrho \alpha \pi$.) hängt von $\varepsilon \xi \sigma \nu \sigma$. ab, das auch mit dem Inf. verbunden wird (vgl. 1 Kor. 9, 5). v. 2. $\kappa \sigma \sigma \sigma \tau$.). Nur hier, wo es sich um die Aussendung der Jünger handelt, hat Mt. die spätere technische Bezeichnung derselben. $\kappa \varrho \omega \tau \sigma \varsigma$) als Erster, zuerst, hebt die hervorragende Stellung des $\sigma \iota \mu \omega \nu$ o $\lambda \varepsilon \gamma$. $\kappa \varepsilon \tau \varrho$. (4, 18) im Apostelkreise hervor im Vorblick auf 16, 18f. Da nach Mk. 6, 7 die Jünger paarweis ausgesandt wurden, werden sie hier auch paarweis aufgezählt, im Uebrigen ganz nach Mk. 3, 17ff. (wo das Nähere), nur dass Petrus mit seinem Bruder Andreas verbunden wird. v. 3. o $\tau \varepsilon \lambda$.) mit Beziehung auf 9, 9. v. 4. $\iota \sigma \kappa \alpha \varrho \iota \omega \tau \eta \varsigma$) spätere (falsch) gräzisirte Form für $\iota \sigma \kappa \alpha \varrho \iota \omega \vartheta$.
- 10, 5—42. Die Aussendungsrede, die noch Lk. 10 am vollständigsten erhalten, ist von dem Evang, der von einem gegenwärtigen Ausgehen der Jünger nichts erzählt, auf die spätere Jüngermission bezogen. Zu παραγγ. vgl. Mk. 6, 8: indem er ihnen folgende (λεγων) Aufträge ertheilte. εις) bei απελθ. wie 5, 30. οδος εθν.) ist eine Strasse im Heidenlande. ν. 6. μαλλον) im Sinne von potius, wie Röm. 8, 34. Zu πορ. προς vgl. Jes. 6, 8. Die gegenwärtige Generation des οικος ισρ. (im Sinne von familia, vgl. Lev. 10, 6) gleicht nach 9, 36 verirrten Schafen, die bereits dem Verderben verfallen sind (απολωλ., Jrm. 50, 6). Die Begrenzung ihrer Wirksamkeit, ursprünglich auf die Aussendung während des irdischen Lebens Jesu bezüglich, bezieht der Evang. absichtsvoll auf die ursprünglich intendirte, erst in Folge des Verhaltens seines Volkes 28, 19 abgeänderte ausschliessliche Bestimmung der Zwölfapostel für Israel. γ. 7. Wie Jesus selbst (4, 17), sollen sie die Botschaft von der Nähe des Himmelreichs verkündigen. γ. 8. ασθεν.) wie Jak. 5, 14. Der Auf

νούντας θεραπεύετε, νεχρούς έγείρετε, λεπρούς χαθαρίζετε, δαιμόνια ἐχβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 9 μὴ χτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλχὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 11 εἰς ῆν δ΄ ἂν πόλιν ἢ χώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσὰτε τίς ἐν αὐτῆ ἄξιός ἐστιν, χάχει μείνατε ξως ἂν ἐξέλθητε. 12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰχίαν ἀσπάσασθε αὐτήν. 13 χαὶ ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰχία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ΄ αὐτήν ἐὰν δὲ μὴ ἡ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶς ἐπιστραφήτω. 14 χαὶ ος ἂν μὴ δέξηται

trag, ihre Predigt mit Krankenheilungen zu begleiten (Lk. 10, 9), wird mit Bezug auf 9, 18ff. 8, 2ff. 28ff. spezialisirt. Wie sie die Befähigung dazu geschenksweise (ω_{ϱ} . wie Exod. 21, 11) empfangen haben (v. 1), so sollen sie dieselbe auch als freie Wohlthat ausüben. — γ. 9. μη κτησ.) wie Gen. 33, 19, verknüpst die Aufforderung, keinerlei Reiseausrüstung mitzunehmen (Lk. 10, 4), mit dem Vorigen in dem Sinne, dass sie sich auch nichts Derartiges durch ihre Heilthätigkeit zu erwerben suchen sollen; daher wird das Verbot des Beutels speziell dahin ausgemalt, dass sie sich nicht Gold, noch Silber (vgl. Apok. 18, 12), noch Erz in ihre Gürtel (nach Mk. 6, 8) damit erwerben sollen. — v. 10. Bei $\pi \eta \rho \alpha \nu$ eig of $\sigma \nu$ (vgl. Mk. 6, 8) denkt der Evang. an eine mit Mundvorrath gefüllte Tasche, bei όνο χιτωνας (Mk. 6, 8) und υποδηματα (Lk. 10. 4) an Vorrath von Kleidern und Schuhen. Die Erwähnung des Stabes bei Mrk. schien zwecklos, wenn nicht auch er als zur Bequemlichkeit dienend verboten werden sollte. — $\alpha \xi \iota \circ \zeta \circ \gamma \alpha \varrho$) wie Lk. 10, 7. Da der Arbeiter (9, 37 f.) seiner Nahrung (6, 25) werth ist, wird die Dankbarkeit derer, denen sie durch ihre Thätigkeit wohlthun, ihnen schon von selbst darreichen, was sie bedürfen, ohne dass sie durch Annahme von Bezahlung sich für die Zukunft versorgen. — γ. 11. $\pi o \lambda$. $\eta \times \omega \mu$.) wie 9, 35. Durch Nachfragen erforschen (εξετ., wie 2, 8) können sie nur, ob das Haus, in das sie einzukehren gedenken, auch durch fleckenlosen Ruf dessen würdig sei, und es ist das um so nöthiger, als sie dort nach Mk. 6, 10 bleiben sollen, bis sie den Ort verlassen. — v. 12. εις την οιχ.) in das so (nach v. 11) gewählte Haus. Der Gruss (5, 47) ist, wie Lk. 10, 5, als Friedensgruss gedacht, der zugleich die Heilsanerbietung in sich schliest. — v. 13. αξια) anders als v. 11, von der Würdigkeit (Empfänglichkeit) für das ihnen angebotene Heil ($\varepsilon\iota\rho\eta\nu\eta$), das dann auf dies Haus herabkommen soll ($\varepsilon\pi$ $\alpha\nu\tau$., wie 3, 16). Zu επιστρ. προς vgl. 2 Kor. 3, 16: es soll zu ihnen zurückkehren, so dass sie von ihrer Arbeit den Segen empfangen, den sie den Andern vergeblich zu bringen suchten. — v. 14. oç av) Der Relativsatz vertritt einen Nom. absol., der mit grossem Nachdruck an die Spitze gestellt ist (was den anlangt, der), und in dem die Bevölkerung des Hauses, das sie nach v. 12 aufgesucht, oder der Stadt, in der sie nach

ύμᾶς μηδὲ ἀχούση τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰχίας ἢ τῆς πόλεως ἐχείνης ἐχτινάξατε τὸν χονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεχτότερον ἔσται γῆ Σοδόμων χαὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρα χρίσεως ἢ τῆ πόλει ἐχείνη. 16 ἰδοὺ ἐγὰ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα εἰς μέσον λύχων γίνεσθε οὐν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις χαὶ ἀχέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. — 17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, χαὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς. 18 χαὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ χαὶ βασιλεῖς

v. 11 ihre Wirksamkeit beginnen wollten, personifizirt erscheint: wo man ihnen gastliche Aufnahme (nach Lk. 10, 8) oder nach Mk. 6, 11 Gehör (7, 24) verweigert. — $\varepsilon \xi \varepsilon \varrho \chi$. $\varepsilon \xi \omega$) wie Act. 16, 13. Im Herausgehen, also auf der Schwelle oder am Thor. Zu der symbolischen Handlung, welche zeigt, dass sie nicht das Geringste mit ihnen gemein haben wollen, vgl. Mk. 6, 11, doch mit Reminiscenz an das zoviogrov Lk. 10, 11. v. 15. ανεχ. εσται) nach Lk. 10, 12. Zu γη σοδ. χ. γομ., der Landschaft, in der Sodom und Gomorrha (Gen. 19, 24. 28) lagen, vgl. 4, 15, zu ημερα χρισ. 1 Jh. 4, 17. Es wird ihr, die doch als ein Exempel des göttlichen Strafgerichts im A. T. dasteht, immer noch erträglicher ergehen, da sie nicht denselben Antrieb zur Busse und Heilsannahme gehabt hat, wie jene unempfängliche Stadt (v. 14). Wird schon hier die Rede zu einer Weissagung der Unempfänglichkeit für die Sache Jesu, welche die Jünger finden werden, so wendet der Evang. v. 16 den Spruch Lk. 10, 3 zu einer Weissagung der Feindschaft (vgl. zu 9, 35), von der sie rings umdroht sein werden um Jesu willen (bem. das betonte $\varepsilon \gamma \omega$), indem er sie wie Schafe mitten unter Wölfe (vgl. 7, 15) sendet. Da ihnen bei ihrer ersten Aussendung nichts Derartiges widerfuhr noch widerfahren konnte, wird hier klar, dass der Evang. die Rede als Instruktion für ihre spätere Mission auffasst. In solcher gefährdeten Lage (ovv) sollen sie klug werden, wie die Schlangen (vgl. Gen. 3, 1), um die rechten Mittel zu finden, sich vor der Gefahr zu hüten, aber zugleich ohne Falsch (axeo., wie Röm. 16, 19), wie die Tauben (Hos. 7, 11), um alle unlauteren Mittel zu verschmähen.

10, 17—39 schaltet der Evang. zunächst die Weissagung des Jüngerschicksals aus der noch Lk. 12, 2—12 erhaltenen Ueberlieferung ein, nur mit Umkehrung ihrer beiden Theile, weil es ihm zunächst auf die direkte Weissagung ankommt. — $\pi \rho o \sigma \epsilon \chi$. $\alpha \pi o$) wie 7, 15. Die Menschen als solche sind im Grossen und Ganzen als feindselige gedacht. Die Gerichtshöfe, an die man sie überliefern wird (4, 12), sind als $\sigma v \nu \epsilon \delta \rho \iota a$ (5, 22) bezeichnet, um die Schwere der Anklagen, die man wider sie erheben wird, anzudeuten. Zu der Geisselung ($\mu \alpha \sigma \tau$. mit absichtlicher Anspielung auf das Schicksal Jesu 20, 19) als Synagogenstrafe vgl. Act. 22, 19. — v. 18. $\epsilon \pi \iota$) c. Acc. von dem Tribunal, vor das sie geführt werden, vgl. Act. 9, 21. Bei den $\eta \gamma \epsilon \mu$. und $\beta \alpha \sigma$. (1 Petr. 2, 14) dachte die Rede ur-

άχθήσεσθε ενεχεν εμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
19 ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τὶ λαλήσητε δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐχείνη τῆ ὡρα τὶ λαλήσητε 20 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 21 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέχνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέχνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 22 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὖτος σωθήσεται.
23 ὅταν δὲ διώχωσιν ὑμᾶς ἐν τῆ πόλει ταύτη, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις Ἰσραὴλ ἔως ἔλθη ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 οὐχ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ

sprünglich an die Provinzialstatthalter und die heidnischen Könige (einschliesslich des römischen Kaisers), der Evang., der die Mission der Jünger auf Palästina beschränkt (v. 5 f.), denkt an die römischen Statthalter in Judaea (27, 2) und die herodiamischen Fürsten (14, 9). Zu ενεχεν εμου vgl. 5, 11. Das εις μαρτ. (8, 4) gehört zu αχθησ. und bezeichnet, dass ihnen dort Gelegenheit gegeben werden soll, ihnen und den sie umgebenden Heiden Jesum als den Messias zu bezeugen. — v. 19. $\mu\eta$ $\mu\epsilon\rho\iota\mu\nu$.) im Sinne von 6, 25. Sie sollen sich keine sorglichen Gedanken darüber machen, ob sie auch die rechte Art $(\pi \omega \varsigma)$ oder das rechte Wort $(\eta \tau \iota)$ finden werden, um diese hochwichtige Aufgabe zu lösen. Zu δοθησ. vgl. Jes. 50, 4. v. 20. In solcher Stunde, wo sie ganz selbstlos und ohne Selbstvertrauen ihr Zeugniss ablegen, wird der Geist (als ihr παρακλητος im joh. Sinne) der in ihnen Redende sein. — v. 21. Aber auch ein Bruder wird den andern überliefern (v. 17) zum Tode, so dass die Feindschaft gegen Jesum die engsten Familienbande zertrennen wird. Zu επαναστ. επι vgl Mch. 7, 6: Kinder werden als Ankläger vor Gericht wider Eltern auftreten (yov., wie Rom. 1, 30) und sie so zum Tode bringen (9avar. indirekt, wie 26, 59). - v. 22. δια τ. ονομ.) vgl. Apok. 2, 3: weil Ihr ihn bekennt. Zu υπομεινας (näml. in solchem Bekenntniss) vgl. Dan. 12, 12, zu dem adverb. εις τελος (bis zuletzt, bis aufs Aeusserste) 1 Thess. 2, 16, zu σωθησεται (vom Verderben im Gericht) Joel 3, 5. — v. 23. $o \tau \alpha \nu \delta \epsilon$) wie v. 19. Dem deiktischen ταυτη, das auf die nächste Stadt geht, in der sie die Verfolgung (5, 11) trifft, steht, wie dem εις 6, 24, ετερος gegenüber. Der Befürchtung, dass sie zuletzt keine mehr finden werden, in der sie Zuflucht suchen können (qevy. eig, wie 2, 13), tritt die Versicherung entgegen, dass sie die Stadte Isr.'s (an die ja überhaupt nur ihre Mission geht, vgl. v. 6) nicht (mit solchem Suchen) erschöpfen werden (τελ., wie 7, 28) vor der Wiederkunft des Messias, die ja aller Verfolgung ein Ende macht. — v. 24. ουχ-τ. διδ.) vgl. Lk. 6, 40, wird mit dem Parallelspruch vom δουλος hier darauf angewandt, dass der Schüler oder Sklave kein besseres Schicksal zu erwarten hat, als sein Lehrer oder Herr, wodurch alles Vorige zur direkten Weis-Weiss, Die Evangelien.

τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῆ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τῷ οἰκοδεσπότη Βεεζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοῖς οἰκιακοῖς αὐτοῦ. 26 μὴ οὐν φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ιο οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ιο οὐ γνωσθήσεται. 27 ιο λέγω ὑμίν ἐν τῆ σκοτία, εἰπατε ἐν τῷ φωτί, καὶ ιο εἰς τὸ οὐς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῷν δωμάτων. 28 καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῷν ἀποκτεννόντων τὸ σῷμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτείναι φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῷμα ἀπολέσαι ἐν γεέννη. 29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου

sagung auf das Schicksal Jesu wird. — v. 25. $\alpha \rho x$.) wie 6, 34, wobei das ινα reine Umschreibung des Inf., wie 8, 8. — ο δουλος) attrahirt vom Folgenden für: τω δουλω ινα γενηται. In der Anwendung ist Jesus der οικοδ. (Mk. 14, 14), die Jünger seine Hausgenossen. Das επεχαλ. βεεζ. kann nur darauf gehen, dass sie ihm den B. (d. h. das Bündniss mit ihm, vgl. 9, 34) vorgeworfen haben. Der Name des Obersten der Dämonen ist bisher noch nicht erklärt, die gewöhnliche Umbiegung in Beelzebul hilft nichts, da die Zurückführung auf Baal-Sebel sprachlich, die auf Baal-Sebul sachlich unmöglich ist. Zu ποσω μαλλ. vgl. 7, 11, — v. 26. μη ουν) Fürchten kann man doch nur ein erst drohendes Schicksal; ist dasselbe so schlechthin sicher (v. 24 f.), so muss man sich eben darauf gefasst machen. Ihr Beruf bringt es nothwendig mit sich; denn wie überhaupt nichts verhüllt ist (2 Kor. 4, 3), das nicht einmal enthüllt werden wird (Exod. 20, 26), und nichts verborgen (6, 4), das nicht einmal kund werden muss (Act. 9, 24), so muss nach v. 27 die ihnen zunächst noch im Verborgenen (wo es dunkel zu sein pflegt, daher εν σχοτια) anvertraute Wahrheit nothwendig ans vollste Licht der Oeffentlichkeit kommen, vgl. 5, 14. Was Jesus sie im engsten Kreise gelehrt, ist wie ins Ohr Gesagtes (Exod. 11, 2); was auf dem platten Dache mit Heroldsruf verkündigt wird (bem. den Ursprung des NT lichen zηφ.), gewinnt die denkbar grösste Oeffentlichkeit (vgl. 2 Sam. 16, 22). — v. 28. και). Ein zweites Motiv der Furchtlosigkeit (φοβ. απο, wie Deut. 1, 29) ist, dass man höchstens ihren Leib tödten kann, aber nicht die Seele, von deren endlichem Schicksal doch das höchste Heil abhängt, weshalb man vielmehr Gott fürchten muss, der den untreuen Jünger (in dem nahe bevorstehenden Gericht, das sie noch bei Leibesleben antrifft, vgl. 5, 29) mit Leib und Seele dem Verderben in der Hölle (7, 23) überantworten kann. — v. 29 ff. zeigt, wie man selbst ihren Leib ohne göttliche Zulassung nicht tödten kann. Bem., wie die Diminutive die Geringwerthigkeit der στρουθια (Ps. 11, 2) malen: Zwei Spätzchen werden um ein Aesschen verkauft (Gen. 41, 56), und nicht ein einziges von ihnen wird (todt) zur Erde fallen ohne Zuthun (avev, wie Jes. 36, 10) Eures Vaters.

πωλείται; καὶ εν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσείται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἡριθμημέναι εἰσίν. 31 μὴ οὐν φοβείσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμείς. 32 πᾶς οὐν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κάγὰ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοίς οὐρανοίς 33 ὅστις δ΄ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κάγὰ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοίς οὐρανοίς. — 34 μὴ νομίσητε ὅτι ἡλθον βαλείν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν οὐκ ἡλθον βαλείν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 35 ἡλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, 36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. — 37 ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, καὶ ὁ φιλῶν υίὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, 38 καὶ ὅς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ

⁻ v. 30. vμων δε) Bei Euch aber (seinen Kindern, vgl. 6, 26) wird kein Haar des Hauptes zur Erde fallen (vgl. 1 Sam. 14, 45), nicht der geringste Theil Eures Leibes geschädigt werden, weil sie alle, wie das, was man Stück für Stück bewahrt wissen will, nachgezählt sind (Ps. 147, 4). v. 31, vgl. 6, 26. — v. 82 f. zeigt, wie das Schicksal der Seele (v. 28) von dem furchtlosen Bekenntniss Jesu abhängt. Das ομολογ. (7, 23) ist mit εν verbunden, weil sie an ihm (hinsichtlich seiner) seine Messianität bekennen, wie er vor dem Richterstuhl Gottes ($\varepsilon \mu \pi \varrho$., wie 6, 1) ihre wahre Jüngerschaft. Bem. den Nom. abs., der mit grossem Nachdruck vorantritt (v. 14), und mit $\epsilon \nu$ auto in die Struktur eingegliedert wird. — ν . 33. $\alpha \rho \nu \eta \sigma$.) wie 2 Tim. 2, 12. Auch Jesus wird ihn nicht als seinen Jünger anerkennen, wovon doch allein die Rettung im Gerichte Gottes abhängt. — v. 84 ff. aus Lk. 12, 51 ff. — $\mu\eta \nu o \mu \iota \sigma$.) wie 5, 17. Sie glaubten, dass er gekommen sei $(\eta\lambda\vartheta o\nu)$, wie 9, 13), das grosse Friedensreich aufzurichten; er kommt aber nicht, Frieden gleichsam auf die Erde hinzuzaubern (βαλειν), da derselbe sich nur verwirklichen kann durch den Kampf hindurch (μαχαιρα, wie Gen. 34, 26, als Symbol desselben), der um ihn und seine Sache entbrennt. — v. 85. διχασ.) zu zertrennen, d. h. in trennende Feindschaft wider einander zu versetzen (vgl. v. 21) die nächsten Familienglieder, die nun nach Mch. 7, 6 aufgezählt werden, dessen Schluss v. 86 bringt: Feinde des Menschen (bem. das nachdrücklich vorangestellte Prädikat) sind seine Hausgenossen (v. 25). — v. 37 ff. aus Lk. 14, 26 f. In diesem Kampf gilt es die schwersten Opfer zu bringen. — $o \varphi \iota \lambda \omega \nu$) wie Tit. 3, 15. Zu υπερ vgl. v. 24: über mich hinaus, d. h. mehr als mich. Zu αξιος vgl. v. 13: er ist nicht werth, mir als seinem Herrn anzugehören, weil nur der, der auch das Theuerste für ihn herzugeben bereit ist in Fällen wie v. 35, ihn seinem wahren Werthe nach schätzt. — v. 38. τ. σταυρ.) Symbol

καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. 39 ὁ εύρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὐρήσει αὐτήν. — 40 ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. 41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται. 42 καὶ ος ἐὰν ποτίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέση τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 11, 1 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέ-

des schmerz- und schmachvollsten Leidens, das er willig auf sich nimmt, wie die, welche ihr Kreuz zum Richtplatz tragen mussten (vgl. Jh. 19, 17). Wer nicht mit solcher Leidenswilligkeit die Nachfolge, die Jesus von seinen Jüngern verlangt (4, 19 f.), leistet, ist seiner nicht werth. — $v.39. \varepsilon v \rho \omega \nu$) Wer seine Seele (als Trägerin des leiblichen Lebens, vgl. 2, 20), die er in der Verfolgung um Jesu willen schon verloren gegeben, durch Verleugnung wiedergefunden, d. h. gerettet haben wird, der wird sie (als Trägerin des höheren Lebens vgl. v. 28) verlieren, sofern sie dem ewigen Verderben verfällt. Bem. das doppelte Wortspiel mit der verschiedenen Bedeutung von ψυχη und von απολλ., das im Parallelsatz das Umkommen des leiblichen Lebens im Märtyrertode bezeichnet, aber zugleich beidemale im Gegensatz zu evoloz. "Verlieren" im Sinne von Deut. 32, 28 heisst. So wird der scheinbare Gewinn zum schwersten Verlust, der scheinbare Verlust zum wahren Gewinn, wenn es sich um dies grösste Opfer für ihn Zu ενεχ. μ. vgl. v. 18. handelt.

10, 40 ff. Der Schluss der Aussendungsrede, vgl. Lk. 10, 16. o δεχ.) wie v. 14; doch zugleich die dort damit verbundene Willigkeit zum Hören einschliessend. Bem. das betonte $\varepsilon\mu\varepsilon$. Nimmt man im Abgesandten den Absender auf, so hat man mit ihm zugleich Gott selbst aufgenommen. — v. 41. εις ονομ.) in Rücksicht auf das, was sein Name besagt, in seiner Prophetenqualität. Zu μισθ. προφ. vgl. 5, 12. Er bekommt denselben Lohn wie der Prophet, weil er, genau wie dieser, die von ihm verlangte Pflicht gethan hat. Die grossen Gottesmänner des alten Bundes heissen dix., weil sie das Ideal der gottwohlgefälligen Beschaffenheit verwirklichten, und in ihrer Aufnahme als solcher zeigt man die Werthschätzung dieses Ideals, die zu beständigem Streben nach seiner Verwirklichung treibt. — v. 42. ποτισ.) wie Gen. 21, 19. Das Tränken mit einem Becher ($\pi o \tau$., wie Gen. 40, 11) Kaltes (natürlich: Wassers, vgl. Prov. 25, 25) ist der Ausdruck für den geringsten Anfang des δεχεσθαι v. 41, und die Jünger heissen µıxpoı (Gen. 19, 11) im Gegensatz zu den Propheten und Gottesmännern des alten Bundes. — τ. μισθ. αυτ.) den Lohn eines Jüngers, da die willige Aufnahme desselben als eines solchen Alles ist, was von dem nicht zum Apostel Berufenen verlangt wird. Zu απολ. vgl. v. 39. — 11, 1, vgl. 7, 28. Zu διατ. vgl. 1 Kor. 9, 14: nachλεσεν ο Ἰησοῦς διατάσσων τοις δώδεκα μαθηταις αὐτοῦ, μετέβη ἐκειθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταις πόλεσιν αὐτῶν.

2 ὁ δὲ Ἰωάνης ἀχούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίφ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμφας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἰπεν αὐτῷ σὰ εἰ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἔτερον προσδοχῶμεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτοῖς πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν καὶ νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται 6 καὶ μακάριός ἐστιν ος ἐὰν μὴ σκαν-

dem er seine Verordnungen an die Jünger vollendet hatte, ging er fort (8, 34) von dort, wo er dieselben gegeben, um seine 9, 35 charakterisirte Thätigkeit, die ja ein beständiges Umherreisen verlangte, fortzusetzen (autwo geht auf die, welche er lehrte). Uebergang zu den im Folgenden geschilderten Erfahrungen, die Jesus selbst von der Unempfänglichkeit und Feindschaft der Menschen machte.

11, 2-19. Die Täuferbotschaft, vgl. Lk. 7, 18-35, zeigt, wie nicht nur der Prophet, der ihm den Weg bereitet, an ihm irre zu werden beginnt, sondern wie auch das Volk Jesum in der Art seines Wirkens nicht versteht. — Joh. befindet sich $\varepsilon \nu \tau \omega \delta \varepsilon \sigma \mu$. (Gen. 40, 3) in Folge der Dahingabe in die Hand seiner Feinde (4, 12), wo ihn seine Jünger (9, 14) besuchen dürfen (vgl. 25, 36). Was er von den Werken des Messias (r. χρ., wie 1, 17) hörte, entsprach eben seinen Erwartungen (vgl. 3, 10. 12) durchaus nicht. Zu πεμψας vgl. das αποστ. 2, 16; doch steht es hier mit ausdrücklicher Angabe der Abgesandten, durch die er seine Frage an Jesum richtet. — v. 8. $o \in \varrho \chi$.) wie Hebr. 10, 37, dessen Kommen allgemein erwartet wurde, vgl. 3, 11. In der Frage liegt, dass er in ihm (bem. das betonte σv) den Messias zu sehen gehofft hatte, aber in Folge dessen, was er von ihm hörte (v. 2), irre geworden war, ob man nicht noch einen andersartigen erwarten müsse (nooo. wie Ps. 119, 166), dessen Vorläufer er nur sei. Zu dem Conj. delib. vgl. 7, 4. — v. 4. $\pi o \rho$. $\alpha \pi \alpha \gamma \gamma$.) wie v. 2: was Ihr von meiner Wirksamkeit hört, und wovon Ihr Euch durch den Augenschein überzeugen könnt. — v. 5 verweist darauf, dass in dem Schendwerden (ava\beta\lambda,, wie Jes. 42, 18) der Blinden (9, 30), in dem Wandeln (9, 5) der Lahmen und dem Hören der Tauben (xwooi, das trotz des 9, 33 anders gebrauchten beibehalten wird) sich die bildliche Weissagung Jes. 35, 5 f. von der Wiederherstellung zur messianischen Zeit buchstäblich zu erfüllen beginnt, was nur durch die hinzugefügte Rückweisung auf 8, 3. 9, 25 einigermaassen verdunkelt, aber durch die unzweideutige Anspielung auf Jes. 61, 1 (πτωχ. ευαγγ.) ausser Zweifel gesetzt wird. In der Verkündigung des Gottesreiches (4, 17) wird das Volk in seinem nationalpolitischen, wie religiös-sittlichen Elende mit froher Botschaft versehen (svayy., wie Hebr. 4, 2. 6). Es erfüllt sich also in seinem Heilen und Lehren doch die Weissagung vom Messias. — v. 6. $\mu \alpha \varkappa$.) wie 5, 3 ff. Das

δαλισθη ἐν ἐμοί. — 7 τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοις ὅχλοις περὶ Ἰωάνου τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδειν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοις ἡμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοις οἴκοις τῶν βασιλέων. 9 ἀλλὰ τί ἐξήλθατε; προφήτην ἰδειν; ναὶ, λέγω ὑμιν, καὶ περισσότερον προφήτου. 10 οὐτός ἐστιν περὶ οὖ γέγραπται ἰδοὺ ἐγὰ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὅς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 ἀμὴν λέγω ὑμιν, οὐκ ἐγή-

σχανδ. 5, 29 f. steht hier davon, dass einer durch die Art seines Wirkens Anlass zum Irrewerden an Jesu empfängt. — v. 7. $\tau o v \tau$. $\delta \varepsilon \pi o \rho$.) wie 9, 32: während sie noch im Fortgehen begriffen, begann Jesus (105., wie 4, 17) den Volksmassen (die vorher zugegen gedacht) zu sagen, was allen ungünstigen Folgerungen, die sie aus der Frage des Täufers hinsichtlich seines Charakters ziehen konnten, vorbeugen sollte. — τι) gehört zu θεασασθαι. Wie sie unmöglich in die Wüste (vgl. Mk. 1, 4) hinausgegangen sein konnten, um das Schilfrohr (Jes. 42, 3) zu sehen, das dort am Jordanufer wächst und von einem Windhauch hin- und herbewegt wird ($\sigma\alpha\lambda$., wie Am. 9, 5), so haben sie auch nicht in Johannes einen Mann von wankelmüthigem Charakter bewundernd anschauen (6, 1) wollen. Auch jetzt sollen sie ihn trotz seines momentanen Schwankens nicht für einen solchen halten. — v. 8. αλλα) aber, wenn das doch unmöglich der Zweck ihres Hinausgehens war, was haben sie dann sehen wollen? Auch gewiss nicht einen Menschen in weiche Stoffe ($\mu\alpha\lambda$. Neutr., wie 10, 42) gekleidet $(\eta\mu\phi., \text{ wie } 6, 30), \text{ da, die dergleichen zu tragen pflegen } (\phi o \rho., \text{ wie Jak. } 2, 3)$ eben nicht in der Wüste, sondern in Königspalästen zu finden sind. Dann haben sie aber in dem Mann in. Asketentracht (3, 4) nicht einen üppigen Weichling gesucht, der nur durch die Ungeduld, sein hartes Kerkerlos baldigst mit den Freuden des Messiasreiches zu vertauschen, an Jesu irre gemacht ist, und sie sollen auch jetzt nicht einen solchen in ihm sehen. — v. 9. $\pi \epsilon \rho \iota \sigma \sigma$.) wie 5, 47. Jesus bejaht, dass sie in ihm einen Propheten gesehen und noch etwas viel Vorzüglicheres als einen solchen, da sie durch die Annahme seiner Busstaufe zeigten, dass sie in ihm den Wegbereiter des Messias sahen. — γ. 10. ουτ. εστ.) vgl. 3, 3, bestätigt nun seinerseits, worin thatsächlich das $\pi \epsilon \rho \iota \sigma \sigma$. dieses Propheten liegt, mit den Worten ($\gamma \epsilon \gamma \rho$. wie 4, 4) aus Mal. 3, 1, nur dass der dort vor Jahve selbst hergehende Bote hier auf den dem Messias vorhergehenden gedeutet wird. — v. 11. $\varepsilon \gamma \eta \gamma$.) wie Jud. 2, 18, von dem durch Gott bewirkten geschichtlichen Auftreten. Da er der letzte und höchste Gottgesandte ist (v. 10), kann unter den Weibgeborenen (vgl. Hiob 14, 1) keiner grösser sein als er; aber der viel geringer ist ($\mu \varkappa \rho$., wie 10, 42) als er, ist, wenn er im Himmelreich ist, grösser als er. Hieraus folgt, dass Alle, die an Jesu Messianität glauben, bereits im Himmelreich sind; und so hoch dies

γερται εν γεννητοίς γυναιχών μείζων Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ ο δε μιχρότερος εν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ ἔως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἀρπάζουσιν αὐτήν. 13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος εως Ἰωάνου ἐπροφήτευσαν, 14 καὶ εὶ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἡλείας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὧτα ἀκουέτω. 16 τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 17 λέγουσιν

über der ganzen Vorbereitungszeit steht, so hoch stehen alle seine Genossen über dem Grössten der Weibgeborenen, der noch zweifelnd nach seiner Messianität fragt (v. 3), also noch nicht im Himmelreich ist. v. 12. $\alpha \pi o \delta \epsilon \tau \omega \nu \eta \mu$.) vgl. Act. 15, 7: seit den Tagen des Täufers, die also bereits der Vergangenheit angehören, bis auf den gegenwärtigen Augenblick (εως αρτι, wie 1 Kor. 4, 13). Obwohl er selbst noch nicht im Himmelreich ist, hat er eine gewaltige, auf dasselbe hinstrebende Erregung hervorgerufen. So wendet sich die Rede von dem Täufer zum Volk. Dass aber Jesus dies stürmische Drängen, in welchem das Himmelreich gleichsam mit Gewalt herbeigezwungen wird (βιαζεται), nicht loben will, zeigt, dass er sie als Gewaltthätige (βιασται) bezeichnet, die es nicht auf dem gottgeordneten Wege erstreben, sondern eigenmächtig, wie einen Raub, sich aneignen wollen (vgl. Phil. 2, 6). So wenig der Täufer in die Wege, auf denen Jesus das Gottesreich herbeiführen will, sich finden konnte, so wenig die von ihm angeregte messianische Bewegung, die sofort auf die Vollendung des Reichs hindrängt. — v. 13 begründet diese Bewegung (und entschuldigt sie damit gewissermaassen) dadurch, dass alle Propheten sammt dem Gesetz (das ja auch weissagt) bis auf Joh. hin (bem. die nothwendige Näherbestimmung des $\pi \alpha \nu \tau \varepsilon \varsigma$) geweissagt haben, mit dem (als dem Schlusspunkt der Weissagung) man naturgemäss die Vollendung erwartete, und mit Recht, da nach v. 14 er und kein andrer (autos, wie 1, 21) wirklich der Elias ist, der nach Mal. 3, 23 kommen soll, also mit ihm die Erfüllung beginnt. Das ei delete det. (im Sinne von Act. 8, 14) stellt es als zweifelhaft hin, ob sie diese seine Versicherung gläubig hinnehmen werden, da mit derselben gegeben ist, dass ohne die von Elias zu bewirkende Bekehrung des Volkes (Mal. 3, 24) die Vollendung nicht kommen kann. Daher mahnt v. 15 (vgl. Lk. 8, 8) zum aufmerksamen Hören derselben, weil nur die mangelnde Bereitschaft, im Täufer den Elias im Sinne der Schriftweissagung zu sehen, jenen ungeberdigen Sturm und Drang (v. 12) hervorrief. — v. 16 vergleicht (o μ . im Sinne von Mk. 4, 30) die gegenwärtige Generation (1, 17) eigensinnigen, launenhaften Kindern ($\pi\alpha\iota\delta$., wie 1 Kor. 14, 20), die auf den Märkten sitzen und von den andern dort spielenden immer verlangen, dass sie nach ihrer Pfeife tanzen sollen. Zu προσφ. τινι vgl. Act. 22, 2. — v. 17. Sie beschweren sich, dass sie ihnen mit Flöten

ηὐλήσαμεν ύμιν, καὶ οὐκ ἀρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 18 ἦλθεν γὰρ Ἰωάνης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.

20 τότε ἢρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις, ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεισται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν 21 οὐαί σοι Χοραζείν, οὐαί σοι Βηθσαϊδάν, ὅτι εἰ ἐν Τύρφ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμίν, πάλαι ἂν ἐν σάκκφ καὶ σποδῷ μετενόησαν. 22 πλὴν λέγω ὑμίν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμίν. 23 καὶ σὺ Καφαρ-

zum Tanz aufgespielt ($\eta v \lambda$., vgl. 1 Kor. 14, 7) und jene nicht getanzt haben (ωρχ., wie 2 Sam. 6, 20); dass sie Klagelieder angestimmt (θρην., wie Ezch. 7, 12), um Begräbniss zu spielen, und jene nicht an die Brust geschlagen haben (exow., wie Jes. 32, 12: Geberde der Trauernden). v. 18. μητε εσθ. μ. πιν.) wie Lk. 4, 2, hyperbolische Bezeichnung seiner asketischen Lebensweise (3, 4). Das hielten sie für wahnsinnige Strenge, zu der nur ein böser Dämon (Mk. 3, 30) ihn verführen konnte. — v. 19. ο υιος τ. ανθ ρ.) wie 8, 20, der einzigartige Menschensohn verkehrte seinem Berufe gemäss menschlich mit den Menschen. Da nannten sie ihn einen Fresser und Weinsäufer (oivon., wie Prov. 23, 30), einen Freund von Zöllnern und Sündern (mit Anspielung auf 9, 11. 14). So verlangen sie auch, dass Jesus jetzt (in ihrem Sinne) sofort die Vollendung des Gottesreiches herbeiführen soll. — $\varepsilon \delta \iota x$.) hier in dem Sinne von: es ward für gerecht (richtig) erklärt die (göttliche) Weisheit (vgl. 1 Kor. 1, 21), welche dem Täufer und dem Menschensohn ihre verschiedene Lebensweise bestimmte, von Seiten (απο, wie Act. 2, 22) ihrer Werke, d. h. durch den Erfolg ihrer Anordnungen.

11, 20—30. Rückblicke Jesu. — $\tau o \tau \varepsilon$) damals, d. h. in der durch die Aussendungsrede charakterisirten Zeit. Wirklich gehören v. 20—24 nach Lk. 10, 13 ff. dieser Rede selbst an. Zu $\eta \varrho \xi$. vgl. v. 7, zu $ov \varepsilon \iota \delta$. 5, 11, zu $ov \alpha \mu$. 7, 22. Ihre Unbussfertigkeit zeigt ihre Unempfänglichkeit für die Grundlage aller Predigt Jesu: $\mu \varepsilon \iota \alpha v o \varepsilon \iota \tau \varepsilon$ (4, 17). — v. 21. $\pi \alpha \lambda \alpha \iota$) wie Jes. 37, 26. Wenn sie den Antrieb zur Busse gehabt hätten, der in der durch solche Machtthaten bekräftigten Busspredigt Jesu lag, hätten jene üppigen Handelsstädte vor Zeiten im sackähnlichen Trauerkleide (Jes. 3, 24), das Haupt mit Asche bestreut (2 Sam. 13, 19) oder in der Asche sitzend (Hiob 2, 8), Busse gethan. — v. 22. $\pi \lambda \eta \nu$) wie Jud. 4, 9: im Uebrigen, bezeichnet, was bei diesem nun einmal nicht eingetretenen Fall geschehen muss. Zur Sache vgl. 10, 15. — v. 23. $v \psi \omega \vartheta$.) wie Gen. 48, 19. Kaph. ist aufs Höchste ($\varepsilon \omega \varepsilon$ $ov \varrho$.) erhöht dadurch, dass Jesus es

ναούμ, η ξως οὐρανοῦ ὑφωθης, ξως αδου καταβήση, ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοἱ, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον. 24 πλην λέγω ὑμιν ὅτι γῆ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρα κρίσεως ἢ σοἱ. — 25 ἐν ἐκείνω τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἰπεν ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. 26 ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 27 πάντα μοι

zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit erkor. Zur Bezeichnung des tiefsten Falles ($\varepsilon\omega\varsigma$ as $z\alpha\tau\alpha\beta$.) vgl. Jes. 14, 15. — $\varepsilon\mu\varepsilon\iota\nu\varepsilon\nu$) wie Hebr. 13, 1, sie wäre nicht untergegangen in dem grossen Gottesgericht Gen. 19. Zu tyc $\sigma \eta \mu$. $(\eta \mu$.) vgl. 6, 34. — v. 24. Die Wiederholung von 10, 15, sogar mit dem λεγω υμιν, das nun sehr hart neben dem η σοι steht, zeigt, dass dies der Anknüpfungspunkt für die Weherufe in der Aussendungsrede war. v. 25. εν εχ. τ. χαιρ.) nämlich der durch τοτε v. 20 markirten Zeit. Wirklich gehören v. 25ff nachweislich der Rede bei der Rückkehr der Jünger an (vgl. Lk. 10, 21 f). — $\alpha\pi o \times \rho \iota \vartheta$.) wie Jes. 14, 10 von einer Rede, die sich nicht auf etwas vorher Gesagtes, aber auf damals gemachte Erfahrungen bezog. — $\varepsilon \xi o \mu$. $\sigma o \iota$) wie Gen. 29, 35. Jesus preist den Vater (vgl. Mk. 14, 36) als den Allwaltenden, der auch die im Folgenden besprochene Ordnung gesetzt hat. Das $\tau \alpha \nu \tau \alpha$, das ursprünglich auf die von den Aposteln verkündigten Heilswahrheiten gegangen sein muss, bezieht der Evang. auf die Rathschlüsse der göttlichen Weisheit v. 19. Die Thatsache, dass es ihnen nach ihrer Herzensbeschaffenheit verborgen blieb, wird, weil sie auf den gottgeordneten Gesetzen des Seelenlebens beruht, direkt auf Gott zurückgeführt (χρυπτ. απο, wie Deut. 7, 20). Die σοφοι x. συνετοι (1 · Kor. 1, 19) sind die Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihre eingebildete Weisheit für die Heilswahrheit unempfänglich machte, während sie den vorurtheilslosen νηπιοι (Ps. 19, 8) offenbart wurde (vgl. 1 Kor. 2, 10), weil diese die Botschaft unbefangen annahmen (v. 14). v. 26. ναι) bestätigend, wie v. 9. Bem. den artikulirten Nom. statt des Voc. (v. 25). — o ti) Ja, ich preise Dich, weil es so (nach dieser Ordnung) ein Gegenstand des Wohlgefallens (ευδοχ. metonymisch, wie Ps. 19, 15) wurde vor Dir $(\varepsilon \mu \pi \varrho)$, wie 6, 1, weil sich derselbe ihm gleichsam objektivirte); denn wäre es umgekehrt geordnet, so blieben die νηπιοι für immer von der heilbringenden Erkenntniss ausgeschlossen, während die Weisen nur all ihre eigene Weisheit drangeben dürfen, um ganz einfältig die Heilsbotschaft anzunehmen. — v. 27. $\pi \alpha \nu \tau \alpha$) geht nach v. 25 f. auf alles zu dem zovnt. und anoz. Erforderliche, das ihm zur Ausführung übertragen ist (παρεδ., vgl. 5, 25). Als der Herzenskündiger (vgl. Lk. 16, 15) kennt der Vater allein ihn so genau (7, 16), dass er den Sohn, der seine Ordnung so preiswürdig findet (v. 25 f.), auch als das geeignetste Organ zu ihrer Durchführung erkennt. — $ov\delta\varepsilon$) wie 5, 15. Weil die Heilsbotschaft den

παρεδόθη ύπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εὶ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ τῷ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κὰγὰ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῆ καρδία, καὶ εὐρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.

12, 1 ἐν ἐχείνφ τῷ χαιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σαββάτοις διὰ τῶν σπορίμων οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν καὶ
ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες
εἰπαν αὐτῷ ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν οἱ οὐκ ἔξεστιν ποιείν
ἐν σαββάτφ. 3 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν

Rathschluss des Vaters offenbaren soll, kann sie nur der Sohn verkündigen, der den Vater kennt wie kein Anderer, und ihn keinem Anderen offenbaren will, als dem er nach v. 25 offenbart werden soll. — γ. 28. δευτε) wie 4, 19. Jesus ruft die zu sich, die sich mit der Erfüllung des Gesetzes abmühen (6, 28) und, weil sie sich der Unvollkommenheit ihrer Gesetzeserfüllung bewusst sind, die unerfüllte Pflicht wie eine schwere Last empfinden ($\pi \epsilon \varphi o \varrho \tau$., vgl. Lk. 11, 46). Er (bem. das betonte $\epsilon \gamma \omega$) will ihnen Erquickung schaffen ($\alpha\nu\alpha\pi$., wie Sir. 3, 6), indem er ihnen den Weg zur Verwirklichung der $\delta i \varkappa \alpha i \sigma \sigma$. zeigt (vgl. 5, 6). — v. 29. $\alpha \rho \alpha \tau \varepsilon$) wie 9, 6. Zu τ. ζυγ. μ. vgl. Sir. 51, 26: sie sollen sich seiner Leitung untergeben und von ihm lernen (vgl. Kol. 1, 7), der die 5, 5 geforderte Sanftmuth und die aufrichtige $(\tau \eta \times \alpha \rho \delta)$. wie 5, 8) Demuth, die sich zu jedem Liebesdienst herablässt, vorbildlich verwirklicht. Zu ευρησ. κτλ. vgl. Jrm. 6, 16. 45, 3. — v. 30. $\chi \rho \eta \sigma \tau$.) wie Lk. 6, 35, hier im Sinne von sanft, bequem. Die Bürde, die er mit seinem Joch auflegt, ist leicht ($\varepsilon \lambda \alpha \varphi \varrho$., wie Hiob 24, 18), weil das Lernen von ihm, der in der Erfüllung jeder Pflicht vorangeht, sich wie von selbst macht. Den Tugendstolzen aber hat er so wenig zu bieten wie den Weisheitsstolzen zu offenbaren (v. 25).

12, 1—12. Der Sabbatstreit. — Als Zeichen der Feindschaft, die Jesus bei den Pharisäern fand, bringt der Evang. die beiden Sabbatgeschichten Mk. 2, 23—3, 6. — εν εκ. τ. καιρ.) absichtsvoller Rückweis auf 11, 25. Zu επορ. vgl. 2, 9. — επειν.) wie 4, 2, erläutert mit dem folgenden εσθ. ganz richtig den aus Mk. 2, 23 entnommenen Anlass des Streits, zumal es die von Jesu herangezogene Geschichte mit ihrem επειν. — εφαγ. noch zutreffender zu machen schien. — ν. 2. ιδοντ.) wie 9, 11. Die Verbindung des εν σαββ. mit ποιειν hebt noch klarer als Mk. 2, 24 hervor, dass nur zur Sabbatzeit das Aehrenraufen unerlaubt war. — ν. 3. και οι μετ αυτου) vgl. 5, 25. 41, knüpft an εποιησεν an, das nur des ersten Subjekts wegen im Sing. steht, da es sich um die Rechtfertigung

Δαυείδ, ὅτε ἐπείνασεν, καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ; 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἰκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, ο οὐκ ἐξὸν ἡν αὐτῷ φαγείν οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις; 5 ἢ οὐκ ἀνέγιωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοἱ εἰσιν; 6 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὡδε. 7 εἰ δὲ ἐγνώκειτε τὶ ἐστιν. ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους. 8 κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. — 9 καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἡλθεν εἰς

der Jünger (v. 2) handelt. — v. 4. o ov $x \in \xi ov$) vgl. 2 Kor. 12, 4, ging wohl in der älteren Erzählung auf das Essen der Schaubrode, das ihm und seinen Begleitern nicht erlaubt war, und ist erst durch die Aufnahme des φαγειν—ει μη τ. ιερ. aus Mk. 2, 26 (vgl. das hinzugefügte μονοις 4, 4) auf die Kategorie von Speisen bezogen, die überhaupt nur den Priestern zu essen erlaubt war. Vgl. das $\epsilon \varphi \alpha \gamma o \nu$ nach dem aus Mrk. entlehnten εισηλθεν, woselbst das Nähere. — v. 5. η ουκ ανεγ.) analoge Einführung, wie v. 3: oder, wenn Euch dies Beispiel noch nicht schlagend genug erscheint. Mit den gesetzlich (ev τ . vo μ ., vgl. z. B. Num. 28, 9 f.) den Priestern vorgeschriebenen Verrichtungen im Tempel profaniren sie ja selbst den Sabbat (Ezech. 20, 16) und sind doch schuldlos (avair., wie Deut. 21, 8 f.), so dass es ein Thun am Sabbat geben muss, das nicht nur erlaubt, sondern pflichtmässig ist. — v. 6. Wollte man entgegnen, dass die Priester das im Dienst des Heiligthums thun, so stehen seine Jünger im Dienste dessen, der etwas Grösseres (Neutr., wie 11, 9) ist, als das Heiligthum, weil Gott in ihm (bem. das deiktische $\omega \delta \varepsilon$) in vollkommener Weise zu seinem Volke gekommen (Mal. 3, 1), als sonst vorbildlich an heiliger Stätte (Exod. 20, 24). — v. 7. In den Zusammenhang dieser Sabbatsprüche gehört die 9, 13 antizipirte Verweisung auf Hos. 6, 6. Hätten sie die Bedeutung dieses Prophetenworts erkannt, so würden sie das Mitleid mit der Bedürftigkeit der Jünger höhergestellt haben, als die Strenge in der Rüge ihres Sabbatbruchs, und nicht ihrerseits in den Fehler verfallen sein, Unschuldige zu verurtheilen ($xare\delta$., wie Thren. 3, 36), als welche sie Jesus v. 3f. und 5f. erwiesen hat. — v. 8 begründet, weshalb er seine Jünger als Unschuldige bezeichnen kann, die doch nach dem Urtheil der anerkannten Gesetzeswächter einen Sabbatbruch begangen hatten, damit, dass Herr über den Sabbat (Gen., wie 9, 38. 11, 25), d. h. der, welcher zu bestimmen hat, wie der Sabbat nach Gottes Willen zu halten ist (bem. das nachdrücklich vorantretende Praed., wie 10, 36), kein Anderer ist, als der einzigartige Menschensohn (9, 6), der ja allein vollkommen das Gesetz erfüllt und erfüllen lehrt (5, 17 ff.). — v. 9. $\mu \epsilon \tau \alpha \beta$. $\epsilon \varkappa$.) wie 11, 1, nimmt die Folge der Geschichten bei Mrk. zeitlich, sodass die zweite an demselben Sabbat spielt. — avrwv) geht auf die Pharisäer, die ihn sofort wieder in der

τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 10 καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χείρα ἔχων ξηράν καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες εἰ ἔξεστιν τοις σάββασιν θεραπεῦσαι; ໃνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 11 ὁ δὲ εἰπεν αὐτοις τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ος ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέση τοῦτο τοις σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεί; 12 πόσφ οὐν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου; ώστε ἔξεστιν τοις σαββάτοις καλῶς ποιείν. 13 τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ ἔπτεινόν σου τὴν χείρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ως ἡ ἄλλη. 14 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαίοι συμβούλιον ἔλαβον κατ' αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. — 15 ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκείθεν, καὶ ἡκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 16 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοίς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν, 17 ἵνα πληρωθῆ τὸ ὁηθὲν διὰ

Synagoge interpelliren. — v. 10. $\iota \delta o v$) wie 11, 19, die Kopula einschliessend. Mit dem sonst bei Mrk. so häufigen $\varepsilon\pi\eta\rho\omega\tau$. lässt der Evang. die Pharisäer direkt die Frage aufwerfen: ob es wohl (vgl. Act. 1, 6) erlaubt ist, am Sabbat zu heilen? — v. 11 bringt einen Spruch aus einer anderen Sabbatheilung (vgl. Lk. 14, 5). Bem. die formelle Gleichgestalt des Eingangs mit 7, 9, nur mit dem εσται, das von vorn herein in Zweifel zieht, dass ein anderes Verhalten möglich ist, wenn er ein einziges Schaf hat, das am Sabbat in eine Grube fällt (vgl. Lk. 6, 39), sowie des Abbruchs der Konstr. mit der hier bejahenden Frage (ovzi, wie 5, 46): wird er nicht das im Falle zusammengebrochene Thier erfassen (2 Sam. 6, 6) und aufrichten, dass es wieder zum Stehen kommt (vgl. Act. 10, 26)? Hier sagt jedem das eigene Interesse, was er zu thun hat. — v. 12. $\pi o \sigma \omega$) wie 7, 11, hier mit dem $\delta \alpha \varphi$. 6, 26. 10, 31 verbunden, um zu der v. 10 gestellten Frage zurückzukehren, da auf Grund dieser Erwägung aus dem Beispiel v. 11 erhellt, dass (wore c. Ind., wie 1 Kor. 3, 7) es erlaubt ist, am Sabbat recht. zu thun (καλ. π., wie Act. 10, 33), welche eigenthümliche Wendung der Folgerung sich nur aus Reminiscenz an Mk. 3, 4 erklärt. — v. 13. $\tau o \tau \varepsilon$) da erst, als er so seine Berechtigung zur Heilung erwiesen. Im Uebrigen wörtlich wie Mk. 3, 5, nur dass das ως η αλλη den vollständigen Erfolg der Heilung noch nachdrücklicher hervorhebt. — v. 14. $\sigma v \mu \beta$. $\varepsilon \lambda \alpha \beta$.) sie nahmen eine Berathung wider ihn vor, um mittelst der dabei gefassten Pläne ($o\pi\omega\varsigma$, wie 2, 8) ihn zu Grunde zu richten. — v. 15. yvovs) als er merkte, nämlich was sie im Schilde führten, motivirt das ανεχ. Mk. 3, 7 (bem. das hinzugefügte εκειθεν). Das παντας setzt voraus, dass die nach Mk. 3, 7f. ihm folgende Menge wegen 3, 10 hauptsächlich aus Heilungsbedürftigen bestand. — v. 16 bezieht das Verbot Jesu Mk. 3, 12 nach Analogie von 9, 30 auf die Kranken überhaupt, um zu zeigen, wie Jesus nicht nur allem Streit auswich (v. 15), sondern auch durch Vermeidung alles Aufsehens demselben vorzubeugen suchte, worin der Evang. nach v. 17 die Erfüllung (vgl. 4, 14. 8, 17) von Jes. 42, 1—4 (sehr

Ήσατου τοῦ προφήτου λέγοντος 18 ίδου ὁ παις μου ον ήρετισα, ὁ ἀγαπητός μου εἰς ον εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου. Θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ' αὐτόν, καὶ κρίσιν τοις ἔθνεσιν ἀπαγγελει. 19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταις πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 20 κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλη εἰς νίκος τὴν κρίσιν. 21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.

22 τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλείν καὶ βλέπειν. 23 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὅχλοι καὶ ἔλεγον μήτι οὖτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυείδ; 24 οἱ δὲ Φαρισαίοι ἀκούσαντες εἰπον οὖτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεεζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων. 25 εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν

frei nach dem Grundtext, doch mit Erinnerungen an die LXX) erblickt. Der Messias, der nach v. 18 die Aufgabe hatte, sogar den Heiden das Gericht anzukündigen und darum gewiss ein Recht hätte, den Pharisäern mit strenger Gerichtsdrohung entgegenzutreten, will doch nach v. 19 nicht streiten und zanken oder öffentliches Aufsehen erregen, und nach v. 20 nicht durch strenge Behandlung den schwachen Rest des Guten in ihnen vollends vernichten ($ov \times act \in a\xi \in act$ aus Jrm. 48, 25), bis er (bem. die freie Vermischung von Jes. 42, 3 u. 4) hinausgeführt haben wird (bem. das $ex\beta$, wie 7, 4 f. 9, 38) das Gericht zu Sieg, so dass schliesslich selbst die Feinde, durch sein Verhalten besiegt, dem Gericht entgehen. — v. 21 benutzt den Schluss des Citats, um hervorzuheben, wie selbst Heiden durch das, was sein (Messias-) Name besagt, Hoffnung fassen werden. Vgl. 8, 11 f.

12, 22-37. Der Vorwurf des Teufelsbündnisses. — τοτε) weist wieder auf die Zeit zurück, wo sich die Feindschaft gegen Jesum von einer neuen Seite herausstellte in dem Vorwurf des Teufelsbündnisses, der auch Mk. 3, 22 (obwohl rein sachlich eingereiht) unmittelbar auf 3, 6 (Mt. 12, 14) zu folgen schien. Da der Anlass desselben (Lk. 11, 14 f.) schon 9, 32 ff. gebracht, wird er hier an eine ähnliche Geschichte angeknüpft, wo der zu Jesu gebrachte Dämonische blind und stumm war und in Folge der Heilung (bem. den ungenauen Ausdruck für die Dämonenaustreibung) redend und sehend wurde. — v. 28. εξιστ.) vgl. Mk. 2, 12. 5, 42. Zu μητι vgl. 7, 16. Die Frage setzt voraus, dass sie an ihrem eigenen Unglauben irre werden: Ist dieser, der so grosse Wunder thut (vgl. Jh. 7, 31), doch nicht etwa der (verheissene) Davidsohn? — v. 24. ουτος) replizirt auf ihr ουτος v. 23. Das ουχ—ει μη (Röm. 7, 7) drückt noch stärker, als der positive Ausdruck 9, 34 aus, dass es damit nicht anders zugehen kann. — v. 25 ff. folgt die Vertheidigungsrede Jesu (vgl. Lk. 11, 17—23). — ειδως τ. ενθ.) wie 9, 4. Gemeint ist die Bosheit, mit der sie, um das Volk von ihm abwendig zu machen, einen Vorwurf erhoben, an den sie doch selbst nicht glauben

είπεν αὐτοῖς πᾶσα βασιλεία μερισθείσα καθ' ἐαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθείσα καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. 26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 27 καὶ εἰ ἐγὰ ἐν Βεξεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 28 εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὰ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 29 ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθείν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ άρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν ἰσχυρόν, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει;

konnten. Jedes Reich, das in Parteien zerspalten, die sich untereinander bekämpfen (μερ. καθ. εαυτ), wird (durch Bürgerkrieg) verwüstet (vgl. Jes. 1, 7), und jedes Stadt- oder Hauswesen wird im gleichen Fall keinen festen Bestand haben ($\sigma\tau\alpha\theta$., etwas anders, wie 2, 9). — v. 26. $\tau\sigma\sigma\alpha\tau$.) den in den Besessenen wohnenden Satan, da es dieselbe teuflische Macht ist, die in den Dämonen wirkt. Bem. den Wechsel von κατα mit επι, wie 10, 21. 35. — $\pi\omega\varsigma$) wie 7, 4: wie wird es nach den Beispielen v. 25 möglich sein, dass sein Reich Bestand hat? - v. 27. Wenn sie behaupten, dass er in Teufelsmacht die Dämonen austreibt und doch die Teufelaustreibungen der jüdischen Exorzisten (Act. 19, 13), die hier als ot viot υμ. (im Sinne der Wesensähnlichkeit, wie 5, 45: Leute Eures Schlages) bezeichnet werden, nicht auf dieselbe Ursache zurückführen, um nicht von ihnen der Verleumdung bezichtigt zu werden, so liegt darin das Zugeständniss, dass die seinigen völlig anderer Art sind. — v. 28. Beruhen sie aber auf übermenschlicher Macht und kann dies nach v. 25 f. nicht die teuflische sein, so kann er nur in Kraft göttlichen Geistes die Dämonen austreiben. — $\alpha \rho \alpha$) an der Spitze des Nachsatzes, wie Gal. 2, 21. Zu φθαν. im allgemeinen Sinn (hingelangen) vgl. Koh. 8, 14, zu εφ ημ. Ps. 27, 2. Wenn ihn göttliche Kraft zu seinen Teufelaustreibungen befähigt, so tritt dadurch die Gottesherrschaft an die Stelle der Teufelsherrschaft, und es verwirklicht sich thatsächlich bei ihnen das Gottesreich. — v. 29 modifizirt nach Mk. 3, 27, wodurch die Anlehnung an Jes. 49, 24 f. und der reine Gleichnisscharakter (vgl. Lk. 11, 21) etwas verwischt wird. Zu η $\pi\omega\varsigma$ vgl. 7, 4, zu o ισχυρ. 1 Reg. 11, 28. Wie man den Starken nicht seines Hausraths berauben kann, ohne ihn zuvor gebunden zu baben, so setzen die Dämonenaustreibungen Jesu, durch die der Satan seiner Organe beraubt wird, statt eines Bündnisses mit ihm vielmehr eine prinzipielle Besiegung desselben voraus (vgl. die Versuchungsgesch. Mtth. 4), durch welche er machtlos und der Gottesherrschaft Bahn gemacht ist. Vgl. den absichtsvollen Fortschritt vom $\alpha \rho \pi$. (Jud. 21, 21) zum $\delta \iota \alpha \rho \pi$. bei Mrk., vom Conj. nach $\varepsilon \alpha \nu$ zum Ind. Fut. — v. 30 zeigt, wie die Pharisäer zu dieser haltlosen Verleumdung kamen. Da sie sich ihm nicht anschliessen

ἐμοῦ σχορπίζει. 31 διὰ τοῦτο λέγω ὑμΙν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοις ἀνθρώποις ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται. 32 καὶ ος ἐὰν εἰπη λόγον κατὰ τοῦ υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ ος δ ἄν εἰπη κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐ μὴ ἀφεθῆ αὐτῷ οῦτε ἐν τούτᾳ τῷ αἰῶνι οῦτε ἐν τῷ μέλλοντι. 33 ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 34 γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλείν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεί. 35 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 36 λέγω δὲ ὑμίν,

wollten (vgl. or met autor v. 3 f.), so mussten sie wider ihn sein; da sie nicht mit ihm sein Werk treiben wollten (συναγ., wie 3, 12, dem Bilde vom θερισμ. 9, 37 entsprechend), mussten sie dasselbe zu zerstören trachten ($\sigma x o \rho \pi$., wie Ps. 18, 15). Parteilos kann man ihm gegenüber nicht bleiben. — v. 31 f., vgl. Mk. 3, 28 f. — δια τουτο) wie 6, 25: weil ihre Beschuldigung sich bei der klaren Evidenz des Gegentheils als böswillige Verleumdung erweist, ist die darin liegende Lästerung (Dan. 3, 29) des in ihm wirkenden Geistes (v. 28) eine, und zwar die einzige unverzeihliche Sünde. Selbst eine feindselige Rede (5, 11) wider den einzigartigen Menschensohn (v. 8), der aber in dieser Qualität nicht ohne Weiteres erkennbar ist, kann nach v. 82 noch vergeben werden (vgl. Lk. 12, 10), wenn man ihn erkennt als den, der er ist, und seine Sünde bereut, aber die wider den in augenfälligen und darum unleugbaren Wirkungen aich offenbarenden heiligen Geist nicht, weil sie von endgiltiger Verstockung zeugt. Zu dem steigernden ov $\mu\eta$ c. Conj. vgl. 5, 18. Da mit der Erscheinung des Messias zum Endgericht der αιων μελλων beginnt, kann die bei jenem erfolgte Verurtheilung in diesem nie mehr durch Vergebung aufgehoben werden. — v. 38. $\pi o \iota \eta \sigma$.) im deklarativen Sinn, wie Jh. 5, 8. Da der Baum aus seiner Frucht ($\alpha \alpha \rho \pi$. kollektiv, wie 3, 10) erkannt wird (7, 20), muss man den Baum nach seiner Frucht beurtheilen (7, 17 f.), und darum geht nach v. 34 ihre böse Rede (v. 24) aus ihrer bösartigen Beschaffenheit (7, 11) hervor, so gewiss der Mund nur redet, wovon das Herz voll ist. Zu γεν. εχ. vgl. 3, 7, zu περισσ. 2 Kor. 8, 13 f. — v. 85. 9ησ.) wie 2, 11. Das Herz ist gleichsam die Vorrathskammer, aus der entnommen wird, was der Mensch im Reden herausbringt $(\varepsilon \varkappa \beta$., wie 9, 38). — v. 36. $\pi \alpha \nu \rho \eta \mu$.) Nom. abs. wie 10, 32, der in $\pi \varepsilon \rho \iota$ avtov aufgenommen wird. Wenn der Mensch schon über jedes müssige (apy. wie 1 Tim. 5, 13) Wort, das zwecklos und darum unberechtigt ist, Rechenschaft geben wird ($\lambda o \gamma$. $\alpha \pi o \delta$., wie Röm. 14, 12) am Tage des Gerichts (10, 15), wieviel mehr sie über ihre boshafte Verleumdung (v. 34)!

ότι πᾶν ὁῆμα ἀργὸν ὁ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρα πρίσεως. 37 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήση, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήση. — 38 τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων λέγοντες διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημειον ίδειν. 39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν αὐτοις γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημειον ἐπιζητει καὶ σημειον οὐ δοθήσεται αὐτῆ, εὶ μὴ τὸ σημειον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 40 ισπερ γὰρ ἡν Ἰωνᾶς ἐν τῆ κοιλία τοῦ κήτους τρεις ἡμέρας καὶ νύκτας, οῦτως ἔσται ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῆ καρδία τῆς γῆς τρεις ἡμέρας καὶ τρεις νύκτας. 41 ἄνδρες Νινευειται ἀναστήσονται ἐν τῆ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλειον Ἰωνᾶ ὧδε. 42 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται

[—] v. 87. Aus den Worten als Ausfluss der Gesinnung (v. 25) wird man (im Gericht) gerechtgesprochen (vgl. 11, 19) oder verurtheilt (12, 7) werden.

12. 88—45 verbindet der Evang, mit dieser Rede zeitlich die Rede

^{12, 38-45} verbindet der Evang. mit dieser Rede zeitlich die Rede wider die Zeichenforderer, die Lk. 11, 29-36 fast unmittelbar darauf folgt (vgl. das $\tau o \tau \varepsilon$). — $\alpha \pi \varepsilon \times \varrho$.) zeigt, dass der Evang. die Zeichenforderung etlicher Schriftgelehrten, die, wie 9, 3 neben 9, 11, als die Feinde Christi neben den Pharisäern v. 24 erscheinen, als Entgegnung auf die gegen diese gerichtete Rede fasst. Zu did. vgl. die Anrede des Schriftgelehrten 8, 19. Sie verlangen von ihm, der die Pharisäer so schwerer Sünde bezichtigen zu können meint (v. 34-37), ein sinnenfälliges Zeichen dafür, dass mit ihm das Gottesreich gekommen sei (v. 28). — v. 89. γενεα) ursprünglich auf die gegenwärtige Generation gehend, wie 11, 16, da die Rede nach Lk. 11, 29 an die Volksmassen gerichtet war, vom Evang. von einer durch ihre böse (v. 34) und ehebrecherische, d. h. von Gott abtrünnige (Ps. 73, 27) Gesinnung verbundenen Menschenart, wie Phil. 2, 15, gefasst. Zu επιζ. vgl. 6, 32. Das Jonaszeichen erklärt der Evang. v. 40 ohne Zweifel mit Recht nach Jon. 2, 1, weil die wunderbare Errettung den Jonas als den gottgesandten Propheten beglaubigte. Zu ωσπερ--ουτως vgl. Jak. 2, 26. Dass er nach kürzestem (vgl. Hos. 6, 2) Aufenthalt im Hades $(\varkappa\alpha\rho\delta. \tau. \gamma.)$, vgl. Jon. 2, 4 $\varkappa\alpha\rho\delta. \vartheta\alpha\lambda.$) aus demselben errettet werden wird, wird ihn als den einzigartigen Menschensohn beglaubigen. — v. 41f. beweist, warum er der gegenwärtigen Generation überhaupt (11, 16), die in den hier hervorgehobenen Punkten nicht besser war als die Schriftgelehrten, jedes andere Zeichen verweigern muss. Im Anschluss an v. 40 nennt er die Nineviten, welche im Gericht (10, 15) als Zeugen auftreten werden (avaot., wie Hiob 16, 8) neben ihr und ihre Verurtheilung (Esth. 2, 1) herbeiführen (vgl. das 9avar. 10, 21 und zur Sache Sap. 4, 16. Röm. 2, 27), sofern sie Busse gethan haben auf die Verkündigung (1 Kor. 2, 4) des Jonas hin, während diese Generation auf eine viel grössere Verkündigung hin (vgl. v. 6) unbussfertig blieb (11, 20). — v. 42, vgl. 1 Reg. 10. Zu

έν τῆ χρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεί αὐτήν, ὅτι ἡλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλείον Σολομῶνος ὡδε. 43 ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθη ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εύρίσκει. 44 τότε λέγει εἰς τὸν οἰκόν μου ἐπιστρέψω, ὅθεν ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εύρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεί ἐκεί, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῆ γενεῷ ταύτη τῆ πονηρῷ. — 46 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ

περ. τ. γ. vgl. Ps. 2, 8. Während eine Königin des Südens, die doch Alles besass, was ihr Herz begehrte, die weite Reise nicht scheute, um die Weisheit Salomons zu hören, sind sie der viel grösseren Weisheit Jesu gegenüber unempfänglich geblieben. — v. 43 ff., vgl. Lk. 11, 24 ff., zeigt, was die Folge dieser Unbussfertigkeit und Unempfänglichkeit sein muss, an der Parabel von einem Besessenen, welcher nach momentaner Besserung (etwa in Folge jüdischer Teufelaustreibungen, vgl. v. 27) einer viel schlimmeren Besessenheit verfiel. — $\alpha \nu v \delta \rho$.) wie Ps. 63, 2. Wasserlose, d. h. wüste Orte sind der Aufenthalt der unreinen Geister (Apok. 18, 2), wo sie vergeblich Befriedigung (11, 29) suchen, solange sie nicht wieder einen Menschen finden ($\zeta \eta \tau - \varepsilon v \rho$., wie 7, 7), von dem sie Besitz ergreifen können. Die Seele eines solchen wird v. 44 als ein Haus dargestellt, das sie bewohnen können. Zu dem lokalen οθεν vgl. Deut. 9, 28. Das Leerstehen, Gefegt- (Lk. 15, 8) und Geschmücktsein (Apok. 21, 2) ist Bild der zum Wiedereindringen einladenden (sündigen) Beschaffenheit. — v. 45. παραλ.) wie 2, 13. Die Begleitung der sieben böseren Geister entspricht der lockenden Bereitschaft. Zu der Besessenheit durch eine Mehrzahl böser Geister vgl. Mk. 5, 9. Dadurch wird der letzte Besessenheitszustand schlimmer als der erste, vgl. 2 Petr. 2, 20. So wird auch mit dieser Generation nach vorübergehender Erweckung durch den Täufer, wenn sie in der Unbussfertigkeit und Unempfänglichkeit Jesu gegenüber verharrt, es schlimmer werden als zuvor.

^{12, 46-50.} Jesu wahre Verwandten, dem Gesichtspunkt dieses Theiles ganz fremdartig, ist aufgenommen, weil das Stück nach Mk. 3, 31 ff. zeitlich unmittelbar auf die Vertheidigungsrede folgte, die ja hier nur durch das Dazwischentreten der Schriftgelehrten v. 38 in v. 39-45 noch ein Pendant bekommen hatte. Daher wird, wie 9, 18, die unmittelbare Zeitfolge hervorgehoben. Gemeint sind die nach v. 23 anwesenden οχλοι, auf die sich v. 41-45 bezogen hatte. — εξω) wie Apok. 22, 15. Der Evang. denkt die Szene nach Mk. 3, 32 in einem Hause spielend und beweiß, Die Evangelien.

είστήχεισαν έξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 47 εἰπεν δέ τις αὐτῷ ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοὶ σου έξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ τἰς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί; 49 καὶ ἐκτείνας τὴν χειρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἰπεν ἰδοὺ ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 50 ὅστις γὰρ ἂν ποιήση τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοις, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

13, 1 ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη ἐξελθών ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν. 2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὅχλοι πολλοί, ὅστε αὐτὸν εἰς πλοιον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὅχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἰστήκει. 3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοις πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. 4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά. 5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου οὐκ εἰχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος τῆς γῆς, 6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματώθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αὶ ἄκανθαι

tont, dass sie Jesum sprechen wollten. — v. 47 nach Mk. 3, 32, lässt ausdrücklich einen Einzelnen aus dem Kreise um ihn die Botschaft bringen. — v. 48. $\times \alpha\iota$ $\tau\iota\nu\varepsilon\varsigma$ $\varepsilon\iota\sigma$.) hebt noch ausdrücklicher als Mk. 3, 33 hervor, dass es sich darum handelt, wer in wahrem Sinne seine Mutter und wer seine Brüder sind. — v. 49 lässt Jesum durch Ausstrecken der Hand (8, 3) über sie ausdrücklich die Zwölfe als seine wahren Verwandten bezeichnen, die dadurch von der $\gamma\varepsilon\nu\varepsilon\alpha$ $\alpha\nu\tau\eta$ v. 41—45 eximirt werden. — v. 50 \varkappa $\alpha\delta\varepsilon\lambda\varphi\eta$) zeigt, dass ursprünglich nur der Begriff der wahren Verwandtschaft umschrieben werden sollte, der nicht durch leibliche Beziehungen, sondern durch die Wesensähnlichkeit mit ihm in der Erfüllung des Willens seines Vaters (vgl. 7, 21) konstituirt wird.

18, 1—52. Die Parabelrede. — $\varepsilon \nu \tau$. $\eta \mu$. $\varepsilon \varkappa$.) fasst wieder die Verbindung Mk. 4, 1 rein zeitlich auf und betont die Gleichzeitigkeit noch ausdrücklich durch das $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda \vartheta$. τ . $o \iota \varkappa$. (vgl. 12, 46). Zu $\varepsilon \varkappa \alpha \vartheta$. vgl. 5, 1, zu $\pi \alpha \varrho \alpha$ c. Acc. im Sinne von: am Meere vgl. Act. 10, 6. — v. 2 nach Mk. 4, 1 f., nur mit dem dem Evang. eigenthümlichen $o \chi \lambda o \iota$ $\pi o \lambda \lambda o \iota$ und dem $\varepsilon \pi \iota$ $\alpha \iota \gamma$. $\varepsilon \iota o \tau$.: die Volksmenge stand, über das Ufer (Act. 21, 5) hin sich ausbreitend. — v. 3—9 das Gleichniss vom Sämann (Lk. 8, 5—8, woselbst Näheres), hier modifizirt nach Mk. 4, 3—9. Zu $\pi o \lambda \lambda \alpha$ vgl. Mk. 4, 2. — v. 4. $\alpha \mu \varepsilon \nu$) Der Plur. steht, weil eine Mehrheit von Körnern gedacht ist. — v. 5 f. τ . $\pi \varepsilon \tau \varrho \omega \delta \eta$) die mit Felsgestein durchsetzten Theile des Ackerlandes. Die nähere Ausmalung über das Schicksal des dorthin gefallenen Samens stammt wörtlich aus Mk. 4, 5 f. — v. 7. $\varepsilon \pi \iota \tau$. $\alpha \varkappa \alpha \nu \vartheta$.)

καὶ ἀπέπνιξαν αὐτὰ. 8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ο μὲν ἑκατόν, ο δὲ ἑξήκοντα, ο δὲ τριά-κοντα. 9 ὁ ἔχων ὧτα ἀκουέτω. — 10 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἰπαν αὐτῷ διὰ τὶ ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν αὐτοῖς ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται. 12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ο ἔχει ἀρθήσεται ἀπὶ αὐτοῦ. 13 διὰ τοῦτο ἐν

wie 7, 16. Gemeint ist der in der Erde ruhende Dornensame, da er erst nach seinem Aufgehen das Ausgesäte erstickte (απεπν., wie Lk. 8, 7). — v. 8. εδιδ. καρπ.) wie Mk. 4, 8, doch hier so, dass die durch ο μεν—ο δε spezifizirten Theile der αλλα (σπερματα) eine verschiedene Zahl (von Körnern) als Frucht ergaben. — v. 9, vgl. Lk. 8, 8. Sinn des Gleichnisses: Wie der Erfolg der Sämannsarbeit von der Beschaffenheit des Ackers abhängt, auf den der Same fällt, so erfolgt die Gründung des Gottesreiches nicht durch eine unfehlbare göttliche Machtwirkung, sondern durch eine geistige Wirksamkeit, deren Erfolg von der Beschaffenheit der Menschenherzen abhängt. Indirekt lag darin angedeutet, dass dieselbe bei den ganz Stumpfsinnigen völlig vergeblich blieb, bei den Leichtsinnigen nur vorübergehende Erfolge erzielte, bei den Weltgesinnten bald in ihrer Wirkung vereitelt ward, und nur bei dem kleinsten Theil der Empfänglichen wirklich Frucht schaffte.

^{18, 10-23. —} $\pi \rho \sigma \sigma \epsilon \lambda \theta$.) lässt das Jüngergespräch Mk. 4, 10-20 unmittelbar den Parabelvortrag unterbrechen und beschränkt es auf die Zwolfe (12, 49), die bei Jesu im Schiffe gedacht sind. — διατι) wie 9, 11, bestimmt die Frage Mk. 4, 10 näher nach der Antwort Jesu v. 11, aus der vorausgesetzt wird, dass das avroic auf die Volksmassen (v. 3) im Gegensatz zu den Jüngern geht, und dass er zu jenen nur in Parabeln redet. — v. 11. οτι) weil, antwortet auf das δια τι. — γνων.) erläutert Mk. 4, 11 dahin, dass ihnen allein die (in den Parabeln enthaltenen) geheimnissvollen Andeutungen (bem. den Plur.) über das Wesen des Gottesreiches (mittelst der Deutung Jesu) zu verstehen gegeben werden. — v. 12 wendet den antizipirten Spruch Lk. 19, 26 (vgl. Mt. 25, 29) darauf an, dass man haben muss (nämlich Empfänglichkeit), um zu empfangen, wodurch man (an Erkenntniss) reich gemacht wird (περισσ., wie 1 Thess. 3, 12), während der, welcher jene Empfänglichkeit nicht hat, auch das, was er besitzt, verliert (a.e. ano, wie Lk. 8, 12), weil die Parabeln (ohne Deutung) leicht genug vergessen werden. - v. 18. δια τουτο) leitet aus der zunächst auf die Jünger bezüglichen Antwort v. 11 f. die direkte Antwort auf die Frage v. 10 ab und wird durch das ozi dahin erläutert, dass es den Volksmassen an der rechten Empfänglichkeit (vgl. Jrm. 5, 21) und Verständnissfähigkeit (ovoe ovv., wie v. 14 f.) für die (bildlose) Wahrheit fehlt, weshalb ihnen dieselbe nur in der (für sie werthlosen) bildlichen

παραβολαίς αὐτοίς λαλώ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ άχούοντες ούχ άχούουσιν ούδε συνιούσιν. 14 και άναπληρούται. αὐτοις ή προφητεία Ήσαΐου ή λέγουσα ἀχοῆ ἀχούσετε καὶ οὐ μη συνητε, και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε. 15 έπαχύνθη γὰρ ή χαρδία τοῦ λαοῦ τούτου, χαὶ τοις ώσὶν βαρέως ηχουσαν, και τους όφθαλμους αυτών εκάμμυσαν, μήποτε ίδωσιν τοις όφθαλμοις καὶ τοις ώσιν άκούσωσιν καὶ τῆ καρδία συνώσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 16 ύμων δὲ μαχάριοι οἱ ἀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὧτα ὅτι ἀκούουσιν. 17 αμην γαο λέγω ύμιν, ὅτι πολλοὶ προφηται καὶ δίκαιοι έπεθύμησαν ίδειν ἃ βλέπετε, και ούκ είδον, και ἀκοῦσαι ἃ άχούετε, χαὶ οὐχ ἤχουσαν. 18 ύμετς οὖν ἀχούσατε τὴν παραβολην τοῦ σπείραντος. 19 παντὸς ἀχούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας χαὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς χαὶ άρπάζει τὸ ξοπαρμένον εν τη καρδία αὐτοῦ οὖτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὖτός ἐστιν ὁ τὸν

Form gegeben wird. — v. 14f. $\alpha \nu \alpha \pi \lambda$.) nur hier von einer Weissagung (Jes. 6, 9f.), die sich, wie schon damals am Volk, so jetzt erst ganz erfüllt. Der Evang. bringt sie, auf die Mk. 4, 12 nur angespielt wird, vollständig, weil er gerade hier die durch das Gottesgericht der Verstockung herbeigeführte Unempfänglichkeit des Volkes darstellen will. — v. 16 preist dem gegenüber die Jünger selig ihrer Empfänglichkeit wegen mit den Worten Lk. 10, 23 f., die aber ursprünglich nicht darauf gingen, dass sie sehen und hören, sondern was sie sehen und hören, wie v. 17 noch deutlich zeigt. Zu den $\pi \rho o \varphi$. z. $\delta i z$. vgl. 10, 41: sie begehrten (1 Petr. 1, 12) die Verwirklichung der Verheissung zu sehen, deren geheimnissvolle Art (v. 11) die Gleichnisse verstehen lehren, wenn Jesus den Empfänglichen ihre Bedeutung verständlich macht. — v. 18. υμεις ουν) Da es sich mit Euch so verhält, so hört die Parabel vom Sämann nach ihrer Bedeutung. - v. 19. παντος) tritt anakoluthisch voran, als ob εχ τ. χαρδ. αρπαζει folgen sollte, und vertritt so den Nom. abs. (10, 32, 33). Der Evang. bestimmt das Wort, das nach Mk. 4, 14f. ausgesät wird, nach 9, 35 seinem Inhalt nach näher und hebt mit dem κ. μη συν. (vgl. v. 13) hervor, dass es an ihrer Unfähigkeit zum Verstehen der Reichspredigt Jesu liegt, wenn das, was durch das äussere Hören von dem ausgesäten Wort in ihr Herz gekommen ist (bem. das Neutr. und das prägnante $\epsilon \nu$) ihnen vom Teufel (o nov., vgl. 5, 39, hier von dem Bösen schlechthin) geraubt wird $(\alpha \rho \pi)$, wie Ps. 104, 21). Näheres bei Mk. 4, 15. — $ov\tau o\varsigma$) deutet den längs des Weges gesäten Samen (v. 4) auf die durch παντος κτλ. charakterisirten Menschen, bei denen das Wort keinerlei Erfolg hat. — v. 201. deutet den auf das Steinige gesäten Samen (v. 5) nach Mk. 4, 16f. auf die, welche das Wort rasch und freudig aufnehmen, aber ohne nachhaltige

λόγον ἀχούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν 21 οὐκ ἔχει δὲ ἡίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. 22 ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὖτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συνπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 23 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὖτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ος δὴ καρποφορεί καὶ ποιεί, ο μὲν ἐκατὸν, ο δὲ ἑξήκοντα, ο δὲ τριάκοντα.

24 ἄλλην παραβολήν παρέθηκεν αὐτοις, λέγων ώμοιώθη ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπο σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. 25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἡλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὐν ἔχει ζιζάνια; 28 ὁ δὲ

Wirkung. Näheres zu Mrk., nach dem v. 21 die Partizipialkonstr. abgebrochen wird. — v. 22. ο δε εις) statt επι v. 7 nach Mk. 4, 18, nach dem auch hier mit και die Partizipialkonstr. abgebrochen wird. Näheres zu Mrk., aus dem nur nach 6, 25. 31 hervorgehoben wird, wie theils die Weltsorge, theils der Reichthum den Erfolg des Wortes vereitelt. — v. 28. και συνιεις) erläutert den Erfolg des παραδεχ. Mk. 4, 20. — δη) wie 1 Kor. 6, 20: der daher, weil es bei ihm zu vollem Verstehen kommt, wirklich Frucht bringt. Das και ποιει (3, 8) kehrt ohne spezielle Deutung zum Schlusse von v. 8 zurück: und so.

13, 24—30. Das Unkrautgleichniss. — παρεθ.) wie Ex. 21, 1 vom Vortragen des Gleichnisses. Das αυτοις geht auf die Volksmassen v. 3. 10. 13, sodass die Parabelrede nach der Unterbrechung durch das Jüngergespräch fortgesetzt wird. — ωμ.) wie 7, 26. Der Aor. zeigt, dass das Himmelreich bereits in seiner Entwicklung gedacht, in der es thatsächlich gleich geworden dem, was der ανθρ. σπειρας (bem. den Aor.) erlebte. Zu καλ. vgl. v. 8. 23. — v. 25. εντω) wie v. 4, nur Charakteristik der Nachtzeit, in welcher der Feind Lolch mitten unter (ανα μεσ., wie Ex. 26, 28) den Weizen hinzusäte. — v. 26. βλαστ.) wie Num. 17, 23. Erst als der Lolch, der im Halm (χορτ. wie 6, 30) noch dem Weizen sehr ähnlich, Frucht ansetzte (καρπ. π., wie 3, 8), kam derselbe zum Vorschein (εφαν., wie 9, 33). — v. 27. Die Frage der Knechte (του οικ., vgl. 10, 25) dient nur dazu, noch einmal nachdrücklich auf den Zug vom Feinde hinzuweisen, der in der Deutung eine spezielle Bedeutung gewinnt, während die zweite, in der Wirklichkeit ebenso unwahrscheinliche v. 28 darauf vorbereitet,

έφη αὐτοις ἐχθοὸς ἄνθοωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν θέλεις οὐν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 29 ὁ δὲ φησίν οῦ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐχριζώσητε ἄμα αὐτοις τὸν σίτον. 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἐως τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοις θερισταις συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σίτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου. — 31 ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοις, λέγων ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκω σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ 32 ὁ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῷ, μείζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθείν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοίν ἐν τοις κλάδοις αὐτοῦ. 38 ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοις ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία

dass in ihrer Beantwortung die eigentliche Pointe der Parabel liegt. Zu θελ. mit folg. Conj. delib. vgl. 1 Kor. 4, 21: willst Du, sollen wir es zusammenlesen ($\sigma v \lambda \lambda$., wie 7, 16)? Zu $\alpha \pi \epsilon \lambda \theta$. vgl. 8, 21. — v. 29. $\mu \eta \pi \sigma \tau \epsilon$) wie 5, 25. Bem. das präpositionell gebrauchte $\alpha\mu\alpha$: damit Ihr nicht etwa mit ihm zugleich den Weizen ausrauft ($\varepsilon \times \rho$., wie Jrm. 1, 10). — v. 80. $\alpha \varphi \varepsilon \tau \varepsilon$) c. Inf., wie 8, 22; das Comp. von $\alpha v \xi$. (6, 28) nur hier. Zu $\alpha \mu \varphi$. vgl. 9, 17, zu $\varepsilon\omega\zeta$ 11, 13, zu $\vartheta\varepsilon\varrho$. 9, 37. Bem. das artikellose $\varepsilon\nu$ $\varkappa\alpha\iota\varrho\omega$, wie 8, 29. Zu ερω vgl. 7, 4, zu πρωτ. 5, 24, zu δεσμ. Exod. 12, 22, zu προς το 6, 1, zu κατακ. u. τ. σιτον κτλ. 3, 12. — Sinn des Gleichnisses: Wie das Unkraut unter dem Weizen erst bei der Erndte von ihm geschieden werden kann, so kann auch das während der Entwicklung des Gottesreiches eingeschlichene Böse erst im messianischen Gericht ausgeschieden werden, das darum bis zur Vollendung dieser Entwicklung vertagt bleibt (gegen die Vorstellung 3, 10. 12). — v. 31f. das Gleichniss vom Senfkorn (Lk. 13, 19) nach Mk. 4, 31 f. modifizirt. Zu zozz. vgl. 1 Kor. 15, 37, zu εσπειρεν εν τω αγρ. αυτ. v. 24, im Uebrigen vgl. zu Lk. 13, 19. — v. 82 geht die Erzählung aus Luk. in die Schilderung bei Mrk. über. Das auf zozz. bezügliche o ist von dem durch τ. σπερμ. determinirten Neutr. μικο. attrahirt. Zu dem αυξηθ. vgl. Kol. 1, 6. Der Vergleich mit den Gartengewächsen zeigt, dass mit Mrk. an die Senfstaude gedacht ist, während das Aufwachsen zum Baume aus Luk. entlehnt. Zu ωστε πτλ. vgl. Lk. 13, 19. — v. 83. Gleichniss vom Sauerteig (Lk. 13, 21). — Zu ζυμη vgl. Ex. 12, 15, zu $\lambda \alpha \beta$. v. 31, zu $\epsilon \nu \epsilon \kappa \rho$. $\epsilon \iota \varsigma$ Prov. 19, 24. Die drei Seah (σατον) Mehl (Jud. 6, 19) sind nach Gen. 18, 6 lediglich das gewöhnliche Maass, das man zum Brodbacken nahm. Zu εως ου c. Ind. vgl. Act. 21, 26, zu εζυμ. 1 Kor. 5, 6, zu ολον 5, 29. — Sinn der Gleichnisse: Das Gottesreich, obwohl klein in seinen Anfängen, ist doch bestimmt, sich über das ganze Volk auszudehnen und sein ganzes Volksleben zu durchdringen. —

τῶν οὐρανῶν ζύμη, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέχρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ξως οὖ ἐζυμώθη ὅλον. 34 ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ό Ἰησοῦς ἐν παραβολαίς τοις ὅχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς ούδεν ελάλει αὐτοίς, 35 ὅπως πληρωθης τὸ ξηθεν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος άνοίξω ἐν παραβολαίς τὸ στόμα μου, έρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. — 36 τότε άφεις τους όχλους ήλθεν είς την οίχίαν. και προσηλθον αὐτῷ οί μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες διασάφησον ήμιν τὴν πραβολὴν των ζιζανίων τοῦ άγροῦ. 37 ὁ δὲ ἀποχριθεὶς εἶπεν ὁ σπείρων τὸ χαλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου, 38 ὁ δὲ ἀγρός έστιν ὁ χόσμος τὸ δὲ χαλὸν σπέρμα, οὖτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας, τὰ δὲ ζιζάνιά είσιν οί υίοι τοῦ πονηφοῦ, 39 ὁ δὲ έχθοὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40 ώσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως ἔσται έν τῆ συντελεία τοῦ αἰῶνος. 41 ἀποστελεί ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώ-

v. 84. ελαλ.) Der Aor. bezieht die Bemerkung Mk. 4, 31 speziell auf den Lehrvortrag v. 1—3. — v. 35. οπως ατλ.) wie 2, 23. Ps. 78, 2 wird als ein Prophetenwort betrachtet, weil es von der Lehrweise des Messias weissagt. Obwohl durch das αν. εν παραβ. τ. στομ. μ. der LXX auf die Stelle geführt, giebt der Evang. ihre zweite Hälfte doch frei nach dem Urtext und denkt bei den αεκρ. (5, 11) an die Geheimnisse des Gottesreiches (v. 11). Zu ερευγ., durch den Mund von sich geben, vgl. Ps. 19, 3.

^{18, 86—48.} Deutung des Unkrautgleichnisses. — αφεις τ. οχλ.) wie Mk. 4, 36: er verliess das Volk, das am Meeresufer (v. 2) zurückblieb. Bei r. oix. denkt der Evang. wohl an das Haus Jesu in Kapharn., vgl. 9, 10. 28. Dort lässt er die Jünger nach der Deutung (διασαφ., wie Deut. 1, 5) des Gleichnisses fragen, um ein Beispiel der nach Mk. 4, 34 ihnen allein gegebenen Deutungen zu bringen. — v. 871. Während der Sämann allegorisirend auf den Menschensohn, der Acker auf die Menschenwelt (5, 14) gedeutet wird, ist der Same nach v. 38 nicht das Wort, wie Mk. 4, 14, sondern bildet im Sinne der daraus erwachsenen Saat die Angehörigen des inmitten der Welt sich bildenden Gottesreiches (νιοι τ. βασ., vgl. 8, 12), ab, wie die Zizanien die, deren ganze innere Verfassung vom Teufel herrührt (υιοι τ. πον., vgl. v. 39), der nach v. 39 den Unkrautsamen, aus dem sie erwachsen, gesät hat. Selbst die Erndte (eigentl. der καιρ. τ. θερ. v. 30) wird auf das Ende der (gegenwärtigen) Weltzeit (vgl. 4. Esr. 7, 43) gedeutet, und die Schnitter auf die Engel. — v. 40 geht die Deutung in eine erbauliche Ausmalung des Endgerichts nach v. 30 über. Zu $\omega \sigma \pi \varepsilon \rho$ —outws $\varepsilon \sigma \tau \alpha \iota \ vgl. 12, 40.$ — v. 41. $\varepsilon \varkappa \ \tau$. $\beta \alpha \sigma$. $\alpha v \tau$.) and dem nach v. 38 in der Welt begründeten Gottesreich, das hier als Reich des Messias bezeichnet wird. — $\sigma \varkappa \alpha \nu \delta$.) wie 16, 23, Gegenstände des An-

που τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός ἐκεὶ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ῆλιος ἐν τῆ βασιλεία τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὡτα ἀκουέτω.

44 όμοια ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένο ἐν τῷ ἀγρῷ, ὂν εύρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεί ὅσα ἔχει, καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκείνον. 45 πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας 46 εύρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν, καὶ ἡγόρασεν αὐτόν. 47 πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνη βληθείση εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση, 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση ἐκ ἔπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση ἐκ ἔν ὅτε ἐπληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση ἐκ ἔχεις επληρώθου ἐκ επληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση ἐκ επληρώθους επλούς ἐκ επληρώθη ἀνασικαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούση ἐκ επληρώθους επλούς ἐκ επληρώθους επλούς επλούς επλούς ἐκ επλούς ἐκ επληρώθους επλούς επλ

stosses, d. h. zu Unglaube und Sünde verführende Menschen, und insbesondere die schon 7, 23 bekämpsten Libertinisten. — **v. 42.** καμ. τ. πυρ.) Bild der Hölle nach Dan. 3, 6. Zu $\varepsilon \varkappa \varepsilon \iota \varkappa \tau \lambda$. vgl. 8, 12. — v. 43. $\varepsilon \varkappa \lambda \alpha \mu \psi$.) wie Dan. 12, 3. Die Gerechten sind die Gotteskinder, da das vollendete Gottesreich das Reich ihres Vaters ist. — Die Wiederholung von v. 9 zeigt, dass die drei folgenden, nach dem Evang. zu den Jüngern (v. 36) gesprochenen Parabeln ursprünglich auf das Gleichniss vom Sämann folgten. v. 44. Das Gleichniss vom Schatz. — 9ησ.) wie 6, 19ff. Das zu κεκρ. korrelate ευρων (7, 7 f.) zeigt, dass der Mensch den Schatz in einem fremden Acker entdeckte und, um in seinen Besitz zu kommen, den Acker kaufte. Zu απο της χαρ. vgl. Act. 12, 14, das αυτου ist Gen. subj. Zu υπαγ. vgl. 5, 24, zu πωλ. 10, 29, zu αγορ. Gen. 41, 57. — **v. 45.** Das Gleichniss von der Perle. — $\pi \alpha \lambda \iota \nu$) wie Lk. 13, 20 bei dem zweiten Theil eines Gleichnisspaares. Bem. die ungenaue Vergleichung, wie v. 24: dem, was der Kaufmann mit der Perle that. Der εμπορος (Apok. 18, 5) wird als Perlenhändler charakterisirt Zu ζητ. 7, 7f., zu καλ. v. 24, zu μαργ. 7, 6. — v. 46. $\pi \circ \lambda v \tau$.) wie Jh. 12, 3. Zu $\alpha \pi \varepsilon \lambda \theta$. vgl. v. 28, zu $\pi \varepsilon \pi \varrho$. Act. 2, 45. Bem. den Wechsel des Perf. u. Aor.: er hat Alles verkauft und kaufte die eine alle an Werth übertreffende Perle. — Sinn der Gleichnisse: das Gottesreich, das man unverhofft (in der Verkündigung Jesu) findet, sowie das heilsverlangend (in der Jüngerschaft) gesuchte ist das höchste Gut, das mit Aufopferung von Allem angeeignet werden muss. -v. 47-50. Das Gleichniss vom Schleppnetz (σαγ., wie Ezch. 26, 5). — $\varepsilon x \pi \alpha \nu \tau$. $\gamma \varepsilon \nu$.) wie Gen. 6, 20, geht auf die verschiedenen Fischsorten, die darin gesammelt werden (v. 30). — v. 48 geht in die Erzählung von dem über, was sich bei jedem Fischfang wiederholt. Zu ore vgl. v. 26, zu αναβιβ. Gen. 37, 27: sie zogen es auf das Ufer (v. 2) herauf. Zu dem malenden

βιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕτως ἔσται ἐν τῆ συντελεία τοῦ αἰῶνος. ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός ἐκεί ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 51 συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ ναί. 52 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπω οἰκοδεσπότη, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 53 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολάς ταύτας, μετῆρεν ἐκείθεν.

54 καὶ ἐλθών εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῆ συναγωγῆ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν πόθεν τούτφ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 55 οὐχ οὖτός

18, 54—58, nach Mk. 6, 1—6 ohne zeitliche Verknüpfung, weil dort 4, 35—5, 43 dazwischen liegt. — $\omega \sigma \tau \varepsilon$) mit Acc. c. Inf., wie 13, 2. Die Frage wird sofort auf den Ursprung der in seiner Lehre bewiesenen Weisheit und die von ihm bekannten Machtthaten bezogen, und \mathbf{v} . 55 dadurch

παθισ. vgl. 5, 1, zu συνελ. v. 41, zu dem Gegensatz von **πα**λ. u. σαπρ. (hier: todte, faulende) 7, 17, zu αγγη (Körbe) Am. 8, 1. 2, zu εξω εβ. 5, 13. — v. 49 f. Wiederholung der Deutung aus v. 40 ff., während der Sinn offenbar derselbe ist, wie der des Unkrautgleichnisses, nur dass das erst im Gericht auszuscheidende Böse hier bereits bei der Gründung des Reiches sich einschleicht. — $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda$.) wie 11, 7f.: aus ihren himmlischen Wohnungen. Zu $\alpha \varphi o \varrho$. vgl. Act. 19, 9, zu ϵx $\mu \epsilon \sigma$. Ex. 31, 14. — v. 50 ganz gleich v. 42. — v. 51. συνηχ.) wie v. 13 f. Das ταυτα παντα geht auf das seit v. 36 mit den Jüngern Besprochene. — v. 52. δια τουτο) weil sie also durch seine Gleichnissreden (freilich theilweise mittelst seiner Deutung) zum Verständniss der Geheimnisse des Gottesreiches (v. 11) geführt sind, so ergiebt sich für die rechte Lehrweise eine Regel, die in Form eines Schlussgleichnisses dargestellt ist. Als Lehrer nennt er die Jünger, wie die derzeitigen Volkslehrer, γραμματεις, die aber nicht von irgend einem Rabbi, sondern vom Himmelreich selbst (ablat. Dat., wie 6, 1) zu Schülern gemacht sind ($\mu\alpha\vartheta$., wie Act. 14, 21), d. h. aus eigener Erfahrung als Genossen desselben sein Wesen kennen gelernt haben. Zu oixoo. vgl. v. 27, mit avec. verbunden, wie v. 11, 19. Wie der Hausherr aus seinem Schatzbehälter (2, 11) Neues und Altes (9, 16), d. h. neuerworbene und langbesessene Kleinodien hervorbringt (εκβ., vgl. 12, 35), so soll der Jünger die neuen Wahrheiten über das Wesen des Gottesreiches (mittelst der parabolischen Lehrform) durch die altbekannten Ordnungen des Natur- und des Menschenlebens veranschaulichen. — v. 53, wie 11, 1. Das $\mu \epsilon \tau \eta \varrho$. ist hier intrans. gebraucht im Sinne des $\mu \epsilon \tau \epsilon \beta \eta$ dort.

ἐστιν ὁ τοῦ τέχτονος υίός; οὐχ ἡ μήτης αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ίωσηφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας; 56 και αι άδελφαι αὐτοῦ ούχι πᾶσαι πρὸς ήμᾶς είσιν; πόθεν ούν τούτφ ταῦτα πάντα; 57 καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δε Ίησοῦς είπεν αὐτοίς οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εί μη έν τῆ πατρίδι καὶ ἐν τῆ οἰκία αὐτοῦ. 58 καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεΙ δυνάμεις πολλάς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. — 14, 1 ἐν ἐχείνω τῷ καιρῷ ἦκουσεν Ἡρώδης ὁ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ, 2 καὶ εἶπεν τοις παισὶν αὐτοῦ· οὖτός ἐστιν Ἰωάνης ὁ βαπτιστής αὐτὸς ήγερθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ενεργούσιν εν αύτφ. 3 ο γαρ Ήρωσης τότε χρατήσας τον Ιωάνην έδησεν καλ έν φυλακή ἀπέθετο διὰ Ήρωδιάδα τὴν γυναϊκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 4 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης αὐτῷ οὐχ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν. 5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀπο**χτειν**αι εφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ώς προφήτην αὐτὸν είχον. 6 γενεσίοις δε γενομένοις τοῦ Ἡρώδου ἀρχήσατο ή θυγάτηρ

gerechtfertigt, dass er der bekannte Zimmermannssohn ist und einer wohlbekannten ($\lambda \varepsilon \gamma$., wie 9, 9) Sippschaft angehört, so dass man dergleichen nicht von ihm erwarten konnte. Bem., wie der Evang. voraussetzt, dass einer der Brüder den Namen des Vaters geführt haben müsse, und darum $\iota\omega\sigma\eta\varphi$ statt $\iota\omega\sigma\eta\varsigma$ schreibt. — \mathbf{v} . 56. $\pi\alpha\sigma\alpha\iota$) sodass jede von ihnen ihn rekognosziren kann. — \mathbf{v} . 57; vgl. Näheres bei Mk. 6, 4. — \mathbf{v} . 58 markirt auch hier den Höhepunkt der Unempfänglichkeit, die Jesus in seiner Vaterstadt fand, wie Mk. 6, 5.

14, 1—12. Der Tod des Täufers nach Mk. 6, 14—29, als weissagendes Vorbild des Geschickes Jesu (17, 12), wird durch ev ex. z. zaiow (11, 25. 12, 1) in die durch die Aussendungsrede, die ja auch bei Mrk. (6, 8-11) unmittelbar vorhergeht, charakterisirte Periode versetzt. — Herodes wird nach seinem genauen Titel als Tetrarch (Lk. 3, 19) bezeichnet. Zu $\alpha \varkappa o \eta$ c. Gen. obj. vgl. 4, 24. — v. 2. τ . $\pi \alpha \iota \sigma \iota \nu$) wie 1 Mkk. 1, 6, seine Hofbeamten, nach orientalischer Weise als seine Knechte betrachtet. αυτος) wie 1, 21. Zu ηγερθη απο vgl. 1, 24. Näheres zu Mk. 6, 14. v. 3 erläutert, wie Mk. 6, 17, wiefern von Joh. als einem Gestorbenen die Rede sein kann, und holt bei dieser Gelegenheit die Geschichte seiner (4, 12 nur angedeuteten) Einkerkerung nach ($\alpha \pi \epsilon \theta$., wie 2 Chron. 18, 26, hier mit dem prägnanten $\varepsilon \nu$), die ausdrücklich als nicht in ferner Vergangenheit, sondern damals geschehen bezeichnet wird (zur Stellung des τοτε vgl. 27, 16), Das δια wird v. 4 genau nach Mk. 6, 18 erläutert. v. 5. θελων) wie 1, 19. Der Evang. nimmt an, dass Herodes von vorn herein den Wunsch gehabt habe, ihn zu tödten und nur durch die Furcht vor dem Volke ($\varphi \circ \beta$. c. Acc., wie 10, 26) davon abgehalten sei. Zu execv ως vgl. 1 Petr. 2, 16, zur Sache 11, 9. — v. 6. γεν. γεν.) am Geburtsfest,

τῆς Ἡρωδιάδος ἐν τῷ μέσῷ καὶ ἦρεσεν τῷ Ἡρώδη, 7 ὅθεν μεθ' ὅρκου ώμολόγησεν αὐτῆ δοῦναι ο ἐὰν αἰτήσηται. 8 ἡ δὲ προβιβασθείσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ. 9 καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι, 10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν Ἰωάνην ἐν τῆ φυλακῆ. 11 καὶ ἡνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἦνεγκεν τῆ μητρὶ αὐτῆς. 12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτόν, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.

13 'Αχούσας δε δ 'Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἐχειθεν ἐν πλοίφ εἰς ἔρημον τόπον χατ' ἰδίαν. χαὶ ἀχούσαντες οἱ ὅχλοι ἡχολούθησαν αὐτῷ πεζῷ ἀπὸ τῶν πόλεων. 14 χαὶ ἐξελθὼν εἰδεν πολὺν

als es herangekommen, vgl. Mk. 6, 21. Zu εν τ. μεσω vgl. Act. 1, 15. Der Art. setzt bereits die von Mrk. geschilderte Festversammlung voraus. — v. 7. οθεν) wie Act. 26, 19. Zu μεθ. ορχ. vgl. Hbr. 6, 16, zu ομολογ. im Sinne von Versprechen Act. 7, 17. Vgl. Mk. 6, 23. — v. 8. προβιβ.) wie Deut. 6, 7. Das ωδε (12, 41 f.) betont die sofortige Ausführung (vgl. Mk. 6, 25). — v. 9. λυπηθεις) wie 1 Petr. 1, 6, nach v. 5: weil er seine Furcht vor dem Volke überwinden musste. In τ. συναναχ. (Mk. 6, 22) ist, wie v. 6, die Festversammlung vorausgesetzt. Zu εχελ. c. Inf. vgl. 8, 18. Zu δοθ. erg.: was sie verlangt hatte. — v. 10 f. πεμψας) wie 11, 2. Näheres vgl. zu Mk. 6, 27 f. — v. 12. προσελθ.) dem Evang. eigenthümlich, vgl. 13, 10. Zu εθαψαν vgl. 8, 21 f., zu απηγγ. 11, 4. Indem der Evang. mit der Meldung des Todes durch die Jünger des Täufers zur Geschichte Jesu zurücklenkt, setzt er voraus, dass seine Hinrichtung, die bei Mrk. nur nachträglich berichtet wird, gerade damals kürzlich erfolgt war.

14, 13 f. nach Mk. 6, 31—34. — αχουσ.) nämlich die Hinrichtung des Täufers. So motivirt der Evang. den Rückzug Jesu auf das Ostufer Mk. 6, 31, den er als ein Entweichen auffasst, ganz ähnlich wie 4, 12. Bei dem dem Evang. so geläufigen εχειθεν (12, 15. 13, 53) schwebt ihm Kapharn. vor, wohin er Jesum von Nazaret (13, 54) zurückgekehrt denkt, als die Johannesjünger ihn aufsuchten (v. 12). Zu εν πλ.—ιδιαν vgl. Mk. 6, 32. Das Nachfolgen der Volksmassen (4, 25. 8, 1) aus den in der Nähe des ερημ. τοπος belegenen Städten wird dadurch motivirt, dass sie hörten, er sein dort. — v. 14. Das εξελθ. Mk. 6, 34 versteht der Evang. davon, dass er, seine Einsamkeit verlassend, zu den οχλ. hinausging; das εσπλαγχν. (hier mit επι c. Dat. wie Lk. 7, 13) bezieht er auf das Mitleid mit den Kranken (hier αρρωστ., wie Mk. 6, 5. 13), welche man zu Jesu zu bringen pflegte, wenn man ihn aufsuchte. Bem. den an 4, 23. 9, 35 erinnernden Beginn des dritten Haupttheils 14, 13—20, 16, der, ganz der Anordnung des Mrk.

ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοις καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. 15 όψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ ῷρα ἤδη παρῆλθεν ἀπόλυσον οὖν τοὺς ὅχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοις βρώματα. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτοις οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθείν δότε αὐτοις ὑμεις φαγείν. 17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ οὐχ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 ὁ δὲ εἶπεν φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς. 19 καὶ κελεύσας τοὺς ὅχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβών τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν, καὶ κλάσας ἔδωκεν τοις μαθηταίς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοις ὅχλοις. 20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ηραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ώσεὶ πεντακισχίλιοι

folgend, die Ereignisse der letzten galiläischen Zeit darstellt. — 14, 15-21. Die Speisung der Fünftausend (vgl. Mk. 6, 35. 44. Lk. 9, 12—17). — $o\psi\iota\alpha\varsigma$) vom ersten der beiden Abende Ex. 12, 6 (zwischen 3 u. 6 Uhr) vor Sonnenuntergang, wie aus v. 23 erhellt. Zu προσηλθ. avr. vgl. 5, 1. An dem wüsten Orte ist keine Speise zu bekommen, und der rechte Zeitpunkt (woa im Sinne von Röm. 13, 11) zu dem, wozu sie Jesum auffordern, ist nicht nur da, sondern eigentlich schon vorübergegangen ($\pi\alpha\rho\eta\lambda\theta$., wie 1 Petr. 4, 3). Darum soll er sie, die er mit seiner Heilthätigkeit (v. 14) bei sich festgehalten, fortgehen heissen ($\alpha\pi o\lambda$., wie 5, 31 f.). Zu απελθ. εις vgl. 8, 33. In dem εαυτοις liegt bereits angedeutet, dass sie keine Lebensmittel (βρωμ., wie Gen. 41, 35 f.) für sie holen. — v. 16. $\chi \varrho$. $\epsilon \chi$.) wie 3, 14. Das $\delta o \tau \epsilon$ autoic bildet den Gegensatz zu $\alpha \gamma o \rho$., das $v \mu \epsilon i \varsigma$ zu $\epsilon \alpha v \tau o i \varsigma$, das $\phi \alpha \gamma$. (6, 25) entspricht dem $\beta \rho \omega \mu \alpha \tau \alpha$. — v. 17. $\omega \delta \varepsilon$) wie 12, 41, betont die Unmöglichkeit der Ausführung dieses Befehls, da sie nur 5 Brode und 2 (geräucherte) Fische zur Hand haben. — \mathbf{v} . 18. $\omega \delta \varepsilon$) im Sinne von: hierher, wie 8, 29. — \mathbf{v} . 19. κελ.) wie 8, 18. Der Befehl, dass die Massen sich auf dem Wiesengrase (6, 30) zum Mahle lagern sollen (8, 11), deutet seine Bereitschaft zu ihrer Speisung an. Zu $\lambda\alpha\beta\omega\nu$ vgl. 13, 31. 33, zu $\alpha\nu\alpha\beta\lambda$. $\epsilon\iota\varsigma$ τ . $\delta\upsilon\varrho$. Jes. 8, 21, hier von der Geberde des Betenden, der, wie der Hausvater, Gott für die Gabe preist ($\varepsilon v\lambda$., wie Jak. 3, 9). Zu $\varkappa\lambda\alpha\sigma$. vgl. 1 Kor. 10, 16. In dem $o\iota$ δε μαθ. (εδωχαν) αυτοις liegt die Pointe der Erzählung, in der sich das scheinbar so unbegreifliche Wort v. 16 buchstäblich erfüllt. — v. 20. εχορτ.) vgl. 5, 6. Zu ηραν vgl. 9, 6. Bem. den Wechsel des Subj., da offenbar die Jünger gemeint sind. Zu dem το περισσ. (was übrig bleibt, vgl. Tob. 4, 16) τ. κλασμ. (Ezech. 13, 19) bildet das δωδ. κοφ. πληρ. (2 Jh. 8) die Apposition, es hatte also noch jeder der Zwölf seinen Reisekorb voll. v. 21. Zu dem substantivirten Part. vgl. 2, 20; der Esser aber waren etwa

χωρίς γυναικών και παιδίων. — 22 και εύθέως ήνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναὶ εἰς τὸ πλοιον καὶ προάγειν αὐτὸν είς τὸ πέραν, ξως ού ἀπολύση τοὺς ὅχλους. 23 καὶ ἀπολύσας τους οχλους ανέβη είς το ορος κατ ιδίαν προσεύξασθαι. όψίας δὲ γενομένης μόνος ήν ἐκεί. 24 τὸ δὲ πλοίον ήδη σταδίους πολλούς άπὸ τῆς γῆς άπειχε βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν χυμάτων. ήν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 25 τετάρτη δὲ φυλακή τῆς νυκτὸς ηλθεν πρός αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 26 οί δὲ μαθηταὶ Ιδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου έχραξαν. 27 εύθυς δε ελάλησεν ο Ίησους αύτοις λέγων θαρσειτε, έγω είμι, μη φοβεισθε. 28 αποχριθείς δε αὐτῷ ὁ Πέτρος είπεν χύριε, εί σὺ εί, χέλευσόν με έλθειν πρός σε έπὶ τὰ ύδατα. 29 ο δε είπεν ελθέ. και καταβάς ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν επὶ τὰ υδατα καὶ ήλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 30 βλέπων δε τον ανεμον εφοβήθη, και αρξάμενος καταπον-

(ωσει, wie Jud. 3, 29) 5000 Mann, und zwar ungerechnet (χωρ. wie 2 Kor. 11, 28), wie der Evang. hinzufügt, Weiber und Kindlein (2, 8 f.). — 14, 22—86. Die Nachtfahrt, nach Mk. 6, 45-56. — Zu $\pi \rho o \alpha \gamma$. $\alpha v \tau o \nu$ vgl. 2, 9, zu εως ου c. Conj. Aor. Act. 23, 12. — **v. 28.** απολ. τ. οχλ.) Die wörtliche Anknüpfung an v. 22 markirt, dass er nicht, wie das $\pi \rho o \alpha \gamma$. vermuthen liess, ihnen unmittelbar (zu Fuss) nachfolgte, sondern erst vom Seeufer, wo sich der Evang. die Speisung vollzogen denkt, auf die Berghöhe hinaufstieg (vgl. 5, 1), um zu beten. Das aus Mk. 6, 47 entnommene $o\psi\iota\alpha\zeta\gamma\epsilon\nu$. bezeichnet, wie 8, 16, den Spätabend, den er dort allein zubrachte (ην εκει, wie 2, 15). v. 24 ηδη) wie v. 15. Zu απεχ. απο vgl. Jes. 29, 13, zu σταδιους 2 Mkk. 11, 51; es markirt noch direkter die weite Entfernung, in der sie sich bereits von Jesu befanden. Das υπο τ. χυμ. (8, 24) erläutert das βασαν. aus Mk. 6, 48; der Evang. denkt wohl an gefahrdrohende Wellen. — v. 25. τ . $\tau \in \tau$. $\varphi v \lambda$.) Dat. temp., wie v. 6. Zu $\varepsilon \pi \iota$ c. Acc. vgl. 13, 2: über den See hin. — v. 26. οι μαθ.) kehrt ausdrücklich zu den Jüngern v. 22 zurück. Das leyovtes legt ihnen den Wahn Mk. 6, 49 in den Mund, und das $\alpha\pi o$ (13, 44) τ . $\varphi o\beta$. bezeichnet die in diesen Worten sich ausdrückende Furcht als Motiv ihres Schreiens (exp., wie 8, 29). — v. 27 fast wörtlich nach Mk. 6, 50. — 14, 28—81. Die Petrusepisode. — $\varepsilon \iota$) bezeichnet, wie 6, 30, die Voraussetzung, unter der er bittet, Jesus möge ihn heissen (v. 19), über die Wasser (8, 32) hin (v. 25) zu ihm zu kommen. v. 29. zαταβ. απο) wie 8, 1, hier von dem den Wasserspiegel überragenden Schiffsrande. — v. 80. $\beta\lambda \varepsilon \pi$.) wie 13, 16. Erst auf dem See konnte er den Wind (in seinen Wirkungen) unmittelbar wahrnehmen. Weil der Glaube die Bedingung jeder Wunderwirkung (9, 22. 29, vgl. 13, 58), also auch der, durch die ihn Jesus zum Wandeln auf dem See befähigte,

τίζεσθαι ἔχραξεν λέγων χύριε, σῶσόν με. 31 εὐθέως δὲ δ Ἰησοῦς ἐχτείνας τὴν χείρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ ὀλιγόπιστε, εἰς τἱ ἐδίστασας; 32 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοίον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεχύνησαν αὐτῷ λέγοντες ἀληθῶς θεοῦ υίὸς εἶ. 34 καὶ διαπεράσαντες ἡλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ. 35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐχείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐχείνην, καὶ προσήνεγχαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, 36 καὶ παρεχάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἄφωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ὅσοι ἡψαντο διεσώθησαν.

15, 1 τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Φαρισαίοι καὶ γραμματείς λέγοντες. 2 διὰ τί οἱ μαθηταί σου
παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ
νίπτονται τὰς χείρας, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
εἰπεν αὐτοίς. διὰ τί καὶ ὑμείς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ
θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 4 ὁ γὰρ θεὸς εἰπεν. τίμα τὸν

ist, und dieser ihn verliess, begann er (11, 7. 20) zu versinken (χαταπ. wie Ex. 15, 4). Zu σωσ. με vgl. 8, 25. — v. 81. εχτειν. τ. χειρ.) wie 12, 49. Zu επελ. αντ. vgl. Act. 21, 30, zu ολιγ. 8, 26, zu εις τι Sap. 4, 17. Das δισταζ. (nur noch 28, 17) war eben der Grund seines Sinkens gewesen. — v. 32. και αναβ.) lenkt in die Markuserzählung zurück. — v. 88. οι εν τ. πλ.) sind nach v. 22 ausschliesslich die Jünger. Zu προσεχ. vgl. 2, 2. 11. Zu αληθ. vgl. Act. 12, 11. Zum ersten Male bekennen die Jünger seine Messianität (νιος θεον im Sinne von 3, 17). — v. 84 wörtlich nach Mk. 6, 53. — v. 35 senden die Leute (12, 41) jener Gegend (τοπ., wie Act. 16, 3), nämlich Gennezarets v. 34, ausdrücklich Boten (10, 5) in jene ganze Umgegend (3, 5) und veranlassen so, dass man alle Kranken zu ihm brachte. Absichtlicher Rückblick auf 4, 24, wodurch die ganze Erzählung sich, wie v. 14, als Einleitung des neuen Haupttheils charakterisirt. — v. 36 nach Mk. 6, 56 hinzugefügt. Zu μονον vgl. 9, 21, zu διεσωθ. Gen. 19, 19.

15, 1—21. Der Streit über die Reinigkeitsgebräuche, nach Mk. 7, 1—23. — $\tau o \tau \varepsilon$) versetzt die Erzählung mit Mrk. ausdrücklich in den Aufenthalt in der Gennezaretebene. Der Evang. lässt Vertreter beider Kategorien der Gegner Jesu (12, 24. 38) von Jerusalem herkommen und Jesum ausdrücklich v. 2 wegen der Uebertretung ($\pi a \rho a \beta$., wie Num. 14, 41) der traditionellen Satzungen durch seine Jünger interpelliren, als ob dieselben dem Gottesgebot gleichstünden, weil sie die Hände nicht waschen, wann ($\sigma \tau a \nu$ wie 5, 11) sie Mahlzeit halten ($\alpha \rho \tau$. $\varepsilon \sigma \vartheta$., wie Gen. 37, 25). — v. 3 antizipirt Mk. 7, 9, um sie mit der Gegenfrage abzuweisen, warum sie sich gleicher Uebertretung ($\varkappa a \iota \nu \mu \varepsilon \iota \varepsilon$) schuldig machen, und zwar einer viel schlimmeren. Darum wird v. 4 in der Begründung Ex. 20, 12. 21, 17

πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτφ τελευτάτω 5 ύμεις δὲ λέγετε ὅς ἂν εἰκη τῷ πατρὶ ἢ τἢ μητρὶ ὁ δῶρον ὅ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ἀφεληθῆς, οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ϐ καὶ ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν. Τ ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἡσαίας λέγων 8 ὁ λαὸς οὖτος τοις χείλεσιν με τιμῷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ΄ ἐμοῦ θ μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων. 10 καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὅχλον εἰπεν αὐτοις τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο αὐθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο ἀνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦν ἀνθρωπον, οἰδας ὅτι οἱ Φαρισαίοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν πᾶσα φυτεία, ἢν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται.

ausdrücklich als ein Gotteswort bezeichnet. — v. 5 wird Mk. 7, 11 f. dahin verschärft, dass, wer sein Vermögen dem Tempel vermacht, ausdrücklich angewiesen wird, nimmermehr Vater und Mutter (durch Unterstützung) zu ehren (ου μη c. Ind., bloss Verstärkung der ATlichen Gebotsform, vgl. 5, 21), sodass der direkte Widerspruch gegen Ex. 20, 12 deutlicher hervortritt, und sie nach v. 6 das klare Gotteswort ausser Kraft gesetzt haben (Mk. 7, 13). Nun erst kann sie Jesus v. 7 direkt als Heuchler (6, 2) anreden, weil ihr scheinbarer Eifer für das Gesetz doch in Wahrheit nur Eifer für ihre mit dem Gottesgesetz im Widerspruch stehende Schulsatzung ist, und mit Mk. 7, 6f. Jes. 29, 13 auf sie anwenden (v. 8. 9). v. 10 f. wird die Parabel Mk. 7, 14 f., welche ganz allgemein von der levitischen Reinigungsordnung ausgeht, von vorn herein auf den vorliegenden Fall gedeutet, sofern das, was in den Mund eingeht (also auch die durch ungewaschene Hände etwa verunreinigte Speise, vgl. v. 2), den Menschen nicht in wahrem Sinne profanirt, sondern das aus dem Munde ausgehende, wobei der Evang. wohl an die grundlose Beschuldigung der Jünger (v. 3) und ihre eigenen gottwidrigen Anordnungen (v. 5: υμεις λεγετε) denkt. v. 12 ff. Diese Einschaltung des Evang. schliesst das nach Mk. 7, 17 erst zu Hause geführte Gespräch, wie 13, 10, unmittelbar an die vor dem Volke gesprochene Parabel (v. 15) an und zeigt, wie Jesus bei dieser Gelegenheit definitiv mit den Pharisäern brach. — $oi\delta\alpha\varsigma$) im Sinne von 12, 25: hast Du gemerkt, dass die Pharisäer an diesem Worte (v. 11) Anstoss (11, 6) genommen haben (sofern er das Volk dadurch zur Nichtachtung einer gesetzlichen Ordnung anzuleiten schien)? — v. 18. $\varphi v \tau$.) eig. Pflanzung (Ezch. 17, 7), hier wohl metonymisch von dem Gepflanzten (φυτευμα, wie 1 Kor. 3, 6ff.), unterscheidet prinzipiell die pharisäischen Satzungen von dem

14 ἄφετε αὐτούς τυφλοί εἰσιν όδηγοὶ τυφλῶν τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν όδηγῆ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἰπεν αὐτῷ φράσον ἡμιν τὴν παραβολήν. 16 ὁ δὲ εἰπεν ἀκμὴν καὶ ὑμεις ἀσύνετοὶ ἐστε; 17 οὐ νοείτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεί καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; 18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκείνα κοινοί τὸν ἄνθρωπον. 19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον τὸ δὲ ἀνίπτοις χεροὶν φαγείν οὐ κοινοί τὸν ἄνθρωπον. 21 καὶ ἐξελθῶν ἐκείθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.

22 καὶ ιδού γυνη Χαναναία άπὸ τῶν δρίων ἐκείνων ἐξελ-Gottesgesetz. Zu $\epsilon \varkappa \rho$. vgl. 13, 29. — v. 14. $\alpha \varphi \epsilon \tau \epsilon$) wie 3, 15: lasset sie Anstoss nehmen, kehrt Euch nicht daran, da sie doch nur blinde Wegführer von Blinden (Röm. 2, 19) sind, die nach der Parabel Lk. 6, 39 sich und Andere ins Verderben führen. Zu οδηγ. vgl. Act. 8, 31, zu εις βοθ. 12, 11. — v. 15 formulirt über die Einschaltung v. 12 ff. hinweg die Bitte der Jünger Mk. 7, 17, die zum ersten Male dem Petrus speziell in den Mund gelegt wird, und zwar direkt zu einer Bitte um Deutung (φρασ., wie Hiob 6, 24) der Parabel v. 11, die freilich durch die Fassung des Evang. bereits den parabolischen Charakter verloren hat. — v. 16. αχμην) bis jetzt noch, nachdem Ihr schon so lange meine Ueberweisung empfangen habt, seid auch Ihr, wie das Volk (13, 13), verständnisslos? v. 17. εις το στομα) macht den Spruch nur zu einer Begründung des v. 11 Gesagten. — χω ρ.) vgl. Sap. 7, 24: es geht fort in den Bauch und wird in einen so gemeinen Ort, wie den Abtritt (bem. das artikellose αφεδο.) herausgeworfen (8, 12). — v. 18 leitet durch die Rückweisung auf den Gedanken von 12,34 f. zu Mk. 7,21 über. — v. 19. $\pi o \nu \eta \rho o \iota$) wie 9, 4. Bem. die hergestellte Ordnung des 5. 6. 7. Gebots und den Abschluss mit den Wortsünden gegen das 8. ($\psi \epsilon \nu \delta o \mu$., wie 26, 59). — \mathbf{v} . 20. ανιπτοις) wie Mk. 7, 2. Bem. den Rückblick auf den Vorwurf der Pharisäer v. 2, in dem es sich nicht um ein Gottesgebot, sondern um eine Menschensatzung handelte. — v. 21. εξελθ.) geht wohl auf das Haus, in dem nach Mk. 7, 17 das letzte Gespräch stattfand, obwohl dasselbe v: 12 nicht erwähnt war, da erst das ανεχ. das Verlassen der Gegend bezeichnet, durch das er, wie 12, 15, dem Streit mit den Pharisäern aus dem Wege gehen will. Deshalb richtet er seinen Weg nach dem Gebiet (2, 22) von Tyrus und Sidon, d. h. nach der Westgrenze hin, wo er ganz sicher sein kann, mit ihnen nicht zusammenzutreffen. Hierher versetzt der Evang. die auch Mk. 7, 24—30 folgende Geschichte.

15, 22—31. Die Kananäerin (vgl. Mk. 7, 25 ff.). — Χαναν.) eine

Phönizierin, von den Ureinwohnern Kanaans abstammend. Wenn sie von jenem Gebiete (2, 16. 4, 13) her heraus kam, so hatte Jesus die Grenze desselben noch nicht überschritten. Zu dem seltneren εχραυγαζεν vgl. Act. 22, 23, zu der Anrufung 9, 27, nur dass hier noch das $\varkappa v \varrho$. den künftigen König Israels bezeichnet. Zu κακ. δαιμ. vgl. 8, 28; es bezeichnet wohl auch einen hohen Grad von Besessenheit. — γ. 23. λογον) wie 8, 8: nicht ein Wort antwortete er ihr. Zu προσελθ. vgl. v. 12, zu ερωτ. im Sinne von: bitten 1 Thess. 5, 12, zu anol. 14, 15: er soll sie bescheiden und dadurch veranlassen fortzugehen, weil sie durch ihr Nachschreien (onio9., wie 9, 20) ein Aufsehen macht, das Jesus so gern vermied (12, 16). v. 24. Gerade hier an der Grenze des Heidenlandes hält es Jesus für dringend nothwendig, seine ausschliessliche (ovx— $\varepsilon\iota \mu\eta$, wie 14, 17) Sendung (10, 16) für Israel (vgl. 10, 6) scharf zu betonen, damit man nicht meine, er sei hergekommen, um seine Wirksamkeit auf Heiden auszudehnen. y. 25. ελθουσα) Das inzwischen herangekommene Weib huldigt (2, 2. 11) dem Herrn (im Sinne von v. 22). Zu βοηθ. vgl. Gen. 49, 25. — v. 26. $\varkappa\alpha\lambda o\nu$) vgl. 12, 12: es ist nicht wohlgethan. Zu $\lambda\alpha\beta$. $\varkappa\alpha\iota$ vgl. 13, 31. 33. So wenig man das den Kindern (des Hauses) gehörige Brod den Stubenhündchen zuwerfen (7, 6) darf, so wenig darf er seine berufsmässig dem Volke Israel bestimmten Wohlthaten den Heiden zuwenden. — v. 27. ναι) wie 11, 26. Ihre Bestätigung des v. 26 Gesagten begründet das Weib, indem sie die parabolische Rede Jesu zu ihren Gunsten wendet: denn auch die Hündlein nehmen ja nicht den Kindern das Brod weg, sondern begnügen sich mit den Bröcklein ($\psi \iota \chi$., Diminutiv von $\psi \iota \xi$), die von dem Tische (Act. 16, 34) ihrer Herrn fallen. Darum kann auch die Heidin an dem Reichthum Israels einen Antheil empfangen, ohne dass diesem der Vollgenuss desselben gemindert wird. — v. 28. ω γυν.) wie Röm. 2, 1. Da ihr Glaube gross genug war, um selbst durch die Abweisung v. 26 sich nicht abschrecken zu lassen, sieht Jesus darin den ausreichenden Grund, ihr ausnahmsweise die Gewährung (yev. σοι, wie 9, 29) ihres Wunsches (ως θελ., wie 7, 12) zuzusagen, die auch sofort eintrat. Das Weiss, Die Evangelien.

ναι, μεγάλη σου ή πίστις γενηθήτω σοι ώς θέλεις. καὶ ἰάθη ή θυγάτηο αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. — 29 καὶ μεταβὰς ἐκείθεν ὁ Ἰησοῦς ἡλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος, ἐκάθητο ἐκεί. 30 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν χωλοὺς κυλλοὺς τυφλοὺς κωφοὺς καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς, 31 ὥστε τοὺς ὄχλους βλέποντας θαυμάσαι κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιείς καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας, καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ἰσραήλ. — 32 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὅχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρείς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῆ ὁδῷ. 33 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί πόθεν ἡμίν ἐν

ιαθη (8, 13) zeigt, dass die Krankheit der Tochter (v. 22) nur von dem Weibe dämonischen Einflüssen zugeschrieben war. Zu απο τ. ωρ. εκ. vgl. 9, 22. — v. 29. $\mu \varepsilon \tau \alpha \beta$. $\varepsilon \varkappa$.) wie 12, 9. Um nicht weitere heidnische Ansprüche an seine Heilthätigkeit zu ermuthigen, kehrt Jesus zum Westufer des galiläischen Sees zurück. Bem. die prägnante Verbindung des mapa (13, 1) mit $\eta\lambda\theta\epsilon\nu$. Zu $\alpha\nu\alpha\beta$.— $\epsilon\kappa\epsilon\iota$ vgl. 5, 1. — \mathbf{v} . 80 f. bringt der Evangelist statt der Heilungsgeschichte Mk. 7, 32-37 eine Schilderung der Heilthätigkeit Jesu, welche zeigt, wie die der Heidin gewährte Wohlthat Isr. in keiner Weise im Vollgenuss des ihm bestimmten Heils verkürzte. χυλλ.) sind Verkrüppelte aller Art. Das ερριψ. malt die Eile, mit der bei der Menge der Kranken jeder den Seinen zuerst zu Jesu zu bringen suchte, wo sie dann Hilfe flebend zu seinen Füssen (παρα τ. ποδ., wie Lk. 8, 41) lagen. — \mathbf{v} . 81. $\omega \sigma \tau \varepsilon$) c. Acc. c. Inf., wie 8, 28: so dass die Massen, als sie es sahen (14, 30), sich wunderten über ($\theta \alpha \nu \mu$. c. Acc., wie Lk. 7, 9) Stumme, welche redeten (nach Mk. 7, 35 vorantretend). Das eðo 5. τ. θεον (9, 8) ισρ. zeigt klar, dass es sich um Wohlthaten handelt, die Gott durch ihn bestimmungsmässig (v. 24) seinem Volke zugewandt hatte. - 15, 82-38. Die Speisung der Viertausend, nach Mk. 8, 1-9, zeigt nun vollends, wie Jesus buchstäblich durch die den Heiden gewährte Wohlthat das Brod nicht den Kindern des Hauses genommen habe (v. 26). Dass die Scene nach v. 29 am Westufer spielt, schien dem Evang. wohl natürlicher, als dass die Wiederholung des Ereignisses in derselben Lokalität erfolgte. — $\eta \mu \epsilon \rho$. $\tau \rho$.) elliptisch eingeschaltete Zeitbestimmung: schon sind es drei Tage. — απολ. χτλ.) bringt gleich das Resultat der Mk. 8, 3 angestellten Erwägung. Zu $\mu\eta\pi$. vgl. 5, 25. — v. 33. $\eta\mu\iota\nu$) die Frage der Jünger reflektirt darauf, woher sie, die doch nach v. 32 dem Mangel abhelfen müssen, in einer Wüste Brode hernehmen sollen und zugleich auf die Masse, die für eine so grosse Menge nöthig ist (τοσ.—τοσ., wie

ἐρημία ἄρτοι τοσοῦτοι ὅστε χορτάσαι ὅχλον τοσοῦτον; 34 καὶ λέγει αὐτοις ὁ Ἰησοῦς πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπαν ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 35 καὶ παραγγείλας τῷ ὅχλῷ ἀναπεσειν ἐπὶ τὴν γῆν, 36 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοις μαθηταίς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοις ὅχλοις. 37 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν, ἑπτὰ σφυρίδας πλήρεις. 38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 39 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὅχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοιον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν.

16, 1 καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαίοι καὶ Σαδδουκαίοι, πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημείον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδείξαι αὐτοίς. 2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοίς ὁψίας γενομένης λέγετε εὐδία, πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός 3 καὶ πρωί σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεία τῶν καιρῶν

^{8, 10). —} v. 34. In der Antwort der Jünger werden sogleich die ολιγ. 129. aus Mk. 8, 7 mitgenannt, wie v. 36, wo dann der Schluss wörtlich zu der Pointe 14, 19 zurückkehrt. Bem., wie auch v. 37 f. der Ausdruck in το περισσενον, οι εσθ., χωρις γ. κ. π. zu 14, 20 f. zurückkehrt, während sogar das σφυρ. (sammt den Zahlen) aus Mk. 8, 8 f. aufgenommen wird. — v. 39 nach Mk. 8, 9 f., nur dass auch hier Jesus sich (wie 14, 23) von den Jüngern trennt und allein auf das Ostufer hinüberfährt, und dass statt des den Lesern unbekannten Dalmanutha das uns freilich ebenso unbekannte Magadan genannt wird.

^{16, 1-12.} Die Zeichenforderung, nach Mk. 8, 11-21; doch bem., wie die Jesu feindseligen Richtungen (Phar. und Sadd.), unter einem Art. zusammengefasst werden (3, 7), weshalb auch das $\pi \epsilon i \rho \alpha \zeta$. vorantritt. Indem sie ihn, scheinbar glaubenswillig, nur bitten ($\varepsilon \pi \eta \varrho$., wie Ps. 137, 3) sie ein Himmelszeichen sehen zu lassen (επιδ., wie Act. 9, 39), wollen sie ihn durch seine (vorausgesetzte) Unfähigkeit dazu vor der Bevölkerung jener Gegend (15, 39) prostituiren. — v. 21. schickt der Evang. der kurzen Abfertigung bei Mrk. eine (sehr freie) Reminiscenz an Lk. 12, 54 ff. vorauf. Am Abend (im Sinne von 14, 15) schliessen sie aus dem feurigen Roth des Himmels (πυρρ., vgl. Lev. 13, 19) auf schön Wetter (ευδια, wie Sir. 3, 15), das es (morgen) geben wird (erg. $\varepsilon \sigma \tau \alpha \iota$). Wenn aber in der Frühe ($\pi \rho \omega \iota$, wie Gen. 1, 8) das Morgenroth sich verdüstert (στυγν., sonst nur übertragen, wie Ezch. 27, 35), prophezeien sie Sturmwetter (χειμ., wie Act. 27, 20). Verstehen sie (yiv., wie 12, 7) so die Wetterzeichen am Himmel (ro προσωπ.) zu beurtheilen (1 Kor. 11, 29), so sollten sie auch die Zeichen, durch die sich die Zeitläufe ihrer Bedeutung nach charakterisiren, insbesondere die Zeichen der angebrochenen Heilszeit (im Sinne von 11, 5)

ού δύνασθε; 4 γενεά πονηρά καὶ μοιχαλίς σημείον αίτει καὶ σημείον οὐ δοθήσεται αὐτῆ, εὶ μὴ τὸ σημείον Ιωνᾶ. καὶ καταλιπών αὐτοὺς ἀπῆλθεν. — 5 καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο λαβείν ἄρτους. 6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτοις δρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέγοντες ότι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. 8 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν τί διαλογίζεσθε εν εαυτοίς, όλιγόπιστοι, ότι ἄρτους ούχ έχετε; 9 ουπω νοείτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πενταχισχιλίων, καὶ πόσους κοφίνους ελάβετε; 10 οὐδε τοὺς έπτὰ ἄρτους τῶν τετραχισχιλίων, καὶ πόσας σφυρίδας ἐλάβετε; 11 πῶς οὖ νοείτε, ότι οὐ περί ἄρτων είπον ύμιν; προσέχετε δε άπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 12 τότε συνηκαν ότι ούχ είπεν προσέχειν άπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων, άλλ' άπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Σαδδουχαίων καὶ Φαρισαίων. — 13 ἐλθών δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου, ἡρώτα τοὺς μαθητάς αὐτοῦ λέγων· τίνα λέγουσιν οί ἄνθοωποι εἶναι τὸν υίον τοῦ άνθρώπου; 14 οί δὲ εἶπαν οί μὲν Ἰωάνην τον βα-

beurtheilen können und nicht erst nach einem Zeichen verlangen. — v. 4 wird Mk. 8, 12 nach Mt. 12, 39 modifizirt. Zu aetes vgl. 5, 42, zu zaraλιπων 4, 13. — v. 5. Als die Jünger aus ihrer Heimath (am Westufer) Jesu nachkamen aufs Ostufer (15, 39), vergassen sie, wie sie sonst bei der Abreise pflegten, sich (zur Weiterreise nach Caes. Phil. v. 13) zu verproviantiren. — v. 6. $\pi \rho \sigma \sigma \epsilon \chi$.) wie 7, 15. Bem., wie hier nach v. 1 die Sadd. hinzugefügt werden. — \mathbf{v} . 7. $\varepsilon \mathbf{v} \varepsilon \alpha \mathbf{v} \tau$.) geht auf Ueberlegungen in ihrem Inneren, die nur der Evang. mit $\lambda \varepsilon \gamma$. formulirt (nach v. 5) und Jesus als Herzenskundiger durchschaut (9, 4) nach v. 8. Kleinglaube (vgl. 6, 30) ist es. wenn sie nach der wiederholten Erfahrung seiner Wunderhilfe dergleichen Sorgen nicht ruhig ihm befehlen. — v. 9. Bem. das auf v. 5. 7 zurückblickende ελαβετε. — v. 11 erläutert ihr ov νοειν dadurch, dass sie nicht merken, wie er v. 6 nicht von Broden (sondern von geistlichen Dingen) sprach, und wiederholt dann seine dortige Warnung. — τ. 12. συνηκαν) wie 13, 51. Der Evang. bezieht die Warnung auf die Sektenlehren der Gegner Jesu (v. 1), durch die sich dieselben ebenso als Volksverführer kennzeichnen, wie 15, 13f. - 16, 18-20. Die Petrusverheissung. - Da ausdrücklich mit Übergehung von Mk. 8, 22-26 gleich das Jüngergespräch bei Caes. Phil. hier angeknüpft ist, bildet dasselbe im Sinne des Evang. das Gegenstück zu den noch nach einem Himmelszeichen verlangenden Gegnern. Zu τα μερη vgl. 2, 22. 15, 21, zu dem einfachen ερωτ. im Sinne von Fragen Jrm. 38, 14. Die Frage setzt voraus, dass das o υιος τ. ανθο., womit Jesus so oft sich bezeichnete, keine gangbare Messiasbezeichnung war, und forscht nach ihrem Verständniss derselben. — v. 14 zeigt, dass

πτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἡλείαν, ἔτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 λέγει αὐτοις ὑμεις δὲ τίνα με λέγετε εἰναι; 16 ἀποχριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἰπεν σὺ εἰ ὁ Χριστὸς ὁ υἰὸς τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17 ἀποχριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτῷ μαχάριος εἰ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἰμα οὐχ ἀπεχάλυψέν σοι, ἀλλ' ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοις οὐρανοις. 18 κάγὰ δέ σοι λέγω ὅτι σὰ εἰ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτη τῆ πέτρα οἰχοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 19 δώσω σοι τὰς κλείδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὁ ἐὰν δήσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοις οὐρανοις, καὶ ὁ ἐὰν λύσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοις οὐρανοις.

die Einen darin die Bezeichnung eines Vorläufers des Messias sehen (erg. λεγ. τ. υ. τ. α. ειναι), sei es des (wiedererstandenen) Täufers (wie 14, 2), oder des Elias (vgl. 11, 14); Andere aber ($\varepsilon \tau \varepsilon \rho$. wie 11, 3) nicht einmal das, sondern nur die eines (wiedererstandenen) alten Propheten, wie etwa des Jeremias. — v. 15 vgl. Mk. 8, 29. — v. 16. Petr. antwortet im Namen der Jünger, dass sie ihn für den Messias halten, der nach 3, 17 der Sohn Gottes ist. Als der lebendige (1 Thess. 1, 9) wird er bezeichnet, weil er nur als solcher den Sohn der Liebe dazu zu erwählen und auszurüsten vermag. — v. 17. $\mu \alpha \varkappa$.) wie 5, 3 ff. Zu $\beta \alpha \rho \iota \omega \nu$. vgl. Mk. 10, 46. Act. 13, 6. Die Mitnennung des Vaternamens hebt nur mit feierlicher Umständlichkeit seine Person aus anderen gleichnamigen heraus. Zu der göttlichen Offenbarung der Messianität an ihn vgl. 11, 25. 27. Fleisch und Blut (Gal. 1, 16) ist Bezeichnung natürlich-menschlichen Wesens, mag nun das eigene auf Grund selbstempfangener Eindrücke oder das Anderer auf Grund ihres autoritativen Zeugnisses (wie des Täufers) ihn zur Ueberzeugung davon gebracht haben. — v. 18. $x\alpha\gamma\omega$) wie 10, 32 f. tritt dem gegenüber, was Gott an ihm gethan. — $\pi \varepsilon \tau \varrho \circ \varsigma$) hier im Appellativsinn: Du bist ein Fels, Anspielung auf den ihm bereits verliehenen Namen (Mk. 3, 16) und die Festigkeit seines Glaubens, durch die er ihn bewährt hat. Auf ihn, sofern er eine solche Felsennatur ist (επι ταυτ. τ. πετρ.), will Jesus die aus der grossen Volksgemeinde (Deut. 23, 2f.) auszusondernde Gemeinde seiner Bekenner gründen, sofern nur eine solche den Bestand derselben verbürgt (7, 24f.). Die Hadespforten (Jes. 38, 10) als Symbol des Festesten, was es giebt, weil sie Niemanden herauslassen, hinter dem sie sich geschlossen haben, sollen ihr an Festigkeit nicht überlegen sein (κατισχ., wie Jrm. 15, 18). v. 19. Die Verheissung der Himmelreichsschlüssel, die nach 23, 13 (Lk 11, 52) ursprünglich auf die wirkungskräftige Verkündigung des Evang. ging, durch die man den Menschen den Eintritt ins Gottesreich ermöglicht, wird vom Evang. auf Petr. speziell bezogen im Sinne von Jes. 22, 22, sofern ihm als οιχονομος damit die oberste Leitung und Aufsicht in dem Hause v. 18 übertragen wird, und daher auch die Verheissung 18, 18 (s. z. d. St.) in dem Sinne der Verfügungsgewalt über die gesammte Lebens20 τότε ἐπετίμησεν τοις μαθηταις, ΐνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ Χριστός.

21 ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς Χριστὸς δειχνύειν τοις μαθηταις αὐτοῦ, ὅτι δει αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθειν καὶ πολλὰ παθειν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῆ τρίτη ἡμέρα ἐγερθῆναι. 22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν. ελεώς σοι, κύριε οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. 23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ. ὅπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ. σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεις τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 24 τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοις μαθηταις αὐτοῦ. εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25 ος γὰρ ἐὰν θέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ενεκεν ἐμοῦ, εὐρήσει αὐτήν. 26 τί γὰρ ἀφεληθήσεται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήση, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῆ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 27 μέλ-

ordnung des Hauses. — ∇ . 20 erläutert das $\pi \varepsilon \rho \iota$ $\alpha \nu \tau o \nu$ Mk. 8, 30 dahin, dass er und kein anderer ($\alpha \nu \tau$., wie 1, 21, im Gegensatz zu v. 14) der Messias sei.

17, 21-28. Die Leidensweissagung, nach Mk. 8, 31-9, 1. απο τοτε ηοξ.) wie 4, 17, markirt den Beginn eines neuen Hauptstücks. Erst nachdem Jesus mit all seinen Gegnern gebrochen (15, 7. 16, 4), zeigt er (deixv., wie Act. 10, 28) den Jüngern die Nothwendigkeit seines persönlichen (autov) Leidensgeschicks, das in Folge seines Fortgehens nach (8, 18) Jerusalem (bem. das betont voranstehende $\varepsilon\iota\varsigma\iota\varepsilon\varrho$.) seitens ($\alpha\pi\varrho$) der Volkshäupter ihn treffen wird. Bem. das τη τριτ. ημ., das die Auferstehungsweissagung ex eventu näher bestimmt, und das eyeo3. nach den vorhergehenden Passivis. — v. 22 formulirt die Abmahnung Mk. 8, 32: ιλεως σοι (2 Sam. 20, 20) scil. ειη ο θεος, Gott sei Dir gnädig und wende das Gesagte von Dir ab. — Zu ov μη c. Ind. fut. vgl. 15, 5: nimmermehr soll Dir solches begegnen. — \mathbf{v} . 28. $\sigma \tau \rho \alpha \varphi$.) wie 7, 6. — $\sigma \varkappa \alpha \nu \delta$.) wie 13, 41 erläutert das σατανα aus Mk. 8,33 dahin, dass er ihm durch seine Abmahnung ein Anlass wird, von der Erfüllung des göttlichen Willens abzuweichen. Anspielung an Jes. 8, 14 mit Bezug auf die $\pi \varepsilon \tau \rho \alpha$ v. 18. — v. 24. $\tau \circ \tau \varepsilon$) Damals, als er jede Abmahnung von seinem Leidenswege zurückwies, forderte er von den Jüngern die gleiche Leidensbereitschaft. Bem. die Umbilding von 10, 38 nach Mk. 8, 34. — v. 25. $\varepsilon v \rho$. $\alpha v \tau \eta v$) kehrt von der Umbildung des Spruchs in Mk. 8, 35 zu der änigmatischen Urgestalt in 10, 39 zurück. — v. 26. ωφεληθ.) wie 15, 5. Bem. die passivische Wendung von Mk. 8, 36 mit folgendem εαν und die aus der Begründung 8, 37 gebildete Parallelfrage. — v. 27. $\mu \epsilon \lambda \lambda \epsilon \iota$) wie 2, 13, setzt an die Stelle

λει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῆ δόξη τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἐκάστφ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 28 ἀμὴν λέγω ὑμιν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὡδε ἑστώτων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῆ βασιλεία αὐτοῦ. — 17, 1 καὶ μεθ' ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ Ἰάχωβον καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν. 2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ῆλιος, τὰ δὲ ἰμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3 καὶ ἰδοὺ ձωθη αὐτοῖς Μωυσῆς καὶ Ἡλείας συνλαλοῦντες μετ' αὐτοῦ. 4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἰπεν τῷ Ἰησοῦ· χύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὡδε εἰναι· εἰ θέλεις, ποιήσω ὡδε σκηνὰς τρεῖς, σοὶ μίαν καὶ Μωυσεί μίαν καὶ μίαν 'Ηλεία. 5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντες, ἰδοὺ

von Mk. 8, 38 die direkte Verheissung von dem gewissen Bevorstehen des Kommens des Menschensohnes, und begründet damit, wie der scheinbare Gewinn (v. 25) in Folge des Gerichts, das er bei seinem Kommen hält, ein unersetzlicher Verlust (v. 26) wird. Die Engel werden, wie 13, 41, als seine Engel bezeichnet, weil sie ihm bei der Vollstreckung dieses Gerichts dienen werden. — και τοτε) und bei diesem Gericht wird er einem Jeglichen vergelten (6, 1) nach seinem Verhalten (πραξις, in den LXX gewöhnlich im Plural, wie 2 Chron. 13, 22, hier besonders von der v. 24 f. geforderten Treue im Bekenntniss). — v. 28 bestätigt das betonte μελλει v. 27 durch Mk. 9, 1 (bem. das εστωτων, wie 6, 5, und die erleichternde Umstellung des ωδε). Um den eschatologischen Sinn sicherzustellen, setzt der Evang. an die Stelle des kommenden Gottesreiches das Kommen des Menschensohnes (v. 27) in (und mit) seinem Reiche (13, 41).

17,1—13. Die Verklärung auf dem Berge (vgl. Mk. 9, 2 ff. Lk 9, 28 ff.).

— Die Bestimmung von Zeit und Ort, wie das μετεμ. εμπρ. αυτ. v. 2, wörtlich nach Mk. 9, 2. — ελαμψ.) wie 5, 15; auch 13, 43 ist der Sonnenglanz Symbol der zukünftigen Herrlichkeit. Das Licht, das keine Farbe mehr zeigt, als das leuchtende Weiss (vgl. Apok. 3, 4. 19, 11), stammt aus dem himmlischen Lichtreich (Kol. 1, 12). Jesus erscheint in himmlischer Glorie (vgl. 16, 27). — v. 3. ωφθη) von visionärer Erscheinung, wie Apok. 12, 1. 3, weil nur in einer solchen die Gestalten zugleich erkannt werden können. Das συνλ. μετ αυτ. (Ex. 34, 35) zeigt die Vertreter des Gesetzes und der Prophetie in vollem Einklang mit dem seinem Leiden entgegengehenden Jesus (16, 21 ff.). — v. 4. αποχρ.) wie 11, 25. Zu χαλον im Sinne von: zuträglich vgl. 1 Kor. 7, 1, 8: Es trifft sich gut, dass wir hier sind, um Dir zu längerem Zusammensein mit Mose und Elias behülflich zu sein. Zu ει θελεις vgl. 11, 14, zum Conj. del. 7, 4, zu σχην. Lev. 23, 34. — v. 5. ετι αυτ. λαλ.) vgl. 12, 46. Die die drei Gestalten überschattende

νεφέλη φωτεινή ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ίδου φωνή ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα οὖτός ἐστιν ὁ υίός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν Φ εὐδόχησα άχούετε αὐτοῦ. 6 χαὶ ἀχούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν έπι πρόσωπον αὐτῶν και ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 και προσῆλθεν δ Ἰησοῦς και άψάμενος αὐτῶν εἰπεν ἐγέρθητε καὶ μὴ φοβείσθε. 8 έπάραντες δε τους δφθαλμους αυτών ουδένα είδον εί μη αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον. 9 καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοις ὁ Ἰησοῦς λέγων μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα, ξως οὖ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐχ νεκρῶν ἐγερθῆ. 10 και ξπηρώτησαν αὐτὸν οί μαθηται αὐτοῦ λέγοντες τί ούν οί γραμματείς λέγουσιν, ὅτι Ἡλείαν δεί ἐλθείν πρῶτον; 11 ὁ δὲ ἀποχριθεὶς εἰπεν. Ἡλείας μὲν ἔρχεται καὶ ἀποκαταστήσει πάντα 12 λέγω δὲ ύμιν, ὅτι Ἡλείας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ' ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἡθέλησαν. οὕτως καὶ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν. 13 τότε συνήχαν οί μαθηταί, ὅτι περί Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοις. 14 χαὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὅχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρω-

(Ex. 40, 35) lichte (6, 22) Wolke (vgl. Ex. 14, 19) ist von der Herrlichkeit Jahve's durchleuchtet, dessen Stimme (3, 17) aus ihr erschallt. Zu ax. avt. vgl. Deut. 18, 15: Auch jetzt, wo er durch die Weissagung seines Leidens ihren Glauben auf die schwerste Probe stellt, sollen sie auf ihn hören. v. 6. επεσαν), wie Apok. 1, 17. Der Evang. malt ihr Erschrecken vor der Gottesnähe ($\epsilon \varphi \circ \beta$., wie 2, 22, $\sigma \varphi \circ \delta \varphi \alpha$, wie 2, 10) nach Dan. 10, 9f., woher auch das $\alpha\psi\alpha\mu$.— $\epsilon\gamma\epsilon\rho\vartheta$. \forall . 7 stammt. Zu $\mu\eta$ $\varphi o\beta$. vgl. 14, 27. — \forall . 8. $\varepsilon \pi \alpha \varrho$. τ . $o \varphi \vartheta$.) wie Jh. 6, 5. — Zu $\alpha v \tau o \nu \iota \eta \sigma$. (ihn, nämlich Jesum) vgl. 3, 4. — \mathbf{v} . 9—13. Das Eliasgespräch nach Mk. 9, 9—13. — $\varepsilon \nu \varepsilon \tau$.) wie Ps. 91, 11. Das $o\rho\alpha\mu\alpha$ ist, wie Dan. 2, 19. Act. 9, 10, ein gottgesandtes Gesicht. Zu $\varepsilon\omega\varsigma$ ov c. Conj. vgl. 14, 22. — \mathbf{v} . 10. $\tau\iota$ ov \mathbf{v}) bezieht die Frage der Jünger direkt auf die eben gesehene Eliaserscheinung. Näheres zu Mk. 9, 11. — v. 11f. wird Mk. 9, 12f. in eine direkte Antwort Jesu (αποκρ.) umgestaltet. Elias kommt (nach der Weissagung, vgl. 2, 4) und wird Alles wiederherstellen. — v. 12. $\eta \delta \eta$) wie 14, 15: er ist schon (in dem Täufer) gekommen und sie haben ihn nicht als solchen (vgl. 11, 14) erkannt (14, 35). Zu εποιησ. εν vgl. Gen. 40, 14. Das ουτως (12, 40) deutet direkt das Schicksal des Täufers als Vorbild dessen, was nach 16, 21 Jesus von ihnen zu erleiden im Begriff steht (μελλ., wie 16, 27). — v. 18. τοτε συνηχαν) wie 16, 12. - v. 14-20. Die Heilung des Mondsüchtigen. — Bem. das nach els. fehlende Subj. des Gen. abs., als das sich nach dem Zusammenhange Jesus und die 3 Jünger (v. 1) ergänzen, die vom Berge herabgekommen (v. 9). Das $\pi \rho o \varsigma \tau$. $o \chi \lambda$. setzt nach Mk. 9, 15 die am Fuss des Berges auf ihn waitende Volksmenge voraus. Zu προσηλθ.

πος γονυπετῶν αὐτὸν 15 καὶ λέγων κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς ἔχει πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ υδωρ. 16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοις μαθηταις σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ὡ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε μεθ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε μοι αὐτὸν ὡδε. 18 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παις ἀπὸ τῆς ώρας ἐκείνης. 19 τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ ἰδίαν εἶπον διὰ τὶ ἡμεις οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλείν αὐτό; 20 ὁ δὲ λέγει αὐτοίς διὰ τὴν όλιγοπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμίν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρείτε τῷ ὄρει τούτῷ μετάβα ἔνθεν ἐκεί, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμίν.

ν. 21. Rept. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εὶ μὴ ἐν προσευχ \tilde{y} καὶ νηστεία.

αυτ. vgl. 8, 5, zu γονυπετ. c. Acc. Mk. 10, 17. — v. 15. ελεησ.) wie 15, 22. Das $\sigma \varepsilon \lambda \eta \nu$. (4, 24) rührt aus einer älteren Darstellung her, wonach es ein epileptisches Leiden war, das sich an den Mondwechsel knüpfte. Das καxως εχ., sonst häufig für Kranksein überhaupt, geht hier auf die üble (gefährliche) Lage, in die ihn die krampfhaften Zufälle versetzen, wenn er sich dabei bewusstlos (vgl. das $\pi \iota \pi \tau \varepsilon \iota$) bald in Feuer, bald in Wasser stürzt. Auch das $\vartheta \in \rho \alpha \pi$. v. 16 zeigt, dass an eine natürliche Krankheit gedacht war. — v. 17. $\omega \gamma \varepsilon \nu$.) vgl. 15, 28, schliesst den bittenden Vater (v. 14ff.) mit der ganzen glaubenslosen (anior., wie 1 Kor. 7, 12 ff.) und verkehrten (verschrobenen, vgl. Deut. 32, 5) Generation (im Sinne von 11, 16) zusammen, weil derselbe es mit den Jüngern nur probiren wollte ohne Zuversicht auf die göttliche Wunderhilfe durch sie. — $\varepsilon \omega \varsigma \pi o \tau \varepsilon$) wie Ps. 13, 2f.: unter dem Volke hatte Jesus schon so lange gewirkt und seine Verkehrtheit ertragen (ανεχ. c. Gen., wie 2 Kor. 11, 19). Zu dem ebenfalls an den Vater und wer etwa aus der Menge ihm helfen will, gerichteten φερετε vgl. 14, 18. v. 18 wird die Art der Heilung nach Mk. 9, 25 näher bestimmt, wo die Krankheit als dämonische aufgefasst ist, weshalb das avrw auf den danach den Knaben besitzenden Dämon geht. Zu ο παις vgl. 8, 6, zu απο τ. ωρ. εz . 15, 28. — v. 19. $\delta \iota \alpha \tau \iota$) wie 9, 11. 14, fragt direkt nach dem Grunde ihres Unvermögens, als den v. 20 ihren Kleinglauben (das Subst. nur hier) angiebt, weil auch sie nicht im unbedingten Vertrauen auf die ihnen ertheilte Vollmacht (10, 1) die Heilung unternommen hatten. Zu ws zozz. ow. vgl. 13, 31 f.: die denkbar geringste Quantität vollen Glaubens. Das τουτω weist auf den Verklärungsberg. Zu μεταβ. vgl. 8, 34, zu ενθεν Ezch. 40, 12, zu exei (statt exeise) 2, 22. Zum Bergeversetzen überhaupt vgl. 1 Kor. 13, 2. Zum Schluss vgl. Mk. 9, 23, zu αδυνατ (unmöglich sein)

22 συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῆ Γαλιλαία, εἶπεν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χειρας ἀνθρώπων, 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῆ τρίτη ἡμέρα ἀναστήσεται καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

24 ελθόντων δε αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ εἰπαν· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελει δίδραχμα; 25 λέγει· ναί. καὶ ελθόντα εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· τί σοι δοκει, Σίμων; οἱ βασιλεις τῆς γῆς ἀπὸ τίνος λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἰῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; 26 εἰπόντος δέ· ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἄραγε ελεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. 27 ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θά-

Hiob 42, 3. — v. 22. $\sigma v \sigma \tau \rho$.) wie Jrm. 23, 19, hier Jesus mit den Jüngern überhaupt (v. 19) im Gegensatz zu v. 1—14. Mit der in Galil. wiederholten Leidensweissagung Mk. 9, 30 f. schliesst das Stück, wie es 16, 21 begann. Zu $\mu \epsilon \lambda \epsilon \iota$ vgl. v. 12, sonst ganz nach Mrk. — v. 28. τ . $\tau \rho$. $\eta \mu$.) wie 16, 21. Das $\epsilon \lambda v \pi$. (14, 9) $\sigma \phi o \delta \rho$. (v. 6) zeigt, dass sie das Wort von der Auferstehung noch nicht genügend verstanden (Mk. 9, 32), um dadurch wegen seines Todes beruhigt zu werden.

17,24-27. Die Erzählung von der Tempelsteuer schickt der Evang. zur Motivirung von 18, 1 vorauf, weil sie genau in der Mk. 9, 33 gezeichneten Situation spielt. — $o\iota$ — $\lambda \alpha \mu \beta$.) substantivirt, wie 1, 20: die Einnehmer der in den bekannten zwei Drachmen (διδρ., wie Gen. 23, 15) bestehenden Tempelsteuer betrachten den Petrus als den Wortführer des Jüngerkreises oder den nächsten Vertrauten Jesu. Zu ο διδ. vgl. 9, 11, zu τελ. Röm. 13, 6. Der Zahltermin scheint vorüber gewesen zu sein, als Jesus heimkehrte, und sie halten für möglich, dass Jesus seiner messianischen Ansprüche wegen sich von der Steuer eximirt erachtet. — γ. 25. ναι) wie 5, 37, setzt voraus, dass Jesus sonst die Steuer bezahlt hatte oder nach seinem sonstigen Verhalten dies zu erwarten war. — $\varepsilon\iota\varsigma$ $\tau\eta\nu$ $o\iota\varkappa$.) Gemeint ist das Haus Jesu (9, 10.28). Das $\pi \rho o \epsilon \varphi \vartheta$. (1 Mkk. 10, 23) zeigt, dass Petrus Jesu davon erzählen wollte, ohne gerade anzudeuten, dass dieser auf übernatürlichem Wege von seiner Antwort wusste. Zu τι σοι δοχ. vgl. Act. 25, 27., zu τελη (Zoll auf Waaren) 1 Mkk. 10, 31, zu χηνσον (Steuer von Personen oder Grundstücken) Mk. 12, 14. Die αλλοτρ. (Jh. 10, 5) sind die nicht zur Familie Gehörigen im Gegensatz zu den königlichen Prinzen. — v. 26. $\varepsilon \iota \pi$.) ohne $\alpha v \tau o v$, wie 17, 14. Das αραγε (7, 20) schliesst von der Ordnung in weltlichen Reichen darauf, dass die Gottessöhne, d. h. alle Reichsgenossen, frei von der Steuer sind, die Jahve als dem Könige der Theokratie entrichtet wird. Daher der Plur. von σκανδ. (15, 12) v. 27, der den Petrus einschliesst. Jesus will sie nicht zu der irrigen Meinung veranlassen, als wolle er die gegenwärtige Tempelordnung irgendwie antasten. Das $\pi o \varrho$. (2, 8) ist mit $\epsilon \iota \varsigma \vartheta \alpha \lambda$. zu verbinden. Zu $\beta \alpha \lambda \lambda$. $\alpha \gamma \varkappa$.

λασσαν βάλε ἄγχιστρον χαὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἀρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὐρήσεις στατῆρα· ἐχείνον λαβών δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. — 18, 1 ἐν ἐχείνη δὲ τῆ ὅρα προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν; 2 καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσφ αὐτῶν 3 καὶ εἰπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 4 ὅστις οὐν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὖτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 5 καὶ ὅς ἐὰν δέξηται εν παιδίον τοιοῦτο

vgl. Jes. 19, 8. Mittelst seines gewohnten Fischergewerbes wird ihm Gott zur Bestätigung ihrer prinzipiellen Freiheit (v. 26) selber auf wunderbare Weise geben, was er zur Bezahlung braucht. Nach der Auffassung des Evang. soll er den ersten Fisch, der, weil er angebissen, aus der Tiefe aufsteigt, aufnehmen (15, 37), um ihn zu untersuchen, so wird er, wenn er sein Maul geöffnet haben wird, einen Stater (d. h. ein Vierdrachmenstück) finden. Zu $\lambda\alpha\beta\omega\nu$ vgl. 13, 31, zu $\alpha\nu\tau\iota$ Jak. 4, 15: Anstatt dass er seine und Petrus seine Didrachme bezahlt. Nur weil Petrus überzeugt werden soll, wird der wunderbar geschenkte Segen auch ihm zu gute kommen.

18, 1-14. Von der Werthschätzung der Kinder. - EV EX. τ. ω ρ.), weil das Gespräch mit den Jüngern Mk. 9, 33-50, an das der Evang. anknüpft, ebenso unmittelbar nach dem Eintritt ins Haus stattfand, wie das mit Petrus 17, 25 ff. Hier fragen die Jünger selbst direkt mit Bezugnahme (apa, wie 12, 28) auf die Bevorzugung des Petrus 17, 24. 27, wer grösser an Bedeutung (als die Anderen) im Himmelreich, d. h. unter den Genossen des Himmelreichs (vgl. 11, 11) sei. So charakterisirt sich die ganze folgende Rede als eine Gesetzgebung für das Himmelreich. **v.** 2 $\pi \rho \circ \sigma \times \alpha \lambda$.) wie 10, 1. Die Hinstellung des Kindes in ihre Mitte (Mk. 9, 36) hat nach v. 3 die Absicht, es ihnen als Vorbild der anspruchslosen Demuth hinzustellen. Das στραφητε (7, 6) bezeichnet hier bildlich die Umkehr von dem Wege des Hochmuths und Ehrgeizes, auf dem sie die Frage v. 1 zeigte. Zu ου μη εισελθ. vgl. 5, 20. 7, 21, hier in dem Sinne, dass, was von der Theilnahme am vollendeten Gottesreich ausschliesst, auch die gegenwärtige Zugehörigkeit zu demselben (v. 1) verleugnet, geschweige denn auf irgend eine Bedeutung in ihm Anspruch machen kann. — v. 4 ootig ovv) wie 10, 32, folgert aus v. 3 die direkte Antwort auf v. 1 im Sinne von Mk. 9, 35: nur an dem Maasse, in dem sich die Grundgesinnung der Reichsgenossen verwirklicht, bemisst sich die Bedeutung des Einzelnen fürs Himmelreich. Dazu gehört aber ein stetiges Sicherniedrigen (Lk. 14, 11) zu der Demuth und Anspruchslosigkeit eines solchen Kindes. — v. 5 verbindet damit, wie Mk. 9, 37, die Bewährung solcher Demuth in der liebevollen Herablassung zu den Kindern. —

ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· 6 ος δ αν σκανδαλίση ενα τῶν μικοῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ενα κρεμασθῆ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῆ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 7 οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθείν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ, δι οὖ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 8 εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθείν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλόν, ἢ δύο χείρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν εἰσελθείν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 10 ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν

v. 6 knüpft auf Anlass von Mk. 9, 42 und im Anschluss an seinen Wortlaut den Spruch Lk. 17, 2 an, bezieht aber die $\mu \iota \varkappa \varrho$. ovr. (10, 42) auf Kinder, die er alt genug denkt, um zum Glauben an Jesum ($\pi \iota \sigma \tau$. $\epsilon \iota \varsigma$, wie Act. 10, 43) gelangt zu sein. Der liebevollen Aufnahme steht die Veranlassung zur Sünde oder zum Unglauben (σκανδ., wie 5, 29) entgegen. Zu συμφ. ινα vgl. 5, 29: es frommt ihm, die schrecklichste Todesstrafe zu erleiden, wenn er dadurch vor dieser schweren Sünde und noch viel schwererer Strafe dafür bewahrt wird. Der $\mu\nu\lambda o\varsigma$ (2 Sam. 11, 21) ovix. ist ein grosser Mühlstein an einer von Eseln getriebenen Mühle, der ihm um den Hals (Act. 20, 37) gehängt wird (κρεμ., vgl. Gen. 40, 19), um jede Rettung unmöglich zu machen. Zu καταποντ. vgl. 14, 30. Dae εν τ. πελ. (2 Makk. 5, 21) malt die schauerliche Tiefe des Meeres, in die er rettungslos versinkt. — v. 7 bringt den Lk. 17, 1 dem vorigen vorangehenden Spruch. — $o v \alpha \iota$) wie 11, 21. Zu τ. κοσμ. von der gottfeindlichen Menschenwelt vgl. 5, 14, zu απο vom Anlass 13, 44. — $\sigma \varkappa \alpha \nu \delta$.) wie Sap. 14, 11, hier von den Anlässen zum Sündigen selbst, welche nach einer in der Natur der Sache liegenden Nothwendigkeit (av., wie Hbr. 9, 23) von der Welt ausgehen müssen. Zu πλην vgl. 11, 22. Im Uebrigen bleibt jeder, durch den das betreffende Aergerniss kommt, strafbar. — v. 8f. geht von der Verführung Anderer zur Selbstverführung über. Die Sprüche 5, 29 kehren nach Mk. 9, 43 ff. modifizirt wieder, der sie aber wohl auch schon in Verbindung mit den Sprüchen vom Aergernissgeben (v. 6 f.) vorfand. Vgl. die vorangehende Exemplifizirung an Hand und Fuss, wie Mk. 9, 43. 45, das zalov cou $\varepsilon \sigma \tau \iota \nu - \eta$, das $\varkappa \upsilon \lambda \lambda \delta \nu$ und $\chi \omega \lambda \delta \nu$ und die Vorstellung des Eingehens ins Leben mit verstümmeltem Leibe und des Geworfenwerdens (Fortgehens) in die Hölle mit gesundem. Dagegen erinnert das εκκ. (εξελε) κ. βαλ. an 5, 29 f. Zu πυρ το αιων. vgl. Mk. 9. 43, zu γεεν. τ. πυρ. 5, 22. — v. 10. $o \rho a \tau \varepsilon$) wie 8, 4. Es liegt eine Geringachtung ($x \alpha \tau \alpha \varphi \rho$. wie 6, 24) der Kinder darin, wenn man ihre Vergehungen und darum auch ihre Verführung dazu so gering taxirt, und doch sind ihre Schutzengel (Act. 12, 15)

τούτων λέγω γὰρ ὑμίν, ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν τῷ οὐρανῷ διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοις. 12 τί ὑμίν δοπεί; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῆ εν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ πορευθεὶς ζητεί τὸ πλανώμενον; 13 καὶ ἐὰν γένηται εύρειν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμίν ὅτι χαίρει ἐπὰ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοις ἐνενήκοντα ἐννέα τοις μὴ πεπλανημένοις. 14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοις, ἵνα ἀπόληται εν τῶν μικρῶν τούτων. — 15 ἐὰν δὲ ἁμαρτήση ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε, ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὸ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούση, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούση, παράλαβε μετά σου ἔτι ενα ἢ δύο, ἵνα

v. 11. Rept. ήλθε γὰρ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου σωσαι τὸ ἀπολωλός.

den höchsten Thronengeln entnommen, die allezeit ($\delta i\alpha \pi \alpha \nu \tau o \varsigma$, wie Ps. 16, 8) das Angesicht Gottes sehen, weil sie vor demselben zu fungiren haben (Tob. 12, 15). Weil aber Gott sein Vater, muss Jesus die Kinder ebenso hoch werthen, wie er. — v. 12. $\tau \iota \nu \mu$. $\delta o \varkappa$.) wie 17, 25. — Das Gleichniss vom verlorenen Schaf, Lk. 15, 4 ff., das ursprünglich die Fürsorge Gottes für jeden verirrten Sünder darstellt, ist hier bezogen auf seine Fürsorge für jede einzelne Kindesseele. Zu γενητ. c. Dat. vgl. 8, 13: wenn einem hundert Schafe zu Theil geworden, und ein Einziges von ihnen sich verirrt hat (πλαν., wie Jes. 53, 6). Zu ουχι vgl. 12, 11. Das επι τ. ορη gehört zu αφησει (Ex. 9, 21): er wird sie über die Berge hin (sich zerstreuen, vgl. das em 13, 2) lassen. Bem. den Uebergang in das Präsens, welches das dauernde Suchen nach seinem Fortgang ($\pi o \rho$. wie 2,8) malt. — \mathbf{v} . 18. Zu dem $\gamma \varepsilon \nu$. c. Inf. (wie Act. 20, 16) erg. aus v. 12 $\alpha \nu \tau \omega$. In der Freude über (χαιρ. επι. wie 1 Kor. 16, 17) das Wiedergefundene vergisst er momentan die übrigen, in deren Besitz er ungestört geblieben. — v. 14. ovrws) leitet die Deutung ein, wie 12, 45. — $\vartheta \varepsilon \lambda \eta \mu \alpha$) metonymisch, (wie ευδ. 11, 26) vom Gegenstand des Willens, daher wie dort mit εμπροσθεν. Das cra ist Umschreibung des Infin., da der Inhalt des Willens etwas ist, was geschehen soll. Das $\varepsilon \nu \tau$. $\mu \iota \varkappa \varrho$. τ . geht deutlich auf die $\pi \alpha \iota \delta \iota \alpha$.

18, 15—85. Von dem Verhalten gegen den sündigenden Bruder, vgl. Lk. 17, 3, woraus folgt, dass diese Sprüche ursprünglich auf die von den Aergernissen folgten: wenn irgend einer trotzdem zur Sünde (durch sich oder Andere) verleitet ist, hat jeder Bruder die Pflicht, ihn aufzusuchen (υπαγε, wie 5, 24), um ihn von seinem Unrecht zu überführen (ελεγξ., wie Lev. 19, 17. 1 Kor. 14, 24). Zu μεταξυ vgl. Sap. 4, 10: unter vier Augen wird er am leichtesten seine Schuld eingestehen. Zu σου ακ. vgl. 17, 5: hört er auf Dich, so hast Du ihn gewonnen (1 Kor. 9, 19), d. h. vom Verderben errettet, dem er sonst verfallen wäre (vgl. v. 14). — v. 16. παραλ. μετα) wie 12, 45. Dadurch, dass jede Aussage des über-

ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῆ πᾶν ἡῆμα. 17 ἐὰν δὲ παραχούση αὐτῶν, εἰπὲ τῆ ἐχχλησία. ἐὰν δὲ χαὶ τῆς ἐχχλησίας παραχούση, ἔστω σοι ισπερ ὁ ἐθνιχὸς χαὶ ὁ τελώνης. 18 ἀμὴν λέγω ὑμίν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, χαὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 19 πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμίν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οἱ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοίς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοίς. 20 οἱ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρείς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐχεί εἰμὶ ἐν μέσφ αὐτῶν. — 21 τότε προσελ-

führenden Bruders auf zweier oder dreier Zeugen Mund gestellt (Deut. 19, 15), d. h. von ihnen als wahr bezeugt wird, ist dem Schuldigen die Ausflucht abgeschnitten, dass dessen Urtheil befangen sei. — \mathbf{v} . 17. $\pi\alpha\varrho\alpha\mathbf{z}$.) wie Tob. 3, 4, von Verweigerung des Gehörs. Wenn er auch die ganze Gemeinde nicht hört, bei der doch jede Subjektivität des Urtheils ausgeschlossen, so ist konstatirt, dass er nicht hören und bereuen will, und dann tritt an die Stelle der Liebespflicht die Pflicht der Selbstbewahrung vor der Verführung durch einen unbussfertigen Menschen, der fortan dem Bruder gelten soll, wie der Heide und Zöllner (5, 46. 47), mit dem jeder Verkehr für verunreinigend gehalten wurde. — Nach v. 18 ist mit diesem Urtheil der Gemeinde zugleich gesagt, dass seine Sünde nicht vergeben werden könne, und dies Urtheil wird im Himmel ratifizirt werden. Dem Binden der Sünde (die ohne Vergebung auf ihm als Schuld haften bleibt) tritt gegenüber das Lösen derselben (vgl. Jes. 40, 2) durch Zusprechen der Sündenvergebung. Obwohl die Angeredeten die Zwölfe sind (v. 1), so bezieht sich das ihnen Gesagte nach dem Zusammenhang mit v. 17 doch zweifellos auf die ganze Gemeinde, die den Bruder vorher zur Busse zu führen versucht hat, wie die parallele ($\pi \alpha \lambda \nu$, wie 13, 45) Verheissung v. 19 zeigt, wo ausdrücklich hervorgehoben wird, dass es auf die Zahl ihrer Glieder nicht ankommt. Zu $\sigma v \mu \varphi$. vgl. Jes. 7, 2. Das Subj. des Hauptsatzes (παν πραγμα ο εαν αιτ.) ist attraktionsmässig in den Bedingungssatz verschlungen (statt $\pi \epsilon \rho \iota \ \alpha \nu \tau \sigma \nu$), wie das $\sigma \nu$ durch $\pi \rho \alpha \gamma \mu$. im Cas. attrahirt ist. Zu γεν. αυτ. vgl. 9, 29. Bem. den Gegensatz des επι τ. γης und $\varepsilon \nu$ $ov\rho$., wie v. 18. Die so unbedingt ertheilte Verheissung der Gebetserhörung bezieht sich nach v. 18 doch zunächst auf die dem reumüthigen Bruder erbetene Sündenvergebung. Auch v. 20 kann dieselbe nur begründen, wenn sie der Gemeinde gilt, die sich versammelt (συνηγ., wie Act. 4, 31) auf den Namen Jesu hin, d. h. weil sie alle den (Messias-) Namen Jesu bekennen, also der Jüngergemeinde, in deren Mitte (εν μεσ., wie v. 2; ου-εκει, wie 2 Kor. 3, 17) der Messias Wohnung macht (vgl. Joel 2, 27), um ihr die Erfüllung der Verheissungen v. 18f. zu vermitteln. v. 21. Die Frage des Petr. leitet nun über zu dem Spruche Lk. 17, 4, der also schon ursprünglich die andere Seite des Verhaltens gegen den sündigenden Bruder

θών ὁ Πέτρος είπεν αὐτῷ κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει ὁ ἀδελφός μου εἰς ἐμὲ καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἔως ἐπτάκις; 22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς οὐ, λέγω σοι, ἔως ἐπτάκις, ἀλλὰ ἔως ἑβδομηκοντάκις ἐπτά. 23 διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπφ βασιλεί, ος ἡθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν, προσήχθη εἰς αὐτῷ όφειλέτης μυρίων ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι, καὶ τὴν γυναίκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι. 26 πεσών οὐν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων μακροθύμησον ἐπ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι. 27 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 28 ἐξελ-

feststellte. Zu ποσακις vgl. Ps. 78, 40. Auch die grösste Bereitwilligkeit zum Vergeben schien doch ihre Grenze haben zu müssen, und Petrus meint schon eine recht weite zu stecken, die aber Jesus v. 22 um das Zehnfache vervielfältigt, d. h. ins Grenzenlose erweitert haben will. Zu dem parenthe tisch eingeschalteten λεγω σοι vgl. 11, 9; das ου gehört zu εως επτακις. v. 28-58. Das Gleichniss vom Schalksknecht. — δια τουτο) Darum weil die Pflicht der Vergebung eine so unbegrenzte, ist das Gottesreich, in dem jedem eine ungeheure Schuldsumme vergeben, gleichgeworden (13, 24) einem Könige (ανθρ. βασ., wie 13, 52), der durch seine schrankenlose Grossmuth seine Knechte zu gleichem Verhalten verpflichtete. Bem. die ungenaue Vergleichung wie 13, 34: dem, was der König that. Zu ovr- $\alpha \rho$. $\lambda o \gamma$. (abrechnen) vgl. 25, 19. — v. 24. $\pi \rho o \sigma \eta \chi \vartheta$.) wie Act. 16, 20. Zu εις mit einer Apposition vgl. 8, 19, zu οφειλετης (hier im eigentl. Sinne) 6, 12. Bei den $\mu\nu\rho$. $\tau\alpha\lambda$. kommt es nur auf die Bezeichnung einer ungeheuren Schuldsumme an. — \mathbf{v} . 25. $\epsilon \chi$.) c. Inf., wie Act. 4, 14; zu $\alpha \pi o \delta$. im Sinne von: bezahlen vgl. 5, 26, zu $\pi \rho \alpha \theta$. 13, 46, zu $\sigma \sigma \alpha \epsilon \chi \epsilon \iota$ 13, 44. Ob der Erlös ausreichen wird, kommt nicht in Betracht; der Schuldner haftet mit seiner Person (bem. das betonte autov) und Allem, was sein ist; und es soll daher zunächst Alles zu Gelde gemacht werden, um die schuldige Summe zu bezahlen. — v. 26. Zu dem verstärkten πεσ. προσεχ. vgl. 2, 11, zu μαχρ. επι Sir. 18, 11. Mit dem παντα verspricht der Schuldner in seiner Herzensangst mehr, als er leisten kann. — \mathbf{v} . 27 $\sigma\pi\lambda\alpha\gamma\gamma\nu$.) wie 9, 36. Er entlässt nicht nur (Act. 3, 13) den schon auf seinen Befehl Festgenommenen, sondern erlässt (6,12) ihm auch die Schuldsumme ($\delta \alpha \nu$., wie Deut. 24, 11). — v. 28. εξελθ.) aus dem Hause des Herrn, also unmittelbar nach der Erfahrung seiner Grossmuth. Zu evo. (von ungesuchtem Treffen) vgl. Act. 19, 1, zu συνδ. Esr. 4, 7, zu οφ. τινι Jes. 24, 2. Die hundert Denare (Apok. 6, 6) kommen nur als verschwindende Kleinigkeit in Betracht gegen v. 24. Das κρατ. (14, 3) επν. (vgl. 13, 7) malt die ausserste Rohheit, mit dem er ihn, am Halse gepackt, zum Richter schleppt. Bem. die unbarmherzige Logik, die auf die Spezialität des Falles keinerlei Rücksicht nimmt:

θών δὲ ὁ δοῦλος ἐκεινος εὖρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ός ἄφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔκνιγεν λέγων ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. 29 πεσών οὐν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων μακροθύμησον ἐπ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. 30 ὁ δὲ σὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθών ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 31 ἰδόντες οὖν αὐτοῦ οἱ σύνδουλοι τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 32 τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με 33 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κὰγώ σε ἤλέησα; 34 καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὖ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. 35 οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν.

19, 1 καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 2 καὶ ἦκολούθησαν αὐτῷ ὅχλοι

wenn du etwas schuldig bist, so musst du auch bezahlen. — v. 29. $\pi \varepsilon \sigma \omega \nu$) wie v. 26: obwohl er vor dem Mitknecht nicht $\pi \rho \sigma \sigma x$. kann, bittet er (8, 5) doch fussfällig, wie einst jener, nur ohne das παντα, weil es sich nur um eine so geringfügige Summe handelt. — v. 80. $ovx \eta 9$.), wie 2, 18. Es lag also nur an seinem Willen. Zu anel9. vgl. 13, 46, zur Sache 5, 25 f. **v. 81.** $\varepsilon \lambda \nu \pi$. $\sigma \varphi$.) wie 17, 23, über das Schicksal ihres Mitknechts. διεσ. vgl. 2 Mkk. 1, 18: sie setzten es ihrem eigenen Herrn auseinander, der, weil er zugleich der Herr der beiden Anderen war, einschreiten konnte. Der Zug malt, wie das natürliche Gefühl sich gegen diesen Hergang emport. — v. 82. πονηρ.) wie 12, 35. Zu επει vgl. Hbr. 5, 11, zu εδει σε Act. 27, 21: hattest Du nicht müssen? Bem. das και σε-καγω, das die Stringenz der Analogie verstärkt, und vgl. zu ελεησ. 15, 22. — v. 34. ο ργ.) wie 5, 22. Er übergiebt (5, 25) ihn den Folterern (βασ., vgl. 4 Mkk. 6, 11), um ihn durch die Folter zur Bezahlung zu zwingen, wobei ganz dahin gestellt bleibt, ob dies je möglich ist; es soll nur das strengste Recht seinen Lauf haben. — v. 85. ουτως και) bringt, wie 12, 45, die Deutung des Gleichnisses: Auch der ihnen gewährte Schulderlass wird zurückgenommen werden, wenn sie nicht von Herzen, d. h. aus eigener Mitleidsregung (wie v. 27) vergeben, wie ihnen vergeben ist.

^{19, 1}f. vgl. Mk. 10, 1. — $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu \varepsilon \tau o \times \tau \lambda$.) vgl. 7, 28. Das $\mu \varepsilon \tau \eta \varrho$. (13, 53) bezeichnet Jesu definitiven Aufbruch von Galil. nach Jud., wobei er aber nicht durch Samaria, sondern durch Peraea reiste. Zu dem nachgebrachten $\pi \varepsilon \varrho \alpha \nu$ vgl. das $\alpha \nu \alpha \mu \varepsilon \sigma \sigma \nu$ Mk. 7, 31. Der Evang. denkt Jesum also bereits auf der Festreise nach Jerusalem (16, 21) begriffen, auf der er ($\varepsilon \varkappa \varepsilon \iota$, wie 2, 13) nach $\nabla \cdot \mathbf{2}$ seine

πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 3 καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαίοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τὴν γυναίκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς; 5 καὶ εἰπεν ενεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῷ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν 6 ἄστε οὐκέτι εἰσιν δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία. ὁ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 7 λέγουσιν αὐτῷ τὶ οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; λέγει αὐτοῖς 8 ὅτι Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμίν ἀπολῦσαι τὰς γυναίκας ὑμῶν ἀπ΄ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 9 λέγω δὲ ὑμίν, ος ὰν ἀπολύση τὴν γυναίκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνεία καὶ γαμήση ἄλλην, μοιχᾶται. 10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί εἰ

Heilthätigkeit fortsetzte (vgl. 12, 15). Damit beginnt das letzte Stück dieses Theils (19, 1-20, 16), in dem sich die Unterweisungen der Jünger fortsetzen. — 19, 8—15. Ueber Ehe und Kinder, nach Mk. 10, 2—16. πειραζ.) gleich als Zweck ihres Kommens vorantretend, charakterisirt dasselbe als ebenso feindselig, wie 16, 1. Die Frage ist aber von vorn herein auf den Scheidungsgrund gerichtet (zara nao. air., vgl. 2 Mkk. 4, 28), d. h. ob die laxeste Auffassung von Deut. 24, 1 berechtigt sei, weil sie darauf eine kategorische Erklärung Jesu gegen alle Ehescheidung, wie 5, 32, erwarteten. Eine solche bringt nun auch v. 4 ff. mit Antizipation von Mk. 10, 6—9. Zu ovz aveyv., das direkt auf die Schöpfungsgeschichte verweist, vgl. 12, 3. Das απ αρχης wird der angezogenen Stelle Gen. 1, 27 eingefügt, um hervorzuheben, wie Gott von Anfang an die geschlechtliche Differenz setzte, und Gen. 2, 24 damit als direktes Gotteswort verbunden (bem. die Mitaufnahme des κολλ., wie 1 Kor. 6, 16, τ. γυν. zur Bezeichnung der ehelichen Gemeinschaft). Im Uebrigen vgl. Mk. 10, 8. Jesus verwirft also allerdings die Ehescheidung schlechthin, aber indem er sich dafür auf den in der Schöpfungsgeschichte ausgesprochenen Willen Gottes beruft. Nun erscheint v. 7 die Antwort auf die Frage Jesu Mk. 10, 4 als Einwurf der Pharis.: warum dann (te our wie 17, 10), wenn keine Scheidung erlaubt ist, Moses geboten habe u. s. w., worauf Jesus v. 8 mit Mk. 10, 5 antwortet. So bezeichnet er allerdings ausdrücklich die Ehescheidung als von Moses erlaubt, was er bei Mark. nicht thut, nur mit dem Vorbehalt, dass dies von Anfang (v. 4) nicht geschehen sei, so dass er ein Recht hat, jene uranfängliche Gottesordnung wieder in Kraft zu setzen, wie er v. 9 (nach Mk. 10, 10 f.) thut, wenn er nach 5, 32 die Wiederverheirathung des Mannes, der sein Weib entlassen hat, als Ehebruch bezeichnet. In dem μη επι πορν. liegt zugleich die direkte Antwort auf v. 3, sofern die auf Grund von Hurerei Entlassene bereits thatsächlich die Ehe gebrochen hat, ihre Entlassung also nur die Anerkennung dieses Thatbestandes ist. — v. 10. ov-Weiss, Die Evangelien.

οῦτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναιχός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοις οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ' οἶς δέδοται. 12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐχ χοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρείν χωρείτω. — 13 τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χείρας ἐπιθῷ αὐτοίς καὶ προσεύξηται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ χωλύετε αὐτὰ ἐλθείν πρός με τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χείρας αὐτοίς ἐπορεύθη ἐκείθεν. — 16 καὶ ἰδοὺ εἶς προσελθών αὐτῷ εἶπεν διδάσκαλε, τὶ ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν, αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τὶ με ἐρωτᾶς

τως εστιν wie 1, 18. Wenn es sich so mit der αιτια, die der Mensch mit (seinem) Weibe hat, d. h. mit dem Ehescheidungsgrunde (v. 1) verhält, dann ist es ihm nicht zuträglich (18, 6), zu heirathen, sofern er (bei einem etwaigen Missgriff in seiner Wahl) nicht mehr von dem Weibe loskommen kann. — v. 11. $\chi \omega \varrho \varepsilon \iota \nu$) wie 2 Kor. 7, 2, vom Fassen mit dem Verständniss. Allerdings fassen nicht alle das Wort v. 10, wonach es unter Umständen nicht zuträglich ist zu heirathen, wie z. B. alle, die es in dem gemeinen Nützlichkeitssinne der Jünger nehmen. Zu οις δεδ. vgl. 13, 11. y. 12. εισιν) wie 16, 28. Wie es solche giebt, die von Geburt (εκ κοιλ. μ., wie Jud. 16, 17) oder durch Kastration zur Ehe untüchtig (gleichsam Eunuchen) geworden sind, so giebt es auch solche, die sich selbst dazu untüchtig gemacht haben, weil sie mit all ihren Gaben und Kräften dem Himmelreich dienen wollen ($\delta\iota\alpha$ $\tau\eta\nu$). Dies zu fassen ist nicht jeder im Stande, da das ov συμφ. γαμ. so leicht im egoistischen Sinne (der Jünger) missverstanden wird. — v. 18 ff. $\tau \circ \tau \varepsilon$) weil der Evang. wieder die sachlich verbundenen Scenen bei Mrk. als zeitlich zusammenhängende fasst. τ . $\chi \epsilon i \rho$. $\epsilon \pi i \theta$. (9, 18) erläutert das $\alpha \pi \tau$. bei Mk. 10, 13 (nach v. 16) als Symbol der durch Gebet herbeizuführenden Segnung (Gen. 48, 14 f.), und kehrt daher einfach v. 15 wieder. Zu επορ. (2, 8f.) εχειθ. vgl. 13, 53. Die vorige Scene ist natürlich an einem bewohnten Ort (wohl in einem Hause) gedacht.

^{19, 16-80.} Der reiche Jüngling, nach Mk. 10, 17-31. — Der Evang. vermeidet die Mk. 10, 18 von Jesu abgelehnte Anrede $\alpha\gamma\alpha\vartheta$. und benutzt das Wort, um mit dem $\tau\iota$ $\alpha\gamma$. nach der besonderen Leistung zu fragen, die ganz sicher ewiges Leben erwirke. Darum antwortet Jesus v. 17 mit der Gegenfrage, warum er über das Gute frage, da doch nur Einer der Gute schlechthin sei, dessen Gebote man bewahren müsse ($\tau\eta\rho\varepsilon\iota\nu$, wie 1 Sam. 15, 11), wenn man ins Leben eingehen wolle (18, 8f.). Dem gegen-

περί τοῦ ἀγαθοῦ; εἶς ἐστὶν ὁ ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθείν, τήρει τὰς ἐντολάς. 18 λέγει αὐτ $\tilde{\varphi}$ ποίας; ό δὲ Ἰησοῦς ἔφη· τὸ οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις, 19 τίμα τον πατέρα και την μητέρα, και άγαπήσεις τὸν πλησίον σου ώς σεαυτόν. 20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσχος ταῦτα πάντα ἐφύλαξα τί ἔτι ὑστερῶ; 21 ἔφη αὐτῷ ό Ίησοῦς εὶ θέλεις τέλειος είναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοίς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν ούρανοίς, καὶ δεύρο αχολούθει μοι. 22 αχούσας δε δ νεανίσχος τον λόγον τοῦτον ἀπηλθεν λυπούμενος ἡν γὰς ἔχων χρήματα πολλά. 23 ο δε Ιησούς είπεν τοις μαθηταις αὐτοῦ άμην λέγω ύμιν ότι πλούσιος δυσχόλως είσελεύσεται είς την βασιλείαν των ούρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμιν, εὐχοπώτερόν ἐστιν χάμηλον διὰ τρήματος δαφίδος διελθείν, ἢ πλούσιον είσελθείν είς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 25 ἀχούσαντες δὲ οί μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες τίς ἄρα δύναται σωθηναι; 26 εμβλέψας δε δ Ίησοῦς είπεν αὐτοις παρὰ άνθρώποις τοῦτο άδύνατόν έστιν, παρά δε θεφ πάντα δυνατά. 27 τότε άποχριθείς ό

über antwortet der Frager v. 181., um seine Frage v. 16 zu rechtfertigen: ποιας (Act. 7, 49), da doch nicht alle Gebote an Werth und Bedeutung gleich sind; aber Jesus verweist ihn, wie Mk. 10, 19 von vorn herein, auf die bekannten (bem. das to) dekalogischen Gebote, nur dass Lev. 19, 18 (das nach 22, 39 nicht fehlen zu können schien) hinzugefügt wird (statt des $\mu\eta$ anoor. Mk. 10, 19). — v. 20. $\epsilon\varphi\nu\lambda\alpha\xi\alpha$) wie Gen. 26, 5. Das $\epsilon\varkappa$. νεοτ. μ. Mk. 10, 20 fehlt, weil der Evang. in dem Frager, der seine Kindespflicht erfüllt zu haben versichert, einen Jüngling (νεανισχος, wie Act. 5, 10) sieht. Die selbstbewusste Antwort wird gemildert durch die Frage ti eti vot. (Ps. 39, 5), welche zeigt, dass er immer noch an eine besondere Aufgabe denkt, deren Lösung ihm aufgetragen werden soll. v. 21. τελ.) wie 5, 48: vollkommen will der Jüngling eben durch die Lösung der ihm noch zu stellenden Aufgabe werden, aber nicht, um durch überverdienstliche Werke einen besonderen Lohn zu erwerben, sondern um das ewige Leben zu erlangen (v. 16). Zu τ. υπαρχ. vgl. Gen. 31, 18. Im Uebrigen vgl. Mk. 10, 21. — v. 22. $\chi \rho \eta \mu$.) wie Mk. 10, 23. Bem. das erläuternde Jovλογ. τουτον. — \mathbf{v} . 28. πλουσ.) antizipirt aus \mathbf{v} . 26. Näheres bei Mk. 10, 23. v. 24. παλιν) steigernd, wie 18, 19. Näheres bei Mk. 10, 25. Bem. nur das artikellose τρημ. (eig. das Durchbohrte) ραφ.: durch ein Nadelöhr. v. 25. axovo.) wie v. 22, motivirt das Entsetzen der Jünger (vgl. das τις αρα, wie 18, 1), das durch σφοδρα (18, 31) verstärkt wird. — \mathbf{v} . 26. τουτο) geht auf das Gerettetwerden der Reichen. - v. 27. τοτε αποχρ. wie 15, 28, eng verknüpfend: damals, als der Jüngling sich nicht entschliessen konnte, Alles zu verlassen, sprach Petrus mit Bezug darauf.

Πέτρος είπεν αὐτῷ ἰδοὺ ἡμεις ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμιν; 28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτοις ἀμὴν λέγω ὑμιν ὅτι ὑμεις οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῷ παλινγενεσία, ὅταν καθίση ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, πολλαπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

20, 1 δμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπφ οἰχοδεσπότη, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωΐ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 2 συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐχ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα

Bem., wie der folgenden Lohnverheissung die ausdrückliche Frage voraufgeschickt wird τι αρα (vgl. v. 25) εσται ημιν (16, 22). — v. 28 fügt vor der allgemeinen Lohnverheissung bei Mrk. die spezielle für die axol., d. h. die Zwölfe ein nach Lk 22, 30. Die naluy. (Tit. 3, 5) bezeichnet hier die Neugestaltung des ganzen Universums nach Jes. 65, 17, wie sie bei der Wiederkunft des Menschensohnes in Herrlichkeit (16, 27) eintreten muss, da die gegenwärtige Weltgestalt für diese Herrlichkeit keine Stätte ist. Wie er dann als Richter kommt (16, 27), so erscheint er hier auf dem Richterthron sitzend (vgl. 25, 31) und sie um ihn als Gerichtsbeisitzer, weil sie, die den 12 Stämmen (Jak. 1, 1) Israels das Heil verkündigt haben (10, 6), auch im Sinne von 12, 41f. ihr Urtheil darüber abgeben werden, dass denselben die volle Möglichkeit gegeben ist, das Heil anzunehmen. — v. 29. $\pi \alpha \varsigma$ o $\sigma \tau$.) wie 7, 24. Zu der Spezialisirung dessen, was sie verlassen haben, vgl. Mk. 10, 29, zu ενεχ. τ. εμ. ον. 10, 22. Die vielfältige Vergeltung ist nach v. 28 die jenseitige, weshalb das zai epexegetisch auf die in ihr den Mittelpunkt bildende Besitznahme (5, 5) des ewigen Lebens (v. 16) geht. v. 30 antizipirt nach Mk. 10, 31 den Deutungsspruch des folgenden Gleichnisses (20, 16), daher auch nach Mrk. modifizirt und gedeutet: In grosser Zahl werden solche, die jetzt Erste sind, Letzte und Letzte Erste sein. — 20, 1-16. Das Gleichniss von den Weinbergsarbeitern kann ursprünglich nur die für Alle gleiche Lohnverheissung (19, 29) begründet haben. Zu av3e. oix. vgl. 13, 52. Bem. die ungenaue Vergleichung, wie 13, 24: dem, was der Hausherr that. Das $\alpha\mu\alpha$ (13, 29) mit Zeitbestimmungen, wie πρωι (16, 3), bedeutet: gleich am frühen Morgen. Zu εξηλθεν vgl. Mt. 13, 3 (Lk. 8, 5), zu $\epsilon \rho \gamma$. 9, 37 f., zu $\mu \iota \sigma \vartheta$. Deut. 23, 4, zu $\alpha \mu \pi$. Jrm. 12, 10. **v.** 2. $\sigma \nu \mu \varphi$.) wie 18, 19, mit $\varepsilon \varkappa$ zur Bezeichnung des Punktes, von dem aus man zur Vereinbarung kam. In Betreff des Tages kam man überein über einen Denar als den für ihn verabredeten Lohn (Tob. 5, 15). Zu

αὐτοῦ. 3 καὶ ἐξελθών περὶ τρίτην ώραν είδεν ἄλλους ἑστῶτας έν τη άγορα άργούς. 4 και έκείνοις είπεν υπάγετε και ύμεις είς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ο ἐὰν ή δίκαιον δώσω ύμιν. 5 οί δὲ άπηλθον. πάλιν έξελθών περί ξατην και ενάτην ωραν εποίησεν ώσαύτως. 6 περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθών εὖρεν ἄλλους έστῶτας, χαὶ λέγει αὐτοις τι ὧδε ἑστήχατε ὅλην τὴν ἡμέραν άργοί; 7 λέγουσιν αὐτῷ. ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοις ὑπάγετε καὶ ὑμεις εἰς τὸν ἀμπελῶνα. 8 ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ χύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ. χάλεσον τοὺς ἐργάτας χαὶ ἀπόδος αὐτοίς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος άπὸ τῶν ἐσχάτων ξως τῶν πρώτων. 9 ἐλθόντες δὲ οί περί την ενδεχάτην ώραν ελαβον άνα δηνάριον. 10 χαι ελθόντες οί πρώτοι ενόμισαν ότι πλείον λήμψονται, χαὶ ελαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί. 11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ ολχοδεσπότου 12 λέγοντες ούτοι οί ἔσχατοι μίαν δοαν ἐποίησαν, χαὶ ἴσους ήμιν αὐτοὺς ἐποίησας τοις βαστάσασι τὸ βάρος

απεστ. vgl. 14, 35. — v. 3 f. περι τρ. ωρ.) also gegen 9 Uhr. εστωτες vgl. 6, 5, zu αγορ. 11, 16, zu αργ. 12, 36, zu δικ. (im Sinne von: recht und billig) Kol. 4, 1. Da schon ein Tagesviertel verlaufen war, konnte er mit ihnen nicht mehr um einen Tagelohn akkordiren. **v. 5.** $\omega \sigma \alpha v \tau$.) wie Deut. 12, 22. — **v.** 61. $\tau \iota$) wie 7, 3: warum steht Ihr hier den ganzen Tag (bem. den Acc. der Zeitdauer, wie 4, 2) müssig? Das ori (weil) replizirt auf das ri. Mit den erst in der letzten Tagesstunde gedungenen Arbeitern wird garnichts mehr abgemacht, sie haben selbstverständlich nur eine geringe Entschädigung zu erwarten. v. 8. οψιας) wie 14, 15: als der Arbeitstag zu Ende, heisst der Weinbergsherr den Verwalter (επιτρ., wie Gal. 4, 2), den Arbeitern den Lohn auszahlen, von dem er wusste, wie ihn der Herr bemessen wollte. Er soll mit den Letzten anfangen, da nur so die durch ihre Ablohnung erregte Erwartung der Ersten die Eigenthümlichkeit der Lohnertheilung in das rechte Licht setzen kann. Auch das $\varepsilon\omega\varsigma$ verbindet sich mit $\alpha\varrho\xi\alpha\mu$. durch die Prägnanz: und fortfahrend bis. — \mathbf{v}_{\bullet} 9. o ι $\pi \varepsilon \varrho \iota$) erg.: die um die elfte Stunde in den Weinberg Geschickten. Zu ava (je einen) vgl. Lk. 10, 1. v. 10. ενομ.), wie 5, 17: sie wähnten, dass sie mehr (6, 25) bekommen würden; und es empfingen auch sie den (bem. den rückweisenden Art.) je einen Denar. — v. 11 f. εγογγ.) vgl. Ex. 16, 7. Das εποιησ. heisst, wie Ruth 2, 19: sie haben eine Stunde geschafft, gearbeitet. Zu dem $\beta\alpha\sigma\tau$. vgl. 8, 17, zu $\beta\alpha\rho\sigma$ Apok. 2, 24, zu $\alpha\nu\sigma$. Jes. 49, 10. Es scheint ihnen unbillig, dass sie, die des Tages Last und die Gluthhitze zu tragen haben, jenen gleichgestellt werden sollen. Die Einrede dient nur dazu, dem Herrn Gelegenheit zu geben, um die Art seiner Lohnertheilung (auf die es im

τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα; 13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῶν ἑνὶ εἰπεν ἑταιρε, οὐκ ἀδικῶ σε οὐκὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; 14 ἀρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω ἐγὰ τούτφ τῷ ἐσκάτφ δοῦναι ὡς καὶ σοί. 15 οὐκ ἔξεστίν μοι ὁ θέλω ποιῆσαι ἐν τοις ἐμοις; ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὰ ἀγαθός εἰμι; 16 οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι.

17 Μέλλων δὲ ἀναβαίνειν Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα κατ ἰδίαν, καὶ ἐν τῆ ὁδῷ εἰπεν αὐτοῖς 18 ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν εἰς θάνατον 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῆ τρίτη ἡμέρα ἀναστήσεται. 20 τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν

v. 16. Rept. πολλοί γάρ είσιν κλητοί, ολίγοι δε έκλεκτοί.

Gleichniss ankommt) zu rechtfertigen. — $\mathbf{v. 18.} \ \epsilon \nu \iota$) weil es darauf ankommt, dass jeder Einzelne sich davon überzeugt. Bem. die Anrede mit dem freundlich verständigenden $\epsilon \tau \alpha \iota \varrho$. (2 Sam. 16, 17); zu $ovx \alpha \delta \iota x$. vgl. 2 Kor. 7, 2. Hier ist $\delta \eta \nu \alpha \varrho$. Gen. pret., wie 10, 29. — $\mathbf{v. 14.} \ \alpha \varrho o \nu$) wie 16, 24. Das $\theta \epsilon \lambda \omega$ betont sein freies Wollen im Gegensatz zu irgend einer rechtlichen Forderung. — $\mathbf{v. 15.} \ \epsilon \xi \epsilon \sigma \tau \iota \nu$) wie 12, 2. In Sachen seines Eigenthums (Lk. 15, 31) steht ihm freies Verfügungsrecht zu; oder bist Du neidisch, weil ich meinerseits gütig bin? Zu $o\varphi \theta$. $\pi o\nu$. vgl. Sir. 14, 10, zu $\alpha \gamma \alpha \theta$. im Sinne von gütig Jrm. 33, 11. — $\mathbf{v. 16.} \ ov\tau \omega \varsigma$) wie 18, 35. Der Deutungsspruch besagt, dass die Letzten den Ersten und die Ersten den Letzten gleichgestellt werden in der Lohnertheilung, weil sie Alle als Lohn dasselbe ewige Leben empfangen (19, 29).

20, 17—25, 40 enthält als vierten Haupttheil die jerusalemische Wirksamkeit Jesu, beginnend mit dem μελλων αναβ., d. h. mit dem Zeitpunkt, wo der Aufstieg (vom Jordan) nach Jerusalem beginnt. Das war der Weg, auf dem er nach Mk. 10, 32 die Zwölfe abseits (κατ ιδ., wie 17, 19) von den ihn begleitenden Volksmassen (v. 2) zu sich nahm und ihnen v. 18f. sein mit dem Hinaufziehen nach Jerus. bevorstehendes Leiden weissagte. Vgl. zu Mk. 10, 33f. Das παραδ. εις (10, 21) entspricht dem κατακρ. εις. Bem., wie hier bereits die Todesart der Kreuzigung genannt wird. — v. 20—28. τοτε) verbindet noch enger als Mk. 10, 35—40 damit die Verhandlung über die Ehrenplätze im Messiasreich, da die v. 19 geweissagte Katastrophe nur mit der Erhöhung des Menschensohnes endigen zu können schien. Der Evang. lässt die Mutter der Zebedäiden die Bitte der Jünger, die in ihrem Munde zu ehrgeizig erscheinen konnte, fussfällig (15, 25) und zögernd, wie Mrk. die Jünger selbst (wonach das αιτουσα τι

υίων Ζεβεδαίου μετὰ των υίων αὐτης, προσχυνοῦσα καὶ αίτοῦσά τι ἀπ' αὐτοῦ. 21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῆ· τί θέλεις; λέγει αὐτῷ εἰπὲ ίνα καθίσωσιν οὖτοι οἱ δύο νίοι μου εἰς ἐκ δεξιῶν και είς εξ ενωνύμων σου εν τη βασιλεία σου. 22 άποχριθείς δε ό Ἰησοῦς εἰπεν' οὐκ οἴδατε τί αίτεισθε. δύνασθε πιείν τὸ ποτήριον ο εγώ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ· δυνάμεθα. 23 λέγει αὐτοις τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, τὸ δὲ χαθίσαι έχ δεξιών μου η εξ εύωνύμων ούχ εστιν εμόν τοῦτο δοῦναι, άλλ' ολς ήτοιμασται ύπὸ τοῦ πατρός μου. 24 και ακούσαντες οί δέχα ήγανάχτησαν περί τῶν δύο ἀδελφῶν. 25 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσχαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν έθνῶν χαταχυριεύουσιν αὐτῶν, χαὶ οἱ μεγάλοι χατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 26 οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐν ὑμιν, ἀλλ' ος ἐὰν θέλη μέγας έν ύμτν γενέσθαι, ἔσται ύμῶν διάχονος, 27 χαὶ ος ἂν θέλη είναι ύμῶν πρῶτος, ἔστω ύμῶν δοῦλος 28 ώσπερ ὁ υίὸς τοῦ άνθρώπου οὐκ ήλθεν διακονηθηναι, άλλὰ διακονήσαι καὶ δοῦναι την φυχην αύτοῦ λύτρον άντι πολλών.

29 καὶ ἐκποφευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεφειχώ, ἢκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 30 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες.

zu verstehen), anbringen. — v. 21. ειπε ινα) wie 4, 3. Zu ευωνυμ. als Gegensatz zu δεξ. vgl. Exod. 14, 22, zu der Erwähnung des Messiasreiches 16, 28. — v. 22. αποχρ.) wie 11, 25: auf Anlass der Bitte der Mutter wendet sich Jesus an die Söhne, die sie natürlich theilen. Näheres bei Mk. 10, 38. Zu μελλ. vgl. v. 17. — v. 28. μεν) hebt stärker den Gegensatz zu dem folgenden δε hervor, wie das υπο τ. πατρ., dass von Gott darüber bereits verfügt ist. Vgl. zu Mk. 10, 39 f. — v. 24 zürnen die Jünger, wie bei Mk. 10, 41, über die beiden Brüder, obwohl die Mutter die Bitte vorgetragen (vgl. zu v. 22). — v. 25—28 nach Mk. 10, 42—45. Bem. das einfache οι αρχοντες (9, 18), den Wechsel des Ausdrucks in dem ειναι v. 27, den Uebergang in den Imper. (εστω v. 27), um deswillen wohl das υμων beibehalten, und die Anknüpfung des v. 28 mit ωσπερ (vgl. 6, 2). Näheres bei Mrk. Da v. 28 auf die Todesweissagung v. 19 zurückkommt, stellt sich v. 17—28 als Einleitung des Folgenden dar.

^{20, 29—34.} Die Blindenheilung nach Mk. 10, 46—52. — Da Jericho noch nicht erwähnt, setzt der Evang. bei dem $\alpha\pi o \iota \varepsilon \varrho$. voraus, dass das die letzte Station auf dem Pilgerwege nach Jerus. (v. 17) war. Bem., wie das $o\chi\lambda\alpha$ $\pi o\lambda\lambda$. 19, 2 nach Mk. 10, 46 in den Sing. verwandelt ist. — v. 30. $\delta vo \tau v\varphi\lambda$.) zeigt, dass der Evang. in der Markuserzählung die schon 9, 27 ff. gebrachte Geschichte zu erkennen glaubt und sie darum nach ihr näher bestimmt. Bem. noch das $\pi\alpha\varrho\alpha\gamma$. 9, 27 statt des einfachen $\varepsilon\sigma\tau\iota\nu$,

χύριε, ελέησον ήμᾶς, υίὸς Δαυείδ. 31 ὁ δε ὅχλος ἐπετίμησεν αύτοις ίνα σιωπήσωσιν. οί δε μειζον έχραξαν λέγοντες χύριε, έλέησον ήμᾶς, νίὸς Δαυείδ. 32 καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αύτους και είπεν τι θέλετε ποιήσω ύμιν; 33 λέγουσιν αύτῷ. χύριε, ενα άνοιγῶσιν οἱ όφθαλμοὶ ἡμῶν. 34 σπλαγχνισθεὶς δὲ ό Ίησοῦς ήψατο αὐτῶν τῶν όμμάτων, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ηκολούθησαν αὐτῷ. 21, 1 καὶ ὅτε ηγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ήλθον είς Βηθφαγή είς τὸ όρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ Ίησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς, 2 λέγων αὐτοις πορεύεσθε είς την χώμην την χατέναντι ύμῶν, χαὶ εὐθέως εύρήσετε ονον δεδεμένην και πώλον μετ' αὐτῆς. λύσαντες άγάγετέ μοι. 3 καὶ ἐάν τις ύμιν είπη τι, ἐρειτε ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστελει αὐτούς. 4 τοῦτο δὲ γέγονεν, ἵνα πληρωθή τὸ δηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος. 5 εἴπατε τή θυγατρί Σιών ίδου ό βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, πραθς καὶ έπιβεβηχώς επι δυου και επι πώλου υίου ύποζυγίου. 6 ποφευθέντες δε οί μαθηταί και ποιήσαντες καθώς συνέταξεν

und das χυριε aus 9, 28. — v. 31 schreibt der Evang. das επιτιμ. ausdrücklich der Volksmenge zu. Das μειζον als Adv. nur hier. — v. 32. Bem., wie Jesus die Blinden hier selbst ruft und sie indirekt (wie 9, 28 direkt) mit den Worten Mk. 10, 51 nach ihrem Glauben fragt. — v. 83 erinnert an die Art, wie 9, 30 die Heilung beschrieben wird, aus der v. 34 das ηψατο (9, 29) ausdrücklich aufgenommen. Zu σπλαγχν. vgl. 18, 27, zu ομμ. Prov. 6, 4. Der Schluss ganz aus Mk. 10, 52. Die Erzählung bildet lediglich die Einleitung zum Einzug in Jerus. 21, 1-11, nach Mk. 11, $1-10. - \eta \lambda \theta o v$) bestimmt das doppelte $\epsilon \iota \varsigma$ bei Mrk. näher, indem er von den beiden dort genannten Orten nur den bekannteren nennt, und hervorhebt, dass man damit an den Oelberg angekommen war. Das εις besagt, wie 15, 21, noch nicht, dass er in den Flecken hineingekommen, da bei dem vor ihnen liegenden v. 2 der Evang. offenbar an Bethph. denkt. Zu πορ. vgl. 2, 20, zu αγαγ. Act. 5, 26 f. Das ονον κ. πωλον ist Näherbestimmung nach der Weissagung v. 5, die der Evang. als (selbstverständlich) dem Buchstaben nach erfüllt denkt. — v. 3. v.) irgend etwas, umgeht die schwerfällige Formulirung bei Mk. 11, 3, aus dem nun mit ott rec. aufgenommen wird, was sie entgegnen werden. Der Schluss wird von der Gewissheit Jesu verstanden, dass der Besitzer die Thiere sofort zur Verfügung stellen wird. — v. 4, vgl. 1, 22. 2, 17. Gemeint ist Sachrj. 9, 9, wo nur das ειπ. τ. θυγ. σ. v. 5 aus Jes. 62, 11 voraufgeschickt wird, und wo der Evang. bei den beiden im Parallelismus genannten Thieren nach den LXX an ein von dem Mutterthier (την ονον) begleitetes Eselsfüllen (νιον υποζ., wie 2 Petr. 2, 16) denkt (vgl. schon v. 2). — v. 6. $\pi o \rho$.) wie 2, 8. Zu $\varkappa \alpha \vartheta \omega \varsigma$ vgl. Act. 7, 44,

αύτοις ό Ιησούς, 7 ηγαγον την όνον και τον πώλον, και έπέθηχαν επ' αὐτῶν τὰ ἱμάτια, χαὶ ἐπεχάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8 ο δε πλείστος όχλος ἔστρωσαν έαυτῶν τὰ ίμάτια ἐν τῆ ὁδῷ. άλλοι δὲ ἔχοπτον χλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων χαὶ ἐστρώννυον εν τη όδφ. 9 οι δε όχλοι οι προάγοντες αὐτὸν και οι άκολουθοῦντες ἔχραζον λέγοντες ώσαννὰ τῷ υἱῷ . Ιαυείδ, εὐλογημένος δ ερχόμενος εν ονόματι χυρίου, ώσαννα εν τοις ύψίστοις. 10 χαὶ είσελθόντος αὐτοῦ είς Γεροσόλυμα, ἐσείσθη πᾶσα ή πόλις λέγουσα τίς ἐστιν οὖτος; 11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον οὖτός ἐστιν ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας. 12 καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν χολλυβιστῶν χατέστρεψεν χαὶ τὰς χαθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. 13 καὶ λέγει αὐτοῖς γέγραπται ὁ οἶκός μου οίχος προσευχής χληθήσεται ύμεις δε αυτον ποιείτε σπήλαιον ληστών. 14 και προσηλθον αὐτῷ τυφλοί καὶ χωλοί ἐν

zu συνετ. αυτ. Ex. 12, 35. — \mathbf{v} . 7. $\eta \gamma \alpha \gamma$.) knüpft an $\alpha \gamma \alpha \gamma$. \mathbf{v} . 2 an. Zu επεθ. vgl. 9, 18. Sie legten auf beide Thiere die Oberkleider, da sie nicht wussten, welches er besteigen werde. Das enavo autor (2, 9) geht, wie schon der absichtliche Wechsel des Ausdrucks zeigt, auf die Kleider, über denen er sich heraufsetzte ($\varepsilon \pi \varepsilon \varkappa \alpha \vartheta$., wie 2 Sam. 13, 29). — $v. 8. o \pi \lambda. o \chi \lambda$.) Der grösste Theil der Menge breitete ihre eigenen Kleider auf dem Wege aus (bem. den Plur. nach dem Collect.), andere aber hieben Zweige (13, 32) von den Bäumen und breiteten sie auf dem Wege aus. Bem. die Erläuterung von Mk. 11, 8. — v. 9. $o\iota$ $\delta\varepsilon$ $o\chi\lambda$.) in unserm Evang. gewöhnlich. Der Dat. τω νιω δ. hängt von dem Wortsinn des ωσ. Mk. 11, 9f. ab (gieb doch Heil). v. 10. $\varepsilon \sigma \varepsilon \iota \sigma \vartheta \eta$) eig. vom Erdbeben (Jud. 5, 4), hier von der Aufregung, in die die ganze Stadt durch den messianischen Einzug versetzt wurde. Der Evang, setzt voraus, dass Jesus in der Stadt, in die er nach ihm zum ersten Male kommt, noch unbekannt war. — v. 11. οι οχλ.) wie v. 9. Sie erklären, dass es der bekannte Prophet aus dem galiläischen Nazareth ist, den sie als Messias feiern. — 21, 12 – 17. Die Tempelreinigung nach Mk. 11, 15-19. - Der Evang. denkt den Besuch des Heiligthums (4, 5) noch an dem Abend des Einzugs geschehen und offenbar prämeditirt, da er das $\varepsilon \xi \varepsilon \beta$. gleich mit dem $\varepsilon \iota \sigma \eta \lambda \vartheta$. verbindet. Bem. noch das παντας, wonach er dem ganzen Unwesen mit einem Schlage ein Ende macht. — v. 13. x. $\lambda \varepsilon \gamma \varepsilon \iota$) lässt das Wort unmittelbar die That begleiten, weist direkt auf Jes. 56, 7 hin und betont bei Jrm. 7, 11, dass es dies Bethaus sei, das sie so entweihen (bem. das vorangestellte autov). v. 14 fügt hinzu, wie Jesus seinerseits das Heiligthum zur Segensstätte geweiht habe durch die Heilungen von Blinden und Lahmen im Sinne von

τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ γραμματείς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν, καὶ τοὺς παίδας τοὺς κράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντας ὁσαννὰ τῷ ὑἰῷ Δαυείδ, ἡγανάκτησαν 16 καὶ εἶπαν αὐτῷ ἀκούεις τἱ οὖτοι λέγουσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοίς ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε, ὅτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἰνον;. 17 καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.

18 πρωΐ δὲ ἐπαναγαγών εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν 19 καὶ ἰδών συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπὰ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὖρεν ἐν αὐτῆ εἰ μὴ φύλλα μόνον. καὶ λέγει αὐτῆ οὐ μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. 20 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοις ἀμὴν λέγω ὑμιν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ δια-

^{11, 5. —} v. 15. οι αρχ. κ. οι γρ.) bezeichnet, wie 20, 18, nach Mk. 11, 18 die Volkshäupter. Zu θαυμασια vgl. Ps. 76, 15; zu παιδας 2, 16, zu dem Hosiannaruf v. 15. Ihren Aerger (20, 24) über diesen lassen sie v. 16 an jenen aus, die durch ihr kindisches Wiederholen des Einzugsjubels das Heiligthum (εν τ. ιερ.) zu entweihen schienen. Ihre Frage deutet an, dass er solchem Unfug hätte entgegentreten müssen. Zu ονδ. ανεγν. vgl. 9, 33. 12, 3. Hat Gott sich nach Ps. 8, 3 (LXX) aus dem Lallen unmündiger Kinder, die noch an der Mutter Brust sind, ein Lob bereitet, wieviel mehr wird er das Hosiannarufen der Kinder als einen Preis dessen ansehen, der seinen Messias gesandt hat. — v. 17. καταλ.) wie 16, 4, drückt die Nichtachtung aus, mit der er sie stehen lässt. Zu εξηλθ. εξω τ. πολ. vgl. Mk. 11, 19, zu ηνλ. εκ. Τοb. 9, 5.

^{21, 18—22.} Die Verdorrung des Feigenbaums, zusammengezogen aus Mk. 11, 12 ff. und 11, 19—26 in Folge der Identifizirung von 11, 11 f. und 19 f. — επαναγ.) wie 2 Mkk. 9, 21: Jesus kehrt zur Stadt zurück, wo die eigentliche Stätte seiner Wirksamkeit war. — v. 19. μιαν) Da er nur einen einzigen Feigenbaum auf der Landstrasse (επι c. Gen., wie 6, 10. 19) sah, musste er auf ihn zugehen und sehen, ob er nicht etwas Essbares an ihm fände, fand aber nur (μονον, wie 5, 47) Blätter. Bem., wie die Weissagung dauernder Unfruchtbarkeit (ου μηκετι verstärkt das ου μη 5, 18: gewiss nicht jemals mehr, vgl. das μηκ. Mk. 1, 45) sich durch das sofortige (παραχρ., wie Num. 6, 9) Verdorren des Baumes erfüllt. — v. 20. ιδοντ.) wie 9, 8, denkt das Verdorren sichtbar und lässt die sich verwundernden (8, 27) Jünger fragen, wie das möglich geworden (πως, wie 12, 29). — v. 21. εαν εχ. π.) wie 17, 20, hier mit dem και μη διακρ. aus Mk. 11, 23 verbunden, und durch το της ουκ. (was mit dem Feigenbaum geschah, vgl. 8, 33) zur direkten Antwort auf v. 20 gestaltet. Das αρθ. κ. βλ. εις τ. θ.

χριθητε, οὐ μόνον τὸ τῆς συχῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κὰν τῷ ὄρει τούτω είπητε άρθητι και βλήθητι είς την θάλασσαν, γενήσεται 22 και πάντα δσα αν αιτήσητε εν τη προσευχη πιστεύοντες λήμψεσθε. - 23 καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσχοντι οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες εν ποία εξουσία ταῦτα ποιείς, και τίς σοι εδωκεν την έξουσίαν ταύτην; 24 άποχριθείς δε ό Ιησούς είπεν αύτοις ξρωτήσω ύμᾶς κάγω λόγον ξνα. δν ξάν είπητε μοι, κάγω ύμιν έρῶ, ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιῶ. 25 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ην; έξ οὐρανοῦ, η έξ άνθρώπων; οί δὲ διελογίζοντο ἐν έαυτοις λέγοντες έαν είπωμεν έξ ούρανοῦ, έρει ήμιν διατί οὖν οὖχ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον· πάντες γὰρ ώς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην. 27 χαὶ ἀποχριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἰπαν· οὐχ οἴδαμεν. έφη αύτοις και αύτός ούδε έγω λέγω ύμιν, έν ποία έξουσία ταῦτα ποιῶ. — 28 τί δὲ ὑμιν δοκει; ἄνθρωπος είχεν δύο τέκνα.

wird aus Mrk. aufgenommen. — v. 22 gestaltet Mk. 11, 24 zu einer Verheissung der Gebetserhörung im Sinne von 7, 7. Bem. das εν τ. προσ. (v. 13) von dem Gebet, in dem sich solches aiteiv ausdrückt, und das miotevort. als Wiederholung der Bedingung v. 21. — 21, 23-27. Die Vollmachtsfrage nach Mk. 11. 27-33. — oi $\alpha \rho \chi$. x. oi $\pi \rho$. τ . λ .) dem Evang. eigenthümliche Bezeichnung der Volkshäupter, wo sie offiziell auftreten. Die Frage nach der Art und dem Ursprung seiner Vollmacht Mk. 11, 28 bezieht der Evang. durch das avr. did. (das nach Mk. 11, 17 f. vorausgesetzt) auf sein Lehren im Tempel, höchstens zusammen mit ähnlichen Uebergriffen, wie die Tempelreinigung. — \mathbf{v} . 24. $\alpha \pi o \times \rho$.) bezeichnet die Gegenfrage Jesu (bem. das doppelte $\varkappa\alpha\gamma\omega$) ausdrücklich als eine Antwort auf ihre Frage und bezieht das $\lambda o y o \nu \in \nu \alpha$ Mk. 11, 29 auf die darauf zu erwartende Antwort, da er von ihrem Aussprechen (ον εαν ειπ. μοι) seine Beantwortung ihrer Frage abhängig macht. — \mathbf{v} . 25. $\pi \circ \vartheta \in \nu \eta \nu$) wie 13, 27, hebt noch ausdrücklich hervor, dass es sich um ihre Aussage über den Ursprung der Johannistaufe handelt. Das er eavrois verlegt die folgende Erwägung in ihr Inneres, da sie nach der parallelen Gestaltung von v. 26 unmöglich auch nur einander eingestehen können, dass sie das Volk fürchten ($\varphi \circ \beta \circ v$ - $\mu \varepsilon \theta \alpha$ entspricht ganz korrekt dem $\varepsilon \varrho \varepsilon \iota$) wegen seiner Verehrung des Johannes (vgl. 14, 5), mit der sie sich dann in Widerspruch setzen würden. v. 27, wie Mk. 11, 33. Bem. nur das dem xayw v. 24 entsprechende xai artos. — v. 28—82 schickt der Evang. wegen des εν παραβ. Mk. 12, 1 der einen bei ihm aufbehaltenen Parabel noch die von den ungleichen Söhnen vorauf, wie er 22.1-14 noch eine folgen lässt, so dass diese Parabeltrilogie in steigernder Weise ihre Schuld und Strafe darstellt. Zu dem überleitenden τι υμ. δοχ. vgl. 18, 12, zu ανθο. 7, 9. Das τεχνον (9, 2)

καὶ προσελθών τῷ πρώτφ εἰπεν τέχνον, ὅπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 29 ὁ δὲ ἀποχριθεὶς εἰπεν ἐγὼ χύριε, καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 30 προσελθών δὲ τῷ δευτέρφ εἰπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποχριθεὶς εἰπεν οὐ θέλω. ὅστερον μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν. 31 τἰς ἐχ τῶν δύο ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν ὁ ὅστερος. λέγει αὐτοις ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν λέγω ὑμὶν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 32 ἡλθεν γὰρ Ἰωάνης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ. οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἰ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ ὑμεις δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. — 33 ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπος ἡν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ἄρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ἀκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοίς, καὶ ἀπεδή-

appellirt hier an den Kindesgehorsam, wonach der Sohn verpflichtet ist, im Weinberge die Arbeit zu leisten ($\epsilon \rho \gamma$. im Sinne von Act. 18, 3), zu welcher der Vater sonst sich Arbeiter dingen muss (vgl. 20, 1). — v. 29. Zu dem elliptischen eyw (ich gehe hin und arbeite) tritt das xvois heuchlerischer Unterwürfigkeit. — v. 80. Da der erste Sohn ibn thatsächlich im Stiche lässt, wendet er sich an den zweiten (ωσαυτ., wie 20, 5). Dem trotzigen ου θελω (vgl. 18, 30) tritt, wie v. 29, ohne Markirung des Gegensatzes, der dadurch um so frappanter wirkt, gegenüber, wie er nachher, andern Sinnes geworden (μεταμ., wie Ex. 13, 17), doch hinging. In der Frage v. 31 liegt der Sinn der Parabel angedeutet, wonach nicht der wahrhaft gehorsam ist, der Gehorsam verspricht, sondern der ihn im entscheidenden Augenblick wirklich leistet (o υστερ., mit Anspielung an das υστερον v. 30). Zu πορν. vgl. Lk. 15, 30. Das προαγ. (14, 22) hebt mit Absicht zuerst nur hervor, dass sie den gröbsten Sündern den Vortritt lassen (ins gegenwärtige Gottesreich), ohne darauf zu reflektiren, ob sie nachfolgen werden oder nicht. — v. 82, vgl. Lk. 7, 29 f. — ev o s. six.) wie Prov. 8, 20, aber da Joh. ein Prophet war, hier von dem Wege, den er sie im Namen Gottes wandeln hiess. Zu ουκ επιστ. αυτ. vgl. v. 26: sie schenkten ihm nicht Glauben, indem sie diesen Weg als den gottgewollten anerkannten (indem sie ihn gingen), versagten also trotz alles scheinbaren Gesetzeseifers im entscheidenden Augenblick den Gehorsam und liessen auch nicht einmal durch den Vorgang der Zöllner und Huren (ιδοντες) sich zur Sinnesänderung (v. 30) bewegen. — 21, 88-48. Das Gleichniss von den rebellischen Winzern. — av 9 o. oixo o.) wie 20, 1, mit folgendem οστις, wie 7, 24. 26. Zu εφυτ. αμπ., φραγμ. περιεθ., ωρ. λην. (doch vgl. Apok. 14, 19), ωxοδ. πυργ. vgl. Jes. 5, 2. Bei dem εξεδ. yewey. ist, da der Herr die Früchte selbst bezieht (v. 34), an ein Verdingen der Weinbergsarbeit um Geld zu denken. Zu απεδημ. vgl. Lk. 15, 13. —

μησεν. 34 ότε δε ήγγισεν ο καιρός τῶν καρκῶν, ἀπέστειλεν τους δούλους αύτοῦ πρὸς τους γεωργούς λαβείν τους χαρπους αὐτοῦ. 35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ, ὃν μεν έδειραν, ον δε απέχτειναν, ον δε ελιθοβόλησαν. 36 πάλιν άπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αύτοις ώσαύτως. 37 υστερον δε απέστειλεν πρός αύτους τον υίον αύτοῦ λέγων έντραπήσονται τον υίον μου. 38 οί δε γεωργοί ιδόντες τὸν υίὸν είπον ἐν ἑαυτοῖς οὖτός ἐστιν ὁ κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληφονομίαν αὐτοῦ. 39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ άμπελώνος και άπέκτειναν. 40 δταν οὖν ἔλθη ὁ κύριος τοῦ άμπελώνος, τί ποιήσει τοις γεωργοίς ἐπείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα έχδώσεται άλλοις γεωργοίς, οίτινες άποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρπούς εν τοις καιφοίς αὐτῶν. 42 λέγει αὐτοις ὁ Ἰησοῦς· ουδέποτε ανέγνωτε εν ταις γραφαις. λίθον ον απεδοχίμασαν οί οιχοδομοῦντες, οὖτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας παρὰ χυρίου έγένετο αυτη, καὶ ἔστιν θαυμαστή ἐν όφθαλμοῖς ἡμῶν; 43 διὰ τοῦτο λέγω ύμιν, ἀρθήσεται ἀφ' ύμῶν ἡ βασιλεία τοῦ

v. 34. $o\tau\varepsilon$ $\delta\varepsilon$) wie 13, 26. Zu $\eta\gamma\gamma\iota\sigma\varepsilon\nu$ von der Zeit vgl. Act. 7, 17, zu zai $\rho o \varsigma$ 13, 30. Das av $\tau o v$ nach $x a \rho \pi$. geht, wie das erste, auf den Weinbergsherrn, dem die Früchte ausschliesslich gehören. Der Weinberg stellte ursprünglich, wie Jes. 5, die Theokratie dar, in welcher Gott durch seine Propheten vom Volk die Pflichterfüllung fordern liess. — v. 85. εδειο.) wie Act. 5, 40. Zu ov $\mu \varepsilon \nu$ —ov $\delta \varepsilon$ vgl. 13, 8. Das $\lambda \iota \vartheta \circ \beta$. (Ex. 19, 13) steigert noch das einfache Tödten. — v. 86. πλειον. τ. πρ.) wie Apok. 2, 19. Die wiederholte Sendung von immer mehr Knechten stellte ursprünglich das wachsende Bemühen Jahve's dar, sein Volk zum Gehorsam zu bringen. Zu εποιησ. ωσαυτ. vgl. 20, 5. - v. 87 ff. Allegorisirende Ausmalung des Gleichnissschlusses nach Mk. 12, 6 ff. — Das vor. v. 30 steht hier im Sinne von: zuletzt. — v. 88. 160 vr.) motivirend, wie v. 15, was sie unter sich (εν εαυτ., anders wie 3, 9) sprachen. Das σχωμεν weist noch deutlicher darauf hin, dass die die Hierarchen abbildenden Winzer den nun herrenlosen Weinberg besitzen wollen. — γ . 39. $\varepsilon \xi \varepsilon \beta$.) vorangestellt, weil sie ihm selbst noch zeigen wollen, dass er hier nichts zu sagen habe. v. 40 f. lässt der Evang., durch die Frage Mk. 12, 9 veranlasst, die Hierarchen sich selbst das Urtheil sprechen. Das xaxovç xaxoç malt ihre scheinheilige Entrüstung. Zu εκδωσ. vgl. v. 33, zu αποδ. 5, 26, hier im Sinne von Abliefern. Das ev r. xaiq. avr. weist auf v. 34 zurück: jedesmal, wenn die Zeit der Früchte gekommen ist. — v. 42 nach Mk. 12, 10 f. Zu oυδεποτε ανεγν. vgl. v. 16. Nicht anderen Winzern, sondern dem Messias wird Gott nach Ps. 118, 22 f. die Theokratie übergeben. — v. 48 δια τουτο)

θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 44 καὶ ὁ πεσών ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ' ον δ' ἃν πέση, λικμήσει αὐτόν. 45 καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ Φαρισαίοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ, ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει 46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὅχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἰχον. — 22, 1 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἰπεν ἐν παραβολαίς αὐτοίς, λέγων 2 ώμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπφ βασιλεί, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ, 3 καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους

weil sie selbst die im Psalm gemeinten Bauleute sind, wird das Reich Gottes von ihnen genommen werden ($\alpha \rho \vartheta$. $\alpha \pi \alpha \nu \tau$., wie 13, 12). Die zwecklose Rückkehr zu v. 41, wie der Gegensatz des Edvog zeigt, dass dies die ursprüngliche Deutung des Gleichnisses war, welches nicht, wie der Evang. nach Mk. annimmt, auf die Hierarchen, sondern auf das Volk Israel ging, von dem das Gottesreich genommen wird, um einem (aus Heiden gewonnenen) Volk gegeben zu werden, das seine Früchte bringt (ποιειν τ. καρπ., wie 3, 8), d. h. verwirklicht, was Gott mit demselben beabsichtigte. v. 44 nach Lk. 20, 18. Das τ. λιθ. τουτ. weist auf v. 42 zurück, sofern der Eckstein ihnen nach Jes. 8, 14 zum Stein des Anstosses wird, über den man fallt und im Sturz zerschlagen wird (συνθλ. wie Ps. 107, 16). Der von ihnen verworfene Messias wird ihnen zum Verderben. — λιχμ.) vom zerstiebenden gedroschenen Getreide in Folge des Worfelns, hier bildlich wie Dan. 2, 44. Der gewaltige Steinwurf wird ihn zerschellen, dass die Stücke umhersliegen. — v. 45 f. Die Schlussbemerkung aus Mk. 12, 12 scheint hier zwischen den 2. und 3. Gleichniss (vgl. zu v. 28) sehr auffallend, wird aber von dem Evang. für die Erläuterung des 3. verwerthet (22, 1). — $\alpha \times o v \sigma$.) motivirend, wie 19, 22. 25. — Die $\pi \rho \varepsilon \sigma \beta$. v. 23 werden hier (zur Vorbereitung auf 22, 15) nach ihrer Parteistellung charakterisirt. Das περι αυτων verdeutlicht ihr εγνωσαν. — v. 46 bringt die bei Mrk. voraufgeschickte Bemerkung nach, zugleich erläuternd, dass, obwohl sie ihn zu tödten suchten, sie die Volksmassen (bem. den Plur.) fürchteten, und fügt nach v. 26 hinzu: weil ($\varepsilon \pi \varepsilon \iota$, wie 18, 32) sie ihn zum Propheten hatten, d. h. in ihm ihren Propheten sahen.

22, 1—14. Das Gleichniss vom Hochzeitsmahl, vgl. Lk. 14, 16—24. — αποκρ.) wie 11, 25, hier mit Bezug auf die Mordpläne der Hierarchen (21, 46). Das παλιν (19, 24) geht wohl speziell auf die beiden vorigen Parabeln, die darum auch mit in das plural. εν παραβ. zusammengefasst werden. — ν. 2. ομοιωθη) wie 13, 24, weil auch dies Gleichniss von Thatsachen ausgeht, die sich bereits in der Entwicklung des Gottesreiches herausgestellt hatten. Zu ανθρ. βασ. vgl. 18, 23, zu οστις 21, 33, zu επ. γαμ. Tob. 8, 19. Der Plur. weist auf die verschiedenen Hochzeitsfeierlichkeiten hin, die mit der Vermählung des Sohnes enden. — ν. 8. απεστ. τ. δουλ.) wie 21, 34. Bem. den Doppelsinn von

αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ηθελον ἐλθείν. 4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων εἴκατε τοις κεκλημένοις ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοιμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 5 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ος μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ος δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ · 6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ εβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 7 ὁ δὲ βασιλεὺς ἀργίσθη καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονείς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 8 τότε λέγει τοις δούλοις αὐτοῦ · ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἡσαν ἄξιοι. 9 πορεύεσθε οὐν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ οσους ἐὰν εῦρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκείνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οῦς εὖρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ

xaleiv: rufen (20, 8) und einladen (2 Sam. 13, 23). Allegorisirende Hindeutung auf die Sendung der Propheten, die vergeblich aufforderten, sich auf die Herrlichkeit des Messiasreiches zu bereiten. Zu ovx. 79. vgl. Deut. 1, 26. — v. 4 $\pi \alpha \lambda$. $\alpha \pi$. $\alpha \lambda \lambda$.) wie 21, 36, geht auf die beiden letzten Gottgesandten, Joh. und Jes., welche die Nähe des Gottesreichs ankündigten (3, 2. 4, 17), we shalb sie auch erst zum Frühstück ($\alpha \rho$., wie Lk. 14, 12) einladen. Zu ntoim. vgl, 20, 23, zu tavooi Gen. 32, 15, zu ditiota das diteut. $\mu o \sigma \chi$. Lk. 15, 23, zu $\tau \varepsilon \vartheta \nu \mu$. Dt. 16, 2, zu $\delta \varepsilon \nu \tau \varepsilon$ 11, 28. — τ . 5 $\alpha \mu \varepsilon \lambda$.) wie Jrm. 31, 32 von der Missachtung der Einladung, der sie ihren Eigenbesitz (bem. das $\iota \delta \iota o \varsigma = 0$, 1 bei $\alpha \gamma \varrho$.) und ihr Handelsgeschäft (Jes. 45, 14) vorzogen. — \mathbf{v} . 6 or $\delta \varepsilon$ $\lambda o \pi$.) stellt dem or $\delta \varepsilon$ \mathbf{v} . 5, das ursprünglich auf alle Geladenen ging, in durchsichtiger Allegorie die Hierarchen gegenüber, die sich sogar an den Gesandten des Fürsten vergriffen (zu εκρατ. vgl. 14, 3, zu $v\beta \rho$. 2 Sam. 19, 43) und daher v. 7 von dem erzürnten Könige ($\omega \rho \gamma$. wie 18, 34), der seine Heere (Apok. 19, 14) aussendet, umgebracht werden (21, 41). Zu φον. vgl. Apok. 21, 8. Bem. die Hinweisung auf den Messias und die Zerstörung Jerusalems ($\varepsilon \nu \varepsilon \pi \rho$., wie Jud. 1, 8). — v. 8 $\tau \circ \tau \varepsilon$) nachdem das Strafgericht vollzogen. Das eigentliche Hochzeitsmahl (γαμος, vielleicht ursprünglich, wie Esth. 9, 22, von einem Festmahl überhaupt) bleibt bis dahin aufgeschoben. Das ovx aξιοι (10, 11) weist auf die Geladenen v. 5 zurück, die sich durch ihre Missachtung desselben unwerth gemacht hatten. — \mathbf{v} . 9 $\pi o \rho$. o v v) wie 10, 6. Die $\delta \iota \varepsilon \xi$. (ganz anders wie Num. 34, 4) sind Kreuzwege, wo die Ausgänge der Stadtstrassen einander schneiden, weil sie die frequentesten zu sein pflegen (vgl, 6, 5). Zu ooovç $\varepsilon \alpha \nu$ vgl. 7, 12, zu $\varepsilon \alpha \lambda$. $\varepsilon \iota \zeta \tau$. $\gamma \alpha \mu$. v. 3. — v. 10 $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda \vartheta$.) aus dem Königspalast auf die Strassen der Hauptstadt. Bem., wie in dem $\pi o \nu$. \varkappa . $\alpha \gamma$. die Deutung sich in das Bild hineinmischt (zur Vorbereitung auf v. 12). Zu $\varepsilon\pi\lambda$. vgl. Act. 19, 29, zu $\alpha\nu\alpha x$. 9, 10. — $\nu\nu\mu\varphi\omega\nu$) steht 9, 15 vom Brautἐπλήσθη ὁ νυμφὼν ἀναχειμένων. 11 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀναχειμένους, εἰδεν ἐχει ἄνθρωπον οὐχ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου. 12 χαὶ λέγει αὐτῷ ' ἑταἰρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. 13 τότε ὁ βασιλεὺς εἰπεν τοις διαχόνοις δήσαντες αὐτοῦ πόδας χαὶ χείρας, ἐχβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον ἐχει ἔσται ὁ χλαυθμὸς χαὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 14 πολλοὶ γάρ εἰσιν χλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐχλεχτοί.

15 τότε πορευθέντες οί Φαρισαίοι συμβούλιον ἔλαβον, ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγφ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν, λέγοντας διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθεία διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 17 εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι

gemach, hier vom Hochzeitssaal. — v. 11 $\theta \in \alpha \sigma$.) wie 11, 7. Zu $\epsilon \nu \delta$. vgl. 6, 25. Wie auch der liberalste Gastgeber nicht darauf verzichten kann, dass seine Gäste in festlicher Kleidung (ενδ. γαμ. mit Bezug auf v. 8) erscheinen, so muss auch Gott, wenn er an Stelle der Juden die Heiden beruft, fordern, dass dieselben sich die ouxaloo. des Gottesreiches (6, 33) aneignen. — v. 12 $\varepsilon \tau \alpha \iota \rho \varepsilon$) wie 20, 13. Die freundliche Anrede zeigt ausdrücklich, dass es nicht an dem gütigen Gastgeber liegt, wenn ihn ein so hartes Schicksal trifft. — $\pi \omega \varsigma$) wie 7, 4: wie war es Dir möglich, hierher (ωδε, wie 8, 29) hereinzukommen ohne Festkleid. Von der Verschmähung eines angebotenen Kleides ist nichts angedeutet. Zu εφιμ. vgl. Mk. 1, 25. v. 13 τ. διακ.) wie Jh. 2, 5 von den bei der Tafel aufwartenden Dienern. Das Binden (14, 3) der Hände und Füsse soll ihn verhindern, sich wieder einzuschleichen. Bem. den Uebergang der Worte des Königs in die Deutung nach 8, 12. — v. 14 führt die Deutung des Gleichnisses als Begründung desselben ein. Die exl. sind die zur Vollendung des Gottesreichs Auserlesenen, zu denen weder die, welche die Einladung dazu verschmähen (v. 5), noch die, welche sich die dazu gehörige *ox*. nicht aneignen (v. 21), gehören werden

22, 15—22. Die Steuerfrage, nach Mk. 12, 13—17. — τοτε) Als sie in Verlegenheit waren, wie sie sich Jesu bemächtigen sollten (21, 46), gingen die Pharis. im Hohenrath (21, 45) selbständig vor. Zu πορ. vgl. 2, 9, zu συμβ. ελαβον 12, 14, zu παγιδ. 1. Sam. 28, 9. Der Ausspruch, den er auf ihre Frage thun werde, war die Schlinge, in der sie ihn fangen wollten. da sie nach v. 16 sichtlich hofften, dass er ein Wort wider die Römerberrschaft wagen werde. Zu den Pharisäerschülern vgl. Mk. 2, 18. In der dazu ermuthigenden Captatio benevolentiae wird neben seiner subjektiven Wahrhaftigkeit gleich die objektive Wahrheit seiner Lehre (εν αληθ., wie Kol. 1, 6) anerkannt. Näheres zu Mk. 12, 14. — v. 17 τι σοι

δοχει; ἔξεστιν δοῦναι χῆνσον Καίσαρι, ἢ οὖ; 18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν· τὶ με πειράζετε, ὑποχριταί; 19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ χήνσου. οἱ δὲ προσήνεγχαν αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ λέγει αὐτοις· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 21 λέγουσιν· Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοις· ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. — 23 ἐν ἐκείνη τῷ ἡμέρα προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαιοι λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24 λέγοντες· διδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν· ἐάν τις ἀποθάνη μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναίκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 25 ἡσαν δὲ παρ' ἡμίν ἐπτὰ ἀδελφοί. καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναίκα αὐτοῦ καὶ ὁ δεύτε-

 $\delta o x$.) wie 21, 28. — v. 18 $\gamma v o v \varsigma$) wie 16, 8. Aehnlich wie 9, 4, erkennt Jesus ihre Bosheit ($\pi o \nu$., wie Deut. 31, 21), wonach sie ihn zu einer ihm verderblichen Aeusserung provoziren wollen, und bezeichnet sie wegen dieser versucherischen Frage direkt als Heuchler. — v. 19 lässt der Evang. Jesum sofort auffordern, ihm die Steuermünze zu zeigen (emid., wie 16, 1), weil er an dem Gepräge der römischen Münze, in der die Steuer bezahlt werden musste, am besten nachweisen konnte, wie man in der Steuerzahlung dem Kaiser eigentlich nur wiedergiebt, was ihm gehört. — v. 20 f. ganz wie Mk. 12, 16f., nur das anosote betonend, sofern sich aus der Führung der kaiserlichen Münze die Pflicht der Steuerzahlung als Ausfluss (ovv) der in Anerkennung stehenden Staatsordnung von selbst ergiebt. — $\nabla \cdot 22 \alpha \times o v \sigma$.) wie v. 45. Zu $\varepsilon \theta \alpha \nu \mu$. vgl. 21, 20, zu $\alpha \varphi$. $\alpha \nu \tau$. $\alpha \pi$. Mk. 12, 12. Erst jetzt traten sie, sich damit als geschlagen bekennend, den Rückzug an. ---22, 23-88. Die Saddukäerfrage, nach Mk. 12, 18-27. – $\varepsilon \nu \varepsilon \varkappa$. τ . $\eta \mu$.) nämlich an dem 21, 18 begonnenen Tage, auf welchen der Evang. die von Mrk. sachlich zusammengereihten Scenen, die er zeitlich aufeinanderfolgend denkt, verlegt. Zu προσηλθ. αυτω vgl. 21, 23. Da der Evang. seinen (judenchristlichen) Lesern nicht erst kann sagen wollen, dass die Sadd. die Auferstehung leugneten, lässt er hier von ihnen diese Behauptung aufstellen, von der sie wissen, dass Jesus sie nicht theilt, um ihn, indem sie scheinbar seine Lehrautorität anerkennen (&. d., wie v. 16) durch ihre Vexirfrage seiner theologischen Rathlosigkeit zu überführen und so vor dem Volke zu diskreditiren. — v. 24 $\varepsilon \iota \pi \varepsilon \nu$) das Wort des Moses wird genauer nach Deut. 25, 5 f. mit den technischen Ausdrücken aus Gen. 38, 8 angeführt. v. 25 παρ ημιν) führt den Mk. 12, 20 angenommenen Fall als einen wirklich bei ihnen vorgekommenen ein. Zu γημας vgl. 1 Kor. 7, 28, zu ετελ. 2, 19. Bem. den engeren Anschluss an das Moseswort v. 24, wonach er, weil er nicht Samen (Nachkommenschaft) hatte, gesetzmässig sein Weib seinem Bruder hinterliess (καταλ. wie Mk. 12, 19). — v. 26 ομοιως) wie Weiss, Die Evangelien.

ρος καὶ ὁ τρίτος, ξως τῶν ξπτά. 27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή. 28 ἐν τῆ ἀναστάσει οὐν τίνος τῶν ξπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτοις πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 30 ἐν γὰρ τῆ ἀναστάσει οὕτε γαμοῦσιν οὕτε γαμίζονται, ἀλλ' ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν. 31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ἡηθὲν ὑμιν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος 32 ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὅχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῷ διδαχῆ αὐτοῦ. — 34 οἱ δὲ Φαρισαίοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, 35 καὶ ἐπηρώτησεν εἰς ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων αὐτόν 36 διδάσκαλε.

Lk. 3, 11: ebenso. Das $\varepsilon\omega\varsigma$ (1 Mkk. 2, 38) kürzt die Aufzählung Mk. 12, 21 f. ab, obwohl von dem 7. nicht mehr gilt, dass er das Weib seinem Bruder hinterliess. — v. 27 νστερ.) wie 21, 37, doch hier c. Gen.: später als Alle. v. 28 τ . $\varepsilon \pi \tau \alpha$) hebt gleich hervor, wie alle sieben den gleichen Anspruch an sie hatten, weil alle sie (zum Weibe, vgl. 14, 4) gehabt. — v. 29 lässt der Evang. Jesum als Antwort ($\alpha\pi o \varkappa \rho$.) direkt ihre Behauptung (v. 23) des Irrthums zeihen. Näberes zu Mk. 12, 24. — v. 80 $\epsilon \nu \tau$. $\alpha \nu \alpha \sigma \tau$.) knüpft die Begründung ausdrücklich an ihr εν τ. αναστ. v. 28 an: bei der Auferstehung. Das $\varepsilon \nu \tau$. $ov_{\mathcal{O}}$. gehört zu $\varepsilon \iota \sigma \iota \nu$: im Himmel leben sie engelgleich, also ohne die nur zur irdischen Fortpflanzung bestimmte Ehe. v. 81 $\nu\mu\nu$) weil das Gotteswort Ex. 3, 6 ($\rho\eta\theta\epsilon\nu$, wie 1, 22), wie jedes Schriftwort, ihnen auch eine Weisung giebt, hier in Betreff der Todtenauferstehung (bem. das Vorantreten des $\pi \epsilon \rho \iota \tau$. $\alpha \nu \alpha \sigma \tau$. τ . $\nu \epsilon \varkappa \rho$.). — ∇ . 32. Bem. das aus den LXX hinzugefügte ειμι und die Wiederholung des Art. vor den beiden 9εος. Das o 9εος ist Subjekt: Gott gehört nicht Todten, sondern Lebendigen an. Näheres zu Mk. 12, 27. — v. 88 azovo.) wie v. 22. Der Eindruck auf die Volksmassen wird genau wie 7, 28 beschrieben. — v. 34 $\varepsilon \varphi \iota \mu$.) vgl. v. 12. Das $\sigma v \eta \chi \vartheta$. $\varepsilon \pi \iota \tau$. $\alpha v \tau \sigma$ malt mit absichtlicher Anspielung an Ps. 2, 2 das Feindselige ihres Vorgehens, zu dem ihnen die Niederlage ihrer Gegner neuen Muth gab, daher wird v. 35 die Frage Mk. 12, 28 ausdrücklich einem Gesetzeskundigen (vou., wie 4 Mkk. 5, 3) ihrer Partei (εις εξ αυτ.) in den Mund gelegt und von vorn herein als eine versuchliche bezeichnet (vgl. 16, 1), sofern sie durch dieselbe ihn, ähnlich wie die Sadd. (vgl. zu v. 23), vor allem Volk seiner laienhaften Unwissenheit überführen wollen. — Nun wird auch das διδ. v. 36 zur heuchlerischen Anerkennung seiner Lehrautorität, wie v. 16.24. Indem sie fragen, welcherlei ($\pi o \iota \alpha$, wie 19, 18) Gebot gross sei im Gesetz, d. h. nach welchem Merkmal man die grossen und die kleinen Gebote (5, 19) unterscheiden könne, glaubten sie auf jede Antwort durch hrei

ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμᾳ; 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλη τῆ καρδία σου καὶ ἐν ὅλη τῆ ψυχῆ σου καὶ ἐν ὅλη τῆ διανοία σου. 38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 39 δευτέρα ὁμοίως ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.

41 συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγων 42 τι ὑμιν δοκει περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ τοῦ Δαυείδ. 43 λέγει αὐτοις πῶς οὖν Δαυείδ ἐν πνεύματι καλει αὐτὸν κύριον, λέγων 44 εἰπεν κύριος τῷ κυρίῷ μου κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 45 εἰ οὖν Δαυείδ καλει αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν; 46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀπο-

kasuistische Dialektik eine Entgegnung bereit zu haben. — v. 37. In dem wesentlich nach den LXX gegebenen Gebot Deut. 6,5 wird nur in Erinnerung an den Urtext $\varepsilon \nu$ statt $\varepsilon \xi$ gesetzt: die Liebe zu Jahve soll Herz, Seele und Sinn, d. h. das gesammte innere Leben ganz erfüllen. — Dass dieses das grosse Gebot schlechthin und darum eben nach v. 38 das erste ist, braucht nicht erst bewiesen zu werden; es ist es kraft seiner Stellung in Deut. 6. — v. 39 $o\mu o\iota \omega \varsigma$) wie v. 26: Ebenso verhält es sich mit einem zweiten, scil., dass es (unter den Nächstenpflichten) das schlechthin grosse und erste ist. Vgl. Lev. 19, 18. — v. 40 $\varkappa \varrho \varepsilon \mu$.) vgl. Jdth. 8, 24, doch hier mit $\varepsilon \nu$, weil die ganze göttliche Willensoffenbarung (5, 17) an ihnen haftet, sofern alle Gebote in und mit der Gottes- oder Nächstenliebe gegeben sind.

22, 41-46. Die Gegenfrage Jesu, nach Mk. 12, 35 ff., doch so, dass Jesus nun die Ansammlung der Pharisäer um ihn $(\sigma vv\eta \gamma, \tau, \varphi \alpha \rho,$ vgl. v. 34) benutzt, um zur Offensive überzugehen und sie nun seinerseits durch eine Frage (v. 24. 35) ihrer theologischen Rathlosigkeit zu überführen. — v. 42 $\tau \iota \ \nu \mu$. δ .) wie 21, 28. Zu dem Praes. $\varepsilon \sigma \tau \iota \nu \text{ vgl. 2, 4. 17, 11.}$ Durch ihre der Weissagung entsprechende Antwort, dass der Messias ein Sohn Davids, d. h. ein Nachfolger auf seinem Thron sei, müssen sie selbst die Voraussetzung für die folgende Frage aussprechen, von der Jesus Mk. 12, 35 ansgeht. — v. 48 $\pi \omega \varsigma$ o v v) wie 12, 26, hebt von vorn herein den Widerspruch hervor, wie David im Geist (also kraft prophetischer Inspiration, vgl. 1 Kor. 12, 3) einen seiner Nachfolger (der ihm doch höchstens gleichsteht) zvoios (im Sinne göttlicher Würdestellung, vgl. 1 Kor. 8, 5) nennen könne nach der v. 44 angeführten Stelle Ps. 110, 1. Näheres zu Mk. 12, 36. — v. 45 kehrt zu der Frage in v. 43 zurück, die nur dann ihre Lösung finden kann, wenn man erkennt, dass der Messias nicht zum Nachfolger Davids auf seinem Thron, sondern zum Weltherrscher im Sinne von Ps. 2, 7 f. bestimmt ist. — v. 46 konstatirt dem gegenüber ihre völlige Rathlosigkeit, deren beschämendes Gefühl machte, dass von jenem Tage an (vgl. v. 23) keiner mehr ihn zu befragen wagte (vgl. Mk. 12, 34). — πριθηναι αὐτῷ λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπὰ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. — 23, 1 τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοις ὅχλοις καὶ τοις μαθηταις αὐτοῦ, 2 λέγων ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεις καὶ οἱ Φαρισαιοι 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμιν, ποιήσατε καὶ τηρειτε. κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιειτε λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 4 δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ἄμους τῶν ἀνθρώπων, αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλφ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά. 5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ θεαθῆναι τοις ἀνθρώποις πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα, 6 φιλοῦσιν δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοις δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταις συναγωγαις 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταις ἀγοραίς καὶ καλείσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἡαββεί. —

^{23, 1} $\tau \circ \tau \varepsilon$) nachdem Jesus so durch seine Ueberlegenheit sie zum Schweigen gebracht, wendet er sich zu den während der ganzen Streitscene anwesenden oxloi (22, 33) und seinen Aposteln, um mit den Weherufen (vgl. Mk. 12, 38 ff., Lk. 11, 39—52) ihnen das Wesen ihrer bisherigen Autoritäten schonungslos zu enthüllen. Zu ελαλησεν λεγ. vgl. 13, 3. — v. 2 επι τ . $\mu \omega \nu \sigma$. $\varkappa \alpha \vartheta$.) vgl. Sir. 12, 12: auf dem Stuhle, welchen Moses als Gesetzgeber eingenommen, haben sich niedergesetzt (5, 1) die Schriftgelehrten und Phar., um seine Gebote auszulegen und erfüllen zu lehren (vgl. 5, 20). **v.** 3 $\pi \alpha \nu \tau \alpha$ o $\sigma \alpha \varepsilon \alpha \nu$) wie 7, 12: alles was sie (in dieser Eigenschaft, und nicht etwa nach ihren Menschensatzungen, vgl. 15, 13) Euch sagen, das sollt Ihr thun (vgl. 5, 17 ff.) und dauernd halten ($\tau \eta \rho$., wie 19, 17). Bem. den We chsel des Imper. Aor. u. Prs. — $ov \pi o \iota o v \sigma$.) sie befolgen selbst die Gebote nicht, für die sie so scheinheilig eifern (7, 3 f. 15, 3. 6). — v. 4 vgl. Lk. 11, 46. Zu δεσμ. vgl. Gen. 37, 7, zu φορτ. 11, 30, zu βαρ. u. δυσβαστ. Prov. 27, 3. Durch ihre kasuistische Gesetzesauslegung häufen sie die Gebote und machen die Gesetzeserfüllung zu einer schweren und kaum erträglichen Last, die sie selbst auch nicht mit einem Finger in Bewegung setzen (xiv., wie Apok. 2, 5), geschweige denn auf ihre Schultern nehmen (επιτιθ. επι τ. ωμ., wie Gen. 21, 14) und tragen wollen; sie machen also nicht den leisesten Anfang mit ihrer Erfüllung. — v. 5 $\pi \rho \sigma \varsigma \tau \sigma \vartheta \varepsilon \alpha \vartheta$.) wie 6, 1. Durch die Breite ihrer Gebetsriemen und die Grösse ihrer Quasten (9, 20) tragen sie ihren Eifer, sich allezeit an das Gesetz zu erinnern, zur Schau. Dafür lieben sie es auch (6, 5), nach v. 6, überall als die Musterfrommen geehrt zu werden, indem man ihnen bei Gastmählern und in den Synagogen die ersten Plätze anweist, und nach v. 7 sie auf öffentlichem Markte feierlich grüsst. Vgl. Lk. 11, 43 (Mk. 12, 38 f.). Der Inf. zaleio a. hängt von $\varphi \iota \lambda o \nu \sigma \iota \nu$ ab. Das $\varrho \alpha \beta \beta \varepsilon \iota$ entspricht nach Jh. 1, 39 dem griech.

8 ύμεις δὲ μὴ κληθῆτε ὁαββεί. εἶς γάο ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, κάντες δὲ ὑμεις ἀδελφοί ἐστε. 9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς εἰς γάο ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος. 10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἰς ὁ Χριστός. 11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑφωθήσεται. — 13 οὐαὶ δὲ ὑμιν, γραμματείς καὶ Φαρισαίοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὑμεις γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθείν. 15 οὐαὶ ὑμιν, γραμματείς καὶ

v. 14. Rcpt: οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι ὁιὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα.

διδασχαλε. — v. 8—11 fügt der Evangelist eine spezielle Ermahnung an die Apostel ein. Aus der Begründung erhellt, dass sie die Ehre, die sie Jesu als ihrem Rabbi im speziellen Sinne (bem. das betont voranstehende υμων und den Artikel) erweisen, nicht annehmen dürfen, weil sie sich alle, diesem ihrem geistlichen Vater gegenüber, als Brüder gleichstehen. — Ebensowenig sollen sie die Ehrfurchtsbezeichnung als "Vater" (2. Reg. 2, 12) auf Andere übertragen, da für sie (bem. die Stellung des υμων) es nur Einen Vater in diesem Sinne, den himmlischen, giebt. v. 10 kehrt zu v. 8 zurück, den Gedanken nur auf den griechischen Lehrertitel ($\kappa\alpha\theta\eta\gamma$.) anwendend. — v. 11 zeigt, wie diese Warnungen vor der Titelsucht der Schriftgelehrten ursprünglich im Zusammenhange standen mit dem Spruch, der Lk. 22, 26 (vgl. Mk. 9, 35) zu Grunde liegt, wonach die Jünger nur im Dienen einander (an Rang und Würde, vgl. das μειζ. 11, 11) zu übertreffen suchen sollen. — v. 12, vgl. Lk. 14, 11. Zu ogrig vgl. 13, 12. Das vyour geschieht durch das Trachten nach Ehrentiteln, durch die man sich über Andere erheben will, wie das Sicherniedrigen (18, 4) durch Dienen; die Erniedrigung erfolgt im Gericht, wenn einem die höchste Ehre (vyw9., wie 11, 23), ein rechter Jünger Jesu gewesen zu sein, abgesprochen wird (vgl. 10, 33). — v. 18, vgl. Lk. 11, 52. — ουαι) wie 11, 21. Heuchler (15, 7) sind sie, weil sie vorgeben, als die rechten Volksführer den Weg zum Heil zu zeigen und doch durch ihre falsche Gesetzeslehre und Gerechtigkeitsübung (5, 20) es den Menschen unmöglich machen, ins Himmelreich zu kommen. Die εισερχ. sind die, welche sich anschicken, hineinzugehen und, durch sie verführt, die Thür zu demselben verschlossen finden würden (vgl. 25, 10). Zu $\alpha \varphi \iota \varepsilon \tau \varepsilon$ vgl. 3, 15. — v. 15 $\pi \varepsilon \varrho \iota \alpha \gamma$.) transitiv, wie 9, 35) schildert hyperbolisch ihren Eifer, mit dem sie weite Reisen nicht scheuen ($\xi \eta \varrho$. scil. $\gamma \eta$, wie Gen. 1, 9 f.), um einen einzigen Proselyten zu machen, während es ihnen doch in Wahrheit nur um die Ausdehnung ihrer Parteiherrschaft zu thun ist. Zu γενηται erg. προσηλ.,

Φαρισαίοι ύποχριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι Ενα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιείτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 οὐαὶ ὑμίν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες. Ὁς ἂν ὁμόση ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν. Ὁς ὁ ἂν ὁμόση ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν. Ὁς ὁ ἂν ὁμόση ἐν τῷ χρυσός, ἢ ὁ ναὸς ὁ ἀγιάσας τὸν χρυσόν; 18 καί. Ὁς ἂν ὁμόση ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν. Ὁς ὁ ἂν ὁμόση ἐν τῷ δωρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἀγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστήριον τὸ ἀγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστήριον τὸ ἀγιάζον τὸ καὶ ἐν πᾶσιν τοίς ἐπάνω αὐτοῦ. 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοίς ἐπάνω αὐτοῦ. 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοίς ἐπάνω αὐτοῦ. 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοίς ἐπάνω αὐτοῦ. 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ. 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ καῦσος ἐν τῷ καὶ δοῦρος καὶ ἐν τῷ και θημένος ἐπάνω αὐτοῦ. 23 οὐαὶ ὑμίν, γραμματείς καὶ Φαρισαίοι

zu υιον γεεν. vgl. 2 Sam. 12, 5. Das Adj. διπλ. bezeichnet einen, der in doppelt höherem Grade als sie selbst der Hölle verfallen ist, weil ihr Uebertritt sie zu doppelten Fanatikern für die angelernte Irrlehre macht. v. 16. $o \delta \eta \gamma$. $\tau v \varphi \lambda$.) wie 15, 14. Wie wenig sie selbst den rechten Weg kennen, zeigt Jesus an ihrer sinnlosen Eideskasuistik, mit der sie alle Gewissenhaftigkeit und damit das Fundament alles religiösen Lebens untergraben. Der Relativsatz vertritt den Nom. abs., wie 13, 12: was den anlangt, der beim $(\varepsilon \nu$, wie 5, 34 ff.) Tempel schwört, so hat es mit solchem Schwören nichts auf sich (ovder eour), während der, welcher beim Tempelgold schwört, verpflichtet ist, seinen Eid zu halten $(o\varphi)$, wie Röm. 15, 1). v. 17. $\mu \omega \rho$.) wie 7, 26; doch hier von der Einsichtslosigkeit dessen, der nicht einmal erkennt, dass der Tempel, der erst dem Golde die Weihe giebt (ayıao., wie 2 Chron. 7, 16), höher an Werth ist, als dieses selbst, so dass der Schwur bei ihm unmöglich ein höherer sein kann. — v. 18 f. führt denselben Gedanken durch an dem Altar, der der Opfergabe (vgl. 5, 23), die auf ihm $(\varepsilon\pi\alpha\nu\omega)$, wie 5, 14) liegt, erst die Weihe giebt. — v. 20 folgert daraus, dass der zum Schwur beim Altar geschritten ist (bem. das Part. Aor.), damit zugleich bei Allem schwört, was auf ihm liegt, weil er seine Heiligkeit, auf die es doch beim Schwur ankommt, demselben mittheilt, um dann v. 21 von dem Schwur beim Tempel (v. 17) aufzusteigen zu dem, der ihn bewohnt (xaroix. transitiv, wie Act. 2, 9), sofern man doch in jenem eigentlich diesen zum Zeugen anruft, wie nach v. 22 in dem Schwur beim Himmel den, der in ihm thront (5, 34). Zu τ. καθ. επανω αυτ. vgl. Apok. 6, 8. Dann aber kommt jeder Schwur eigentlich auf den Schwur bei Gott hinaus, und jene ganze Unterscheidung der Gültigkeit der Eide nach der Schwurformel ist sinnlos. — v. 23 f., vgl. Lk. 11, 42. Heuchelei ist es, wenn sie im peinlichsten Verzehnten (αποδ., wie Gen. 28, 22) von Minze, Dill und Kümmel (xvµ., wie Jes, 28, 25) ihre Gesetzestreue zeigen,

ύποχριταί, ὅτι ἀποδεχατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κάκεινα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διῦλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες. 25 οὐαὶ ὑμίν, γραμματείς καὶ Φαρισαίοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ άρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 26 Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. 27 οὐαὶ ὑμίν, γραμματείς καὶ Φαρισαίοι ὑποκριταί, ὅτι ὁμοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραίοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτως καὶ ὑμείς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοις ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 οὐαὶ ὑμίν, γραμματείς καὶ Φαρισαίοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομείτε τοὺς τάφους

aber unbeachtet lassen ($\alpha \varphi$., wie 18, 12) die schwereren Gebote (im Sinne von v. 4) des Gesetzes. Die Rechtsübung im Gericht ist, wie Ps. 33, 5. Mch. 6, 8, mit der Barmherzigkeit verbunden, und, wie Jrm. 5, 1, mit der Treue. Zu edei vgl. Act. 27, 21. — v. 28 charakterisirt ihre Blindheit (v. 16), die sie zu Volksleitern unfähig macht, an dem Widerspruch ihrer kleinlichen Gesetzesbefolgung und gröblichen Gesetzesvernachlässigung. Beim Durchseihen des Weins (Am. 6, 6) gilt es, auch die kleinste (unreine) Mücke zu entfernen, und das (unreine, vgl. Lev. 11, 4) Kamel (19, 24) verschlucken sie (Apok. 12, 16). — v. 25 ff., vgl. Lk. 11, 39 ff. Es ist dieselbe Heuchelei, wenn sie mit grösster Peinlichkeit das Auswendige (vgl. 1 Petr. 3, 3) des Bechers (10, 42) und der Schüssel reinigen (Mk. 7, 19), ohne zu fragen, ob sie nicht inwendig (7, 15) angefüllt sind (2 Mkk. 3, 6) mit solchem, das aus Raub (Hbr. 10, 34) und Unenthaltsamkeit stammt (axq., wie 1 Kor. 7, 5, aber hier von der, welche die Hand ohne Scheu nach dem Gut des Nächsten ausstreckt). — v. 26 $\pi \rho \omega \tau$.) wie 5, 24. Nur wenn am Inhalt keine (sündhafte) Befleckung klebt, ist auch das Aeussere (in Gottes Augen) wahrhaft rein. — v. 27 f., vgl. Lk. 11, 44. Ihrer Heuchelei wegen ähneln sie Gräbern (Gen. 47, 30), die mit Kalktünche geweisst sind (Deut. 27, 2), um vor ihrer verunreinigenden (vgl. Num. 19, 16) Berührung zu warnen, und die darum (oit., wie 7, 26) von aussen (v. 25) schön ($\omega \rho$., wie Gen. 26, 7) erscheinen, inwendig aber voll sind (v. 25) von Todtengebeinen (oor., wie Gen. 50, 25) und jeglicher Unreinigkeit (Lev. 5, 3). — v. 28 ουτως και) wie 18, 35. Zu μεστοι vgl. Ezch. 37, 1, zu υποκρ. 2 Mkk. 6, 25; ανομ. hier im allgemeinen Sinne von Hiob 31, 3. — v. 29—86, vgl. Lk. 11, 47. 51. — Das Ausbauen der Prophetengräber und das Schmücken (12, 44) der Grabdenkmäler (8, 28) der ATlichen Frommen (10, 41) soll ostentativ ihre Verτῶν προφητῶν καὶ κοσμείτε τὰ μνημεία τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε εἰ ημεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ημεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ιστε μαρτυρείτε ἑαυτοίς, ὅτι νἱοὶ ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμείς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ισεις, γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματείς ἐξ αὐτῶν ἀποκτενείτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν. 35 ισως

ehrung vor denselben beweisen, womit sie sich nach v. 80 von der Blutschuld ihrer Väter (5, 12) an ihrer Ermordung lossagen wollen. Zu zow. vgl. Jes. 1, 23, hier mit ev von dem, woran man mit dem Andern Theil hat. — v. 81 $\omega \sigma \tau \varepsilon$) c. Ind., wie 12, 12: somit gebt Ihr Euch selbst das Zeugniss (Act. 22, 5). Das vioi nimmt die in $\pi \alpha \tau \epsilon \rho \epsilon \varsigma$ angedeutete Verwandtschaft im metaphorischen Sinne (5, 45) der Wesensähnlichkeit, wodurch ihr Protest gegen die Blutthaten der Väter als heuchlerischer (v. 29) erscheint, weshalb sie v. 82 auffordert, sich als echte Söhne derselben zu bewähren, indem sie das Maass (der Schuld) ihrer Väter vollmachen, damit, wenn die Sünde ihren Gipfelpunkt erreicht hat, das reichlich verdiente Gericht über sie kommen könne. — v. 33 zeigt sich als Reminiscenz des Evang. an 3, 7 (opers wie 10, 16; $\pi\omega\varsigma$ quy. Conj. delib., in dem die Verneinung liegt, zoio. yeev. das Gericht, das zur Hölle verurtheilt), durch die nur motivirt werden soll, dass dies Gericht ja doch ein unentrinnbares für sie ist, weil das δια τουτο v. 34 an v. 32 anknüpft und sagt, wie er selbst (eyw betont) ihnen Gelegenheit geben will, das Maass ihrer Väter vollzumachen. Daher werden die Apostel, die er ihnen senden will, bezeichnet wie die Gottgesandten der Vergangenheit, an denen jene sich vergriffen haben (v. 30), und wie die Weisen (11, 25) und Schriftgelehrten (13, 52), an deren Stelle sie als Volkslehrer treten sollen. Bem. das Fehlen von $\tau \iota \nu \alpha \varsigma$ vor $\varepsilon \xi$, wie Apok. 2, 10. Zu $\mu \alpha \sigma \tau$. $\varepsilon \nu \tau$. $\sigma \upsilon \nu$. vgl. 10, 17, zu $\delta \omega x$. $\alpha \pi o \pi$. 10, 23. — v. 85 $o \pi \omega \varsigma$) damit auf diese Weise (nämlich in Folge dieser durch die Sendung seiner Boten veranlassten höchsten Frevelthat) mit dem letzten Gericht alles gerechte Blut (Jon. 1, 14), d. h. die Strafe für alle Mordthaten über sie komme ($\varepsilon\lambda\vartheta$. $\varepsilon\varphi$ $v\mu$., wie Deut. 28, 15). Das εχχυνν. (vgl. Apok. 16, 6) ist zeitlos, wie das επι τ. γης zeigt, weil im Endgericht die Gesammtschuld der Menschheit gestraft wird, weshalb das απο-εως (1, 17) nicht eigentlich an dies Part., sondern an παν αιμα anknüpft. Zu $\alpha\beta\epsilon\lambda$ τ . $\delta\iota\varkappa$. vgl. Hbr. 11, 4. Gemeint ist die erste Blutthat, die zum Himmel schrie (Gen. 4, 10), und die zuletzt in der Schrift (vgl. 2 Chron. 24, 20 ff.) erzählte. Der unter Joas εν αυλη οικου κυριου, also allerdings zwischen (18, 15) dem Tempelhause und Altar gesteinigte Zacharias war zwar ein Sohn Jojada's; aber der Evang. denkt wohl an den zu ἔλθη ἐφ' ὑμᾶς πᾶν αἰμα δίχαιον ἐχχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ διχαίου εως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἰοῦ Βαραχίου, ὅν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμίν, ῆξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. — 37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλὴμ ἡ ἀποχτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάχις ἡθέλησα ἐπισυναγαγείν τὰ τέχνα σου, ὅν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἡθελήσατε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμίν ὁ οἶχος ὑμῶν. 39 λέγω γὰρ ὑμίν, οὐ μή με ἔδητε ἀπ' ἄρτι, εως ὰν εἴπητε εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι χυρίου.

24, 1 καὶ ἐξελθών ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδείξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς. τοῦ ἱεροῦ. 2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν αὐτοίς οὐ βλέπετε ταῦτα

Anfang des jüdischen Krieges von den Zeloten im Tempel ermordeten Sohn Baruchs (Jos. bell. IV, 5, 4), da er die Hörer noch an seiner Ermordung betheiligt denkt (εφονευσατε). — v. 86 ηξει) wie 8, 11, mit grossem Nachdruck vorantretend: kommen wird alles dieses über diese von ihren Führern repräsentirte und verführte Generation (11, 16), weil sie, die die Schuld der ganzen Vergangenheit vollmacht, auch ihre Strafe tragen muss. — v. 87 ff., vgl. Lk. 13, 34 f. — $\alpha\pi o \varkappa\tau$.) zeitlos, charakterisirt die Bevölkerung der Hauptstadt (2, 3) als Prophetenmörderin und Steinigerin der zu ihr Gesandten. Zu novaz. vgl. 18, 21. Die Kinder der Stadt sind ihre Einwohner, die er um sich sammeln (επισυναγ., wie Ps. 106, 47) wollte, um sie zum Heil zu führen (vgl. 11, 28). Zu ον τροπον vgl. Ex. 2, 14, zu ορνις (hier, wie häufig, speziell von der Henne, 1 Reg. 4, 23), zu τ. νοσσια Pr. 84, 4, zum Bilde Jes. 31, 5. Zu ουκ ηθελ. (22, 3) erg. επισυνα- $\chi \theta \eta \nu \alpha i$. - v. 38 $\alpha \varphi$. $\nu \mu$.) vgl. 8, 22. Ihr Haus, d. h. die Stadt, die sie bewohnen, wird ihnen selbst überlassen, da Jahve, der bisher in ihr wohnte (5, 35), ihrer Sünden wegen ihr seine Gnadengegenwart (in dem Messias, vgl. Ex. 29, 45) entzieht. — γ. 89. Mit dem απ αρτι (Jh. 14, 7) bricht Jesus seine öffentliche Wirksamkeit ab, und sie werden ihn gewiss nicht mehr sehen, bis dass ($\varepsilon\omega\varsigma$ $\alpha\nu$ c. Conj. wie 2, 13) sie ihn mit Ps. 118, 26 als den Gottgesandten begrüssen werden. So gewiss sein einstiges Kommen (bei der Parusie), so ungewiss bleibt, ob sie ihn dann (sich zur Rettung) sehen werden, weil es davon abhängt, ob sie bis dahin an ihn gläubig geworden sind.

24, 1—25, 46. Die Parusierede, mit der Einleitung v. 1—4 nach Mk. 13, 1—5. — $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda \vartheta$.) nämlich aus dem Tempel (21, 23). Das $\alpha \pi o \tau$. $\iota \varepsilon \varrho$. gehört zu $\varepsilon \pi o \varrho$. und besagt, dass Jesus fortan fern vom Tempel seine Wege ging. Zu $\pi \varrho o \sigma \eta \lambda \vartheta$. 5, 1, zu $\varepsilon \pi \iota \delta$. 22, 19. Sie wollen ihn auf die Pracht dieser Baulichkeiten hinweisen, wie Mk. 13, 1. — v. 2. $\alpha \pi o \varkappa \varrho$.)

πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐ μὴ ἀφεθῷ οδος λίθος ἐπὶ λίθον, ος οὐ καταλυθήσεται. 3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ ἰδίαν λέγοντες εἰπὲ ἡμίν, πότε τοῦτο ἔσται, καὶ τὶ τὸ σημείον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοίς βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήση. 5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων. ὁρᾶτε, μὴ θροείσθε δεί γὰρ γενέσθαι, ἀλλ οῦπω ἐστὶν τὸ τέλος. 7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους 8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ἀδίνων. — 9 τότε

wie 11, 25. Die bejahende (ov, wie 6, 26) Frage soll lediglich darauf hinweisen, dass Allem, was sie hier sehen, die Weissagung Mk. 13, 2 gilt. Zu dem deiktischen $\omega \delta \varepsilon$ vgl. 17, 4. — v. 8. $\varepsilon \pi \iota$) wie 23, 2. Das $\varkappa \alpha \tau \iota \delta \iota \alpha \nu$ aus Mk. 13, 3 geht hier nur auf den Gegensatz der Jünger zum Volke. Da in der folgenden Rede die Wiederkunft des Herrn ($\pi\alpha\rho$. wie Jk. 5, 7 f.) unmittelbar (vgl. v. 29) auf die Trübsalszeit für Jud. (in welche natürlich die v. 2 geweissagte Verwüstung des Tempels fällt) folgt, lässt der Evang. die Jünger zugleich nach den Vorzeichen der Wiederkunft (23, 39) und des Weltendes (13, 39f.) fragen. - v. 4 wird die Warnung Mk. 13, 5 als Antwort auf die zweite Frage v. 3 gefasst, sofern sie in dem zunächst Geweissagten (bem. die Einführung von v. 5 f. mit $\gamma \alpha \rho$) dies Zeichen noch nicht sehen sollen. — v. 5—14. Die Vorzeichen. — επι τ. ον. μ.) wie 18, 5. Ihr Auftreten auf Grund seines Namens wird dahin erläutert, dass sie sich den Messiasnamen beilegen und Viele verführen werden. Damit begann wohl die älteste Parusierede. — v. 6. μελλησ.) das Fut., wie 2 Petr. 1, 12, verwandelt den Mk. 13, 7 nur als Voraussetzung der folgenden Mahnung gesetzten Fall in eine bestimmte Weissagung von dem, was nach göttlichem Rathschlusse noch Anderes kommen wird (17, 12), ohne schon das Ende zu bringen, nach dessen Vorzeichen sie fragen. Zu opare vgl. 8, 4. — v. 7 bringt die Weissagung grosser Kriegsnöthe, die v. 6 vorausgesetzt waren, als Begründung desselben. Zu εγερθ. επι vgl. Jes. 19, 2. Im Gefolge von Völker- und Reichskriegen treten Hungersnöthe (Gen. 12, 10) und Seuchen auf, wie hie und da (κατα τοπους) Erdbeben (8, 24). Aber schon die ältere Parusierede betonte v. 8, dass alles dieses nur ein Anfang von Drangsalen sei, die nach einem ATl. Bilde mit Wehen (Hos. 13, 13) verglichen werden, da die letzte Trübsal erst durch die pseudomessianische Verführung (v. 5) herbeigeführt werden kann. — v. 9—14 führt mit τοτε die Mk. 13, 9-13 (nach Mt. 10, 17-22) eingeschaltete Weissagung von den Verfolgungen als weitere Vorzeichen ein. Bem., wie an Stelle der speziellen Weissagung Mk. 13, 9, die schon 10, 17 f. dagewesen, das allgemeine παραδ. υμ. εις θλιψιν (13, 21) mit dem bestimmteren κ. αποκτ. υμ.

παραδώσουσιν ύμᾶς εἰς θλίψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ύμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. 11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς. 12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. 13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὖτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλη τῆ οἰκουμένη εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν. καὶ τότε ῆξει τὸ τέλος. 15 ὅταν οὐν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ ἡηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου, ἑστὸς ἐν τόπφ άγίφ (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω), 16 τότε οἱ ἐν τῆ Ἰουδαία φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,

aus 23, 34 gesetzt und nun Mk. 13, 13 (Mt. 10, 22) antizipirt wird mit dem Zusatz r. Edvav, wonach sie das odium generis humani sein werden. v. 10 schliesst der Evang. (als Folge von v. 9) den Abfall (σκανδ., wie 13, 21) vieler Gläubigen an, so dass nun diese untereinander sich überliefern (nach Umbildung von Mk. 13, 12) und hassen (v. 9) werden. Wie damit sich inmitten der Christenheit wiederholt, was 10, 21 vom Volke Isr. geweissagt war, so werden nach v. 11 auch in ihr, wie dort (v. 5), falsche Propheten (7, 15) austreten ($\varepsilon \gamma \varepsilon \rho \vartheta$., wie 11, 11) und Viele verführen. — v. 12 $\delta \iota \alpha \tau o$) wie 12, 5 f. Zu πληθυνθ. Gen. 48, 16, zu τ. πολλ. (die Mehrzahl) 2 Kor. 2, 17. Der Evang. denkt an das Ueberhandnehmen der auch 7, 22 f. durch falsche Propheten vertretenen antinomistischen Irrlehre, in deren zahlreichen Anhängern die Liebe (zu den Treugebliebenen) wenigstens (im Unterschiede von v. 10) erkalten wird. — v. 13 o $\delta \varepsilon \ v\pi \ o\mu$. $\varkappa \tau \lambda$.) nach Mk. 13,113 (Mt. 10, 22); doch hier vom Ausbarren im Gegensatz zum Abfall (v. 10), wie zur Irrlehre (v. 11). — v. 14 nach Mk. 13, 10. — τουτο) nämlich das von der Wiederkunft, welche die Reichsvollendung bringt. Zu εν ολη τ. οικ. vgl. Jes. 34, 1. — $\epsilon\iota\varsigma$ $\mu\alpha\rho\tau$., wie Mk. 13, 9, doch hier mit $\pi\alpha\sigma$. τ . $\epsilon\vartheta\nu$., weil die Vollendung der Heidenmission dem Ende vorangehen muss (και τοτε) als letztes Vorzeichen. Zu nge vgl. 23, 36. — 24, 15—28. Die letzte Trübsal. — ovv) kehrt zu v. 8 zurück, um nun den Anfang des Endes (v. 14) zu schildern: wenn Ihr nun nach diesen Vorzeichen gesehen haben werdet den Greuel (βδελ., wie Jrm. 13, 27) der Verwüstung (ερημ., wie Jrm. 7, 34 und zum Gen. app. vgl. Sir. 49, 2), d. h. die Verwüstung durch greuelhafte (heidnische) Heere, die schon an einem heiligen Orte (d. h. im Lande selbst) stehen (εστος) und durch die pseudomessianische Revolution (v. 5) nothwendig herbeigezogen werden müssen. Das το ρηθ. κτλ. zeigt, dass der Ausdruck absichtsvoll aus Dan. 12, 11 entnommen. In der Parenthese aber (avay., wie 12, 3; voeitw hier im Sinne von Aufmerken, wie Prov. 23, 1) erinnert der Evang. daran, dass mit dem Betreten des heiligen Landes durch die Römerheere im (gegenwärtigen) angeblichen Freiheitskriege der Augenblick gekommen sei, wo nach v. 16 (τοτε) die Gläubigen

17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω αραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἀραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 20 προσεύχεσθε δέ, ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτφ. 21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ ἀρχῆς κόσμου ἔως τοῦ νῦν, οὐδ οὐ μὴ γένηται. 22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκείναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκείναι. — 23 τότε ἐάν τις ὑμίν εἴπη ιδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύετε 24 ἐγερθήσονται

in Jud. in die Berge fliehen sollen und zwar ohne den geringsten Aufschub, wie v. 17 f. konkret plastisch ausmalt. Zu ο επι τ. δωμ. vgl. 10, 27. Nur um, was er erst aus dem Hause holen müsste (bem. die Attraktion statt $\tau \alpha \in \tau$. o.z. $\in \tau \tau \eta \varsigma$ o.z.), an sich zu nehmen (20, 14), soll er nicht hinabsteigen, weil ihm das Aufenthalt verursachen würde, wie der, welcher bei der Feldarbeit ist, nicht umkehren soll (12, 44) nach rückwärts (οπισω, wie 4, 10), um sein Oberkleid (5, 40) zu holen. — \mathbf{v} . 19 $ov\alpha\iota$) wie 11, 21. Die Schwangeren (1, 18) sind durch ihren körperlichen Zustand, wie die Säugenden (371., wie Gen. 21, 7) durch ihre Mutterpflichten an schleunigster Flucht behindert. Zu $\varepsilon \nu$ $\varepsilon \varkappa$. τ . $\eta \mu$. vgl. 3, 1. — \mathbf{v} . 20 $\pi \varrho \sigma \sigma \varepsilon \nu \chi$.) wie 6, 9, mit iva, wie 4, 3: es möge Eure Flucht nicht geschehen im Winter (χειμ., vgl. Cant. 2, 11 und zum Gen. temp. Act. 9, 24), wo die Witterung dieselbe erschwert, oder am Sabbat (12, 1), wo die gesetzliche Ruhe nur einen kurzen Weg gestattet (vgl. Ex. 16, 29). — v. 21 εσται γαρ τοτε) nämlich zu dem v. 15 angegebenen Zeitpunkt. Zu θλ. οια ου γεγ. vgl. Dan. 12, 1, zu απ αρχ. 19, 4, zu κοσμ. Act. 17, 24, zu εως τ. νυν 1 Mkk. 2, 33. — ovo) auch gewisslich nicht eintreten wird vor dieser letzten Trübsal, in welche dann natürlich die Zerstörung des Tempels (v. 2) und der von seinem Messias verlassenen Hauptstadt (23, 38) fällt. — v. 22 εχολοβ.) vgl. 2 Sam. 4, 12, hier von der Verkürzung jener Schreckenstage, welche die Weissagung bereits eingetreten sieht (bem. den Aor.). Das πασα σαρξ (Gen. 6, 17) steht von der Bevölkerung des heiligen Landes, von der jeder beim Fortschreiten der ερημ. (v. 15) umkommen müsste. Da die εκλ. (im Sinne von 22, 14) in die Berge geslohen (v. 16) und somit der Gesahr entrückt sind, kann das δια nur auf ihre Fürbitte (vgl. Gen. 18) gehen, durch die sie mit der Verkürzung der Tage (bem. die feierliche Wiederholung) wenigstens für etliche die Möglichkeit der Errettung schaffen. — v. 28 ff. schaltet der Evang. aus Mk. 13, 21 ein. Das doppelte deiktische wos malt noch lebensvoller, wie man bald hier, bald hier die in diesen Schreckenstagen von seinem Volk so heiss ersehnte Ankunft des Messias als geschehen verkündigen wird, da es v. 24 durch das Auftreten (v. 11) von falschen Messiassen (v. 5) und den sie durch Zeichen und Wunder (δωσ., wie Deut. 13, 2) legitimirenden Pseudopropheten begründet wird. — ωστε

γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεία μεγάλα καὶ τέρατα, ὅστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμίν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμίν ἱδοὺ ἐν τῆ ἐρήμφ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε ἱδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 27 ὅσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἔως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 28 ὅπου ἐὰν ἡ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. — 29 εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημείον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόφονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρωπου ἐρχόμενον ἐκὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ

c. Inf.) wie 10, 1 vom intendirten Erfolg, daher das active πλανησαι (v. 5). Das in Frage gestellte (vgl. Mk. 13, 22) κ. τ. εκλ. (v. 22) zeigt, dass ihre eigentliche Wirksamkeit den Nichtgläubigen im Volke gilt. Der Hinweis auf jene Möglichkeit soll nach v. 25 (Mk. 13, 23) den Jüngern zur Warnung dienen. — v. 26 ff. aus der zweiten Parusierede Lk. 17, 23 f., folgert daraus die Nothwendigkeit gleicher Vorsicht bei vorzeitiger Ankündigung von der Wiederkunft des Messias. Zu εαν ειπ. υμ. vgl. v. 23, zu εν τη ερ.—εξελθ. 11, 7, zu $\varepsilon \nu$ τ . $\tau \alpha \mu$. 6, 6, zu $\mu \eta$ $\pi \iota \sigma \tau$. v. 23. Er kann nicht in der Wüste oder in dem und jenem Geheimgemach sich verborgen halten, weil nach v. 27 seine Ankunft so überall zugleich sichtbar sein wird, wie der Blitz (Deut. 32, 41). Zu ωσπερ—ουτως εσται vgl. 12, 40, zu ανατ.—δυσμ. 8, 11, zu $\varphi \alpha i \nu$. 6, 5, zu $\pi \alpha \rho$. v. 3. — v. 28 nach Lk. 17, 37. Die Universalität seiner Offenbarung entspricht der Universalität des von ihm zu haltenden Gerichts. Wie die Aasgeier (Hiob 9, 26) sich versammeln, wo irgend (8, 19) das Aas ist (vgl. Hiob 39, 30), nach dem sie begehren, so muss er überall erscheinen, wo es ein Objekt seines Gerichts giebt. — 24, 29—36. Die Parusie. — $\varepsilon v \vartheta$. $\mu \varepsilon \tau \alpha \tau$. $\vartheta \lambda$.) knüpft an v. 21 f. an. Zu o $\eta \lambda \iota \circ \varsigma - \varphi \varepsilon \gamma \gamma$. avr. vgl. Jes. 13, 10. Joel 2, 10, zu οι αστ. πεσ. Jes. 34, 4, wo auch αι δυν. τ. ουφ. im Parallelismus das Sternenheer bezeichnet. Mit dem Verlöschen der Himmelslichter und dem regellosen Hin- und Herfahren der vom Firmament, an dem sie befestigt (Gen. 1, 17), herabfallenden Sterne bricht der Weltuntergang herein. — v. 30. $\varphi \alpha \nu \eta \sigma$.) wie 13, 26. Das τ . vio τ. α. ist Gen. app. und bezeichnet, dass die Dan. 7, 13 geweissagte Erscheinung eines Menschensohns mit den Himmelswolken das Zeichen (v. 3) ist, an dem man die Wiederkunft des Messias erkennt. Zu κ. κοψ. πασ. αι φυλ. τ. γ. vgl. Apok. 1, 7: sie werden wehklagen über die hereinbrechenden Schrecknisse (v. 29). Zu επι τ. νεφ. vgl. Ps. 104, 3. Das πολλης

δυτάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρων οὐρανῶν ἔως τῶν ἄκρων αὐτῶν. 32 ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος 33 οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἔως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. 36 περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἰδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος.

37 ώσπες γας αι ημέςαι του Νώε, ουτως έσται ή παρουσία

gehört zu δυν. και δοξης. Seine δυναμις ist nach v. 31 das Engelbeer, das er, als ihm jetzt zugehörig (ein Zeichen seiner göttlichen $\delta o \xi \alpha$), aussendet, wie 13, 41, unter Begleitung einer Posaune (Jes. 27, 13) von lautem Schall (vgl. Apok. 1, 10), die das Signal zu der Sammlung (enio., wie 23, 37) seiner Auserwählten (v. 22) um ihn giebt, welche aber nicht auf der (nach v. 29 untergegangenen) Erde, sondern in den Himmelswolken (v. 30) erfolgt. Das εκ τεσσ. αν. (Dan. 11, 4) wird erläutert nach Ps. 19, 7 (bem. nur den Plur.): von einem Himmelsrande bis zum andern, d. h. von der ganzen Erde, auf der der Himmelsrand ruht. Zur Sache vgl. 8, 11. — v. 82 $\mu\alpha$ 9. $\alpha \pi o$) wie 11, 29. Gemeint ist das Gleichniss, das der Feigenbaum (Gen. 3, 7) mit seiner naturgesetzlichen Entwicklung zu lehren hat. So gewiss man allgemein an dem bereits durch das Zuschiessen des Saftes weich gewordenen Zweige (Röm. 11, 16 ff.), der die Blätter (21, 19) hervortreibt, die Nähe ($\epsilon \gamma \gamma \nu \varsigma$ von der Zeit, wie Apok. 1, 3) des Sommers (Gen. 8, 22) erkennt, so sicher erkennen auch sie nach v. 33, wenn sie die in dieser Rede angegebenen Vorzeichen eintreten sehen $(\pi \alpha \nu \tau \alpha \ \tau \alpha \nu \tau \alpha)$, dass der Messias nahe (εγγυς örtlich, wie Ps. 145, 18) ist an der Thür (bem. den artikellosen und plural. Ausdruck, der ganz adverbial geworden). In der Rede, nach der man erst vom Feigenbaum lernen soll, wie es sichere Vorzeichen der Parusie giebt, kann ursprünglich nicht, wie v. 3, nach solchen gefragt worden sein. — v. 34 ov $\mu\eta$ $\pi\alpha\varrho\varepsilon\lambda\vartheta$.) wie 5, 18, doch hier vom Hinwegsterben der gegenwärtigen Generation (11, 16). Ebenso geht das εως αν παντα γεν. 5, 18 nun auf das Eintreten (1, 22) alles Geweissagten, aber das ταυτα schliesst im Unterschiede von v. 33 die Parusie mit ein. — v. 85 ο ουρ. παρελ.) wie 5, 18. Vgl. oben zu v. 29. Zu οι λογ. μ. vgl. 7, 24, doch hier speziell auf die Worte dieser Rede bezüglich, die in ihrer Erfüllung unwandelbar fortbestehen. — v. 86 nach Mk. 13, 32. Bem. nur das verstärkende $\mu o \nu o \varsigma$, wie 12, 4. Näheres bei Mrk.

24, 87-25, 30. Ermahnungen zur Wachsamkeit. — Die Einleitung bildet v. 37 ff. (aus der zweiten Parusierede Lk. 17, 26 f.) die

τοῦ υίοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 38 ώς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ γαμίσκοντες, ἄχρι ἡς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἔως ἡλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἡρεν ἄπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 40 τότε ἔσονται δύο ἐν τῷ ἀγρῷ· εἰς παραλαμβάνεται, καὶ εἰς ἀφίεται. 41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ· μία παραλαμβάνεται, καὶ μία ἀφίεται. 42 γρηγορείτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε, ποἰα ἡμέρα ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 43 ἐκείνο δὲ γινώσκετε. ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης, ποἰα φυλακῆ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ἡ οὐ δοκείτε ὥρᾳ ὁ υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 45 τίς ἄρα

Schilderung, wie plötzlich und überraschend einst das vorbildliche Fluthgericht (2 Ptr. 2, 5) hereinbrach. Zu $\alpha \iota \eta \mu$. τ . $\nu \omega \varepsilon$ 2, 1, zu $\omega \sigma \pi \varepsilon \rho - o \nu \tau \omega \varsigma$ xτλ. v. 27. — v. 88. ησαν) c. Part. wie 7, 29, hier von ihrer sorglosen Lebens-Zu κατακλ. vgl. Gen. 6, 17, zu τρωγ. Jh. 6, 54, zu αχρι ης ημ. Act. 1, 2, zu $\varepsilon \iota \sigma \eta \lambda \theta$. $\times \tau \lambda$. Gen. 7, 13. — \mathbf{v} . 89 $\varepsilon \gamma \nu \omega \sigma \alpha \nu$) nämlich nach dem Folgenden: das Kommen der Fluth. Zu $\eta \varrho \varepsilon \nu$ vgl. Act. 22, 22. Bem. die feierliche Rückkehr zu v. 37. — v. 40 f., nach Lk. 17, 34 f. — τοτε) Weil die Parusie so überraschend hereinbricht, werden oft zwei im Leben eng Verbundene das entgegengesetzte Schicksal erfahren. Zu εις—εις vgl. 17, 4: der eine wird von dem hereinbrechenden Gericht mitgenommen (4, 8), hinweggerafft, der andere davon unberührt gelassen (5, 24). — v. 41 αληθ. εν τ. μ.) wie Num. 11, 8, erg. εσονται. — ν. 42 γρηγ.) wie Dan. 9, 14, von der steten Aufmerksamkeit auf die nahende Parusie behufs Bereitung für dieselbe. Das oti erläutert das aus v. 36-41 folgernde ovr näher dahin, dass sie nicht wissen, zu welcher (ob früheren oder späteren, vgl. 22, 36) Stunde ihr Herr kommt. Bem., wie er jedenfalls noch bei ihren Lebzeiten kommt. — v. 43-51, aus der Parabelrede Lk. 12, 39-46. — $\varepsilon \varkappa \varepsilon \iota \nu o$) vorausweisend: Eins aber erkennen sie, nämlich dass nur solche Wachsamkeit vor der Gefahr des Ueberraschtwerdens schützt, wie das Gleichniss vom Diebe (vgl. 6, 19) zeigt, von dem der Hausherr (13, 52) auch nicht weiss, zu welcher Nachtwache (14, 25) er kommt. Zu Èιασεν vgl. Ex. 32, 10, zu διοφ. 6, 19 f. — v. 44 γιν.) wie 10, 16. Die Nothwendigkeit steter Bereitschaft (22, 8) auf die Parusie, welche die Folge der Wachsamkeit (v. 42) ist, ergiebt sich daraus (στι, Exposition des δια τουτο), dass der Messias, wie der Dieb (v. 43), sicher zur unerwarteten (δox ., wie 6, 7) Stunde kommt. — \forall . 45. $\tau \iota \varsigma \alpha \varrho \alpha \varepsilon \sigma \tau$.) wie 18, 1. Ist die Stunde der Parusie so ungewiss, so besteht in der steten Bereitschaft auf sie ebenso die Treue gegen den Herrn, der verlangt, dass er seine Jünger allezeit seinen Willen thuend findet, wie die Klugheit, welche für ihr eigenes Bestes sorgt, indem sie sich vor der Strafe des Ueberraschtwerdens

ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ, τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; 46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκείνος, ὃν ἐλθὰν ὁ κύριος αὐτοῦ εὐρήσει οὕτως ποιοῦντα. 47 ἀμὴν λέγω ὑμίν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοις ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 48 ἐὰν δὲ εἴπη ὁ κακὸς δοῦλος ἐκείνος ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ χρονίζει μου ὁ κύριος, 49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίη δὲ καὶ πίνη μετὰ τῶν μεθυόντων, 50 ῆξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρα ἡ οὐ προσδοκᾶ καὶ ἐν ῶρα ἡ οὐ γινώσκει, 51 καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει ἐκεί ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. — 25, 1 τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν

beim Unrechtthun sichert, wie das folgende Gleichniss zeigt. Zu mioros vgl. 1 Sam. 22, 14, zu $\varphi \rho o \nu$. 7, 24. Die gesperrte Wortstellung hebt jedes Moment besonders bedeutsam hervor. Um seine Treue zu erproben, muss das Gleichniss von einem Knechte handeln, den sein Herr über (Apok. 2, 26) sein Hausgesinde (oix., wie Hiob 1, 3) setzt (Gen. 39, 4), damit er ihnen gebe (Gen. d. Inf., wie 2, 13) die ihnen zukommende Nahrung (10, 10) rechtzeitig (vgl. das adverbiale προ καιρ. 8, 29). — v. 46 giebt die Antwort auf die Frage in der Seligpreisung jenes Knechtes, den (d. h. wenn ihn) der Herr, wenn er kommt, also thuend (7, 12) findet, sofern er sich dann ebenso als treu erwiesen hat, wie als klug, da er nach v. 47 selbst den grössten Nutzen davon hat. Zu dem lokalen επι vgl. 14, 8, zu τ. υπαρχ. 19, 21. v. 48 κακος) wie 21, 41. Das εκεινος bezeichnet den schlechten Knecht als den in jene Vertrauensstellung (v. 45) gesetzten. Zu ειπη εν τ. καφδ. vgl. 3, 9, zu $\chi \rho o \nu \zeta$. Gen. 34, 19. — v. 49 $\alpha \rho \xi$.) Als er sich des längeren Fortbleibens seines Herrn versichert zu haben glaubt, beginnt er seine Mitknechte (18, 28) zu misshandeln (rvnr., wie Ex. 2, 11) und sich schwelgerischem Leben zu überlassen. Zu τ . $\mu \varepsilon \vartheta$. vgl. 1 Thess. 5, 7. — v. 50 f. zeigt, wie unklug der untreue Knecht damit auch in seinem eigenen Interesse gehandelt hat. Zu ηξει vgl. v. 14, zu προσδ. 11, 3, zu γιν. v. 43 (zu einer Stunde, die er nicht kennt, η attrah. statt $\eta \nu$). — v. 51 $\delta \iota \chi \circ \tau$.) wie Ex. 29, 17 (vgl. 2 Sam. 12, 31), Symbol der denkbar härtesten Strafe. Zu τ. μερος αυτ. vgl. Apok. 21, 8: er wird ihm das ihm gebührende Theil anweisen unter den Heuchlern, zu denen er nach v. 48 gehört. Damit geht der Evang. in die Deutung von der Höllenstrafe (8, 12) über. — 25, 1—18. Das Gleichniss von den 10 Jungfrauen illustrirt die wahre Klugheit (24, 45) durch ihren Gegensatz. — τοτε) knüpft an den v. 51 auf die Wiederkunft des Messias gedeuteten Gleichnissschluss v. 50 an. Zu ομοιωθ. vgl. 7, 26. Bem. die ungenaue Vergleichung wie 13, 24: es wird (bei der Entscheidung über die Theilnahme an ihm) gleichgemacht werden dem, was die zehn Jungfrauen erlebten. Zu aitiv. vgl. 7, 26: sie kommen für das Gleichniss eben dadurch in Betracht, dass sie mit ihren Lampen

ούρανῶν δέκα παρθένοις, αίτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας έαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου. 2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ήσαν μωραί καὶ πέντε φρόνιμοι. 3 αί γὰρ μωραί λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας οὖκ ἔλαβον μεθ' ἑαυτῶν ἔλαιον, 4 αί δὲ φρόνιμοι έλαβον έλαιον έν τοις άγγείοις μετα τῶν λαμπάδων ξαυτών. 5 χρονίζοντος δε του νυμφίου ενύσταξαν πάσαι καλ ἐχάθευδον. 6 μέσης δὲ νυχτὸς χραυγή γέγονεν ἰδοὺ ὁ νυμφίος, εξέρχεσθε είς απάντησιν. 7 τότε ήγέρθησαν πασαι αί παρθένοι έχειναι και εκόσμησαν τας λαμπάδας εαυτών. 8 αί δε μωραί ταις φρονίμοις είπαν· δότε ήμιν έχ τοῦ έλαίου ύμῶν, ὅτι αί λαμπάδες ήμῶν σβέννυνται. 9 ἀπεχρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι μήποτε ού μη ἀρχέση ήμιν καὶ ύμιν. πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταίς. 10 ἀπερχομένων δε αὐτῶν ἀγοράσαι, ήλθεν ὁ νυμφίος, καὶ αί ετοιμοι είσηλθον μετ' αὐτοῦ είς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ή θύρα. 11 ύστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι κύριε

(Dan. 5, 5) den Bräutigam einholen. Bem. das $\varepsilon \alpha \nu \tau \omega \nu$, das bereits andeutet, wie jede für ihre Lampe selbst zu sorgen hatte. Zu εις υπαντ. vgl. 8, 34, hier c. Gen., weil sie dem zum Hause der Braut (wie Jud. 14, 10) kommenden Bräutigam (9, 15) entgegengehen. — v. 2 $\mu\omega\varrho\alpha\iota$) wie 7, 26. — v. 3 f. $\mu \in \vartheta \in \alpha v\tau$.) deutet bereits an, dass sie nicht sich selbst mit Oel versorgten, falls sie mehr brauchen sollten, als in ihren Lampen war. Zu ayy. (Gefässe für Brennöl) vgl. Num. 4, 9. — v. 5 χρον.) wie 24, 48. Dass Alle unterwegs, vom Warten ermüdet, einnickten (Jes. 5, 27) und schliefen (bem. den Wechsel des Aor. u. Imp.), zeigt, dass der Zug nicht zur Deutung bestimmt ist, sondern nur die Situation herbeiführen soll, in der der Oelmangel zu spät bemerkt wurde. — v. 6 $\mu \epsilon \sigma \eta \varsigma \nu \nu \varkappa \tau$.) um Mitternacht (Gen. temp., wie 24, 20), vgl. Act. 26, 13. Zu κραυγη γεγ. vgl. Ex. 12, 30, zu dem das Verb einschliessenden ιδου 3, 17, zu εξερχ. εις απαντ. Num. 20, 20. — y. 7. $\eta \gamma \epsilon \rho \vartheta$.) wie 1, 24. Das $\varkappa \sigma \sigma \mu$. (12, 44) steht hier vom Zurüsten der Lampen, wie Ezch. 23, 41 von dem des Tisches. Zu εαυτ. vgl. v. 1: jede die ihre, so dass nun klar wurde, wie nach v. 8 die thörichten Jungfrauen kein Oel hatten, um ihre verlöschenden ($\sigma\beta\epsilon\nu\nu$, wie 12, 20) Lampen neu zu versorgen. Zu $\delta i\delta$. ϵx vgl. 1 Jh. 4, 13. — v. 9 $\mu \eta \pi o \tau \epsilon$) erg. γινεσθω τουτο, vgl. Ex. 10, 11: das Oel, das wir haben, wird sicher nicht hinreichen ($\alpha \varrho z$., wie Sap. 14, 22) für uns und Euch. Zu $\pi \varrho \varrho$. $\mu \alpha \lambda \lambda$. vgl. 10, 6, zu τ . $\pi\omega\lambda$. 21, 12, zu $\alpha\gamma o\rho$. 13, 44. Das Oel, das man von Krämern kaufen kann, kann nicht zu irgend einer geistlichen Deutung bestimmt sein. — v. 10 $\alpha \pi \epsilon \varrho \chi$. $\alpha v \tau$.) wie 11, 7: während ihres Weggehens. Ihre Bereitschaft ($\varepsilon\tau$., wie 24, 44) bestand darin, dass sie beim Kommen des Bräutigams ihrer Pflicht, ihn einzuholen, genügen konnten. Zu $\gamma \alpha \mu$. vgl. 22, 3, zu $\varepsilon \kappa \lambda$. $\eta \vartheta v \varrho$. 6, 6. Dies bereitet nur v. 11 f. vor, Weiss, Die Evangelien. 10

χύριε, ἄνοιξον ἡμίν. 12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐχ οἶδα ὑμᾶς. 13 γρηγορείτε οὖν, ὅτι οὐχ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ώραν. — 14 ώσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐχάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοίς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ ῷ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, ῷ δὲ δύο, ῷ δὲ ἕν, ἑκάστφ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν. εὐθέως 16 πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν ἡργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε. 17 ώσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο. 18 ὁ δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπελθὼν ἄρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ χυρίου αὐτοῦ. 19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ χύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ αὐτῶν. 20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε

wonach die später ($v\sigma\tau$., wie 21, 30) kommenden übrigen (22, 6) Jungfrauen keinen Einlass mehr fanden, weil sie ihr Mangel an Bereitschaft beim Kommen des Bräutigams darum gebracht. Zu zvo. zvo. vgl. 7, 21, zu avois. 7, 7. Da er sie bei der Einholung nicht gesehen, kennt er sie nicht; doch bem. die Anspielung auf 7, 23. — \mathbf{v} . 18 $\gamma \varrho \eta \gamma$. o v v) wie 24, 42, zeigt definitiv, dass zur Deutung nur die Nothwendigkeit der Wachsamkeit bestimmt ist, die sich im Blick auf die nahe Parusie allezeit bereit hält. Bem. den Rückblick auf 24, 36. — 25, 14-80. Das Gleichniss von den Talenten (vgl. Lk. 19, 12-27) wird als Begründung der Ermahnung v. 13 eingeführt und also vom Evang. auf die nach 24, 45 nothwendige Treue (vgl. v. 21. 23) gedeutet, wie das vorige auf die rechte Klugheit ging. — $\omega \sigma \pi \epsilon \varrho$) wie 24, 37, zeigt, dass als Nachsatz eine Deutung auf die Wiederkunft beabsichtigt war, die aber, weil sich das Gleichniss zu weit ausdehnt, anakoluthisch fallen gelassen wird. Zu αποδ. (im Begriff zu verreisen) vgl. 21, 33, zu εκαλ. 20, 8. Dass es seine ihm gehörigen (16. wie 22, 5) Sklaven waren, erklärt, wie er ihnen so vertrauensvoll seine Habe $(\tau. \nu\pi\alpha\rho\chi., \text{ wie } 24, 47)$ anvertrauen konnte. — $\omega \mu\epsilon\nu-\omega \delta\epsilon$) wie 21, 35. Er gab jedem eine verschiedene Anzahl von Talenten (18, 24) je nach seiner Fähigkeit zum Geschäftsbetrieb (dvv., vgl. 2 Kor. 1, 8). Das ευθεως gehört trotz des an dritter Stelle stehenden δε zu πορευθ. (21, 6), da der Nachdruck darauf liegt, dass er sich nach v. 16 sofort daran machte, den Auftrag seines Herrn auszuführen. Dass es sich bei dem $\varepsilon \varrho \gamma$. (Prov. 31, 18) um Handelsgeschäfte handelt, zeigt das ev (auf Grund ihrer, die ihm als Anlagekapital dienten). Zu dem εκερδ. vgl. 16, 26, zu ωσαυτως v. 17 vgl. 20, 5. Auch er verdoppelte das ihm anvertraute Kapital. v. 18 $\omega \varrho v \xi \varepsilon \nu$) wie 21, 33, doch hier nur mit τ . $\gamma \eta \nu$: er grub Erde auf, um das Silber ($\alpha \rho \gamma$., wie Jes. 48, 10) seines Herrn, über das er also doch nicht nach eigenem Gutdünken zu verfügen hatte, darin zu verbergen (13, 44). — v. 19 $\mu \epsilon \tau \alpha \pi o \lambda$. $\chi \rho$.) vgl. Hbr. 4, 7, dient hier nur dazu, den Knechten zum Geschäftsbetrieb die nöthige Zeit zu lassen. Zu συναιο. λογ. vgl. 18, 23. — v. 20. Bem. das dem Evang. so beliebte προσελθ.—προσην.

τάλαντα λαβών προσήνεγχεν ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων χύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωχας, ίδε ἄλλα πέντε τάλαντα ξχέρδησα. 21 ξφη αὐτῷ ὁ χύριος αὐτοῦ εὐ, δοῦλε ἀγαθὲ χαὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ής πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε είς την χαράν τοῦ χυρίου σου. 22 προσελθών χαι ὁ τὰ δύο τάλαντα είπεν χύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωχας, ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα. 23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶν, δοῦλε άγαθε και πιστέ, έπι όλίγα ής πιστός, έπι πολλών σε καταστήσω: είσελθε είς την χαράν τοῦ χυρίου σου. 24 προσελθών δὲ χαί ό τὸ εν τάλαντον είληφως είπεν χύριε, έγνων σε ὅτι σχληρὸς εί ανθρωπος, θερίζων όπου ούχ ἔσπειρας, χαλ συνάγων όθεν ού διεσχόρπισας 25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθών ἔκρυψα τὸ τάλαντὸν σου ἐν τῆ γῆ. ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἰπεν αὐτῷ πονηρε δοῦλε καὶ ἀκνηρέ, ἤδεις ὅτι θερίζω οπου ούχ ἔσπειρα, χαὶ συνάγω όθεν οὐ διεσχόρπισα; 27 ἔδει σε ούν βαλείν τὰ ἀργύριά μου τοίς τραπεζείταις, καὶ ἐλθών έγω εκομισάμην αν το εμον σύν τόκω. 28 αρατε ούν απ' αὐ-

und den Imper. ide statt des sonst gewöhnlichen idov. — v. 21 ev) Recht so! Das Gutsein des Knechtes bestand eben in seiner Treue, die er in Bezug auf Weniges (επ ολιγ.) bewährt hat. Zu καταστ. mit επι c. Gen. vgl. 24, 45. In dem εισελθ. εις τ. χαρ. mischt sich (ähnlich wie 24, 51) die Deutung ein, weil die Freude gemeint ist, welche die Auserlesenen mit dem Messias in seinem Reiche (16, 28) geniessen. — v. 22 f. Bem. die ganz analoge Durchführung hinsichtlich des zweiten Knechts. Zu o τα δυο ταλ. erg. $\lambda \alpha \beta \omega \nu$ nach v. 20. — v. 24 $\epsilon \iota \lambda \eta \varphi \omega \varsigma$) weil er es ja noch besass. Zu der Attraktion in eyvwv oe vgl. Gen. 1, 4. Ich kannte Dich als einen harten (σχλ., wie 2 Sam. 25, 3), d. h. schwer zu befriedigenden Mann, der mehr verlangt, als er beanspruchen kann. Zu dem Bilde vom Säen und Erndten vgl. 6, 26, zu dem συναγ. 3, 12. Das οθεν (12, 44) steht hier durch Attraktion für: von daher, wo Du nicht (auf der Tenne) geworfelt hast (διασκ., vgl. Ezch. 5, 2). — \mathbf{v} . 25 $\varphi \circ \beta$.) aus Furcht, das Kapital im Geschäft zu verlieren oder doch nicht genug nach Deinem Verlangen zu erwerben. Zu εχο. vgl. v. 18, zu το σον 20, 14. — v. 26 οχν.) wie Prov. 6, 6, bezeichnet die Bösartigkeit des Knechts (18, 32) als Trägheit und zeigt damit, dass das Gleichniss ursprünglich auf etwas ganz Anderes ging, als die Bereitschaft bei der Parusie (vgl. zu v. 19). Mit einer Frage des Befremdens (ηδεις, wie 24, 43) hält der Herr ihm seine eigenen Worte (v. 24) vor und folgert daraus v. 27 (εδει σε, wie 18, 33), dass er dann ja erst recht hätte sein Geld wenigstens auf die Bank geben müssen, um es ihm mit Zinsen Ex. 22, 25) wiederzugeben. Das βαλ. (10, 34) malt das Mühelose des Verfahrens. Zu εχομ. vgl. Gen. 38, 20. — v. 28 αρατε) wie 21, 43. Es soll dem ersten Knecht gegeben werden, der sich bereits für die Verwaltung

τοῦ τὸ τάλαντον, καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται τοῦ δὲ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. 30 καὶ τὸν ἀχρειον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκει ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

31 ὅταν δὲ ἔλθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῆ δόξη αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεί αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, ώσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεί ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ δεῦτε οἱ εὐλογημένοι

grösserer Summen fähig gezeigt hat (v. 21). — v. 29. Der schon 13, 12 anders angewandte Deutungsspruch besagt: Wie in irdischen Verhältnissen dem, welcher sich in der rechten Verwerthung des anvertrauten Gutes bewährt hat, auch mehr anvertraut werden kann, dem aber, welcher damit nichts anzufangen wusste, dasselbe entzogen werden muss, so ist auch im Gottesreich die rechte Anwendung der verliehenen Gaben und Güter nach dem Willen Gottes der Maassstab für ihre Vermehrung oder Entziehung. Zu dem Gen. abs., der mit an autov in die Konstruktion eingegliedert wird, vgl. 13, 19. Das exeiv und un exeiv bezieht sich auf das Haben des zum ursprünglichen Besitz dazu Erworbenen. — v. 80. Zusatz des Evang., der das Gleichniss auf die Vergeltung bei der Parusie anwendet (vgl. zu v. 21. 23). Zu axe. vgl. 2 Sam. 6, 22, zum Uebrigen 8, 12.

25, 81-46, vom Evang. als Schilderung des Weltgerichts gedacht, schliesst feierlich die eschatologische Rede. — οταν ελθη) wie 21, 40. Zu dem Kommen in Herrlichkeit mit dem Engelgeleit vgl. 16, 27, zu dem Sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit 19, 28. — v. 82 συναχθ.) wie 22, 34, doch hier rein passivisch, da sie vor den Richter beschieden werden. Bei $\pi \alpha \nu \tau \alpha \tau$. $\varepsilon \vartheta \nu \eta$ (24, 9) denkt der Evang. an die Heidenvölker mit Ausschluss Isr.'s, über das das Gericht schon 24, 21 f. ergangen, und zwar an die unbekehrten, da die Auserwählten schon zu dem Messias versammelt sind (24, 31), und die unbewährten Jünger 24, 51. 25, 12. 30 gerichtet. Zu $\varepsilon \mu \pi \rho$. vgl. 11, 26, zu $\alpha \varphi \circ \rho$. 13, 49, zu $\pi \rho \circ \beta$. Ezch. 34, 22, zu den minderwerthigen (vgl. Lk. 15, 19) εριφ. Gen. 38, 17. — v. 33 στησει) wie 4, 5. Zu εκ δεξ.—εξ ενων. vgl. 20, 21. Die Stellung zur Rechten ist die ehrenvolle. — v. 34 o $\beta \alpha \sigma$.) der König des Messiasreichs, vgl. 16, 28. — Zu δευτε vgl. 11, 28. Das ευλογ. (Deut. 28, 3) bezeichnet die thateächliche Segnung, die ihnen von Gott widerfährt, indem sie in Besitz nehmen sollen (5, 5) das Reich, das für sie in Bereitschaft gesetzt ist (22, 4) seit der Weltschöpfung (13, 35). Der Evang. denkt an die Theilnahme einzelner Heiden an dem vollendeten Gottesreich; aber der Ausdruck führt durchaus darauf, dass ursprünglich an die exhextoi gedacht war, denen durch alle Heilsτοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην ύμιν βασιλείαν άπὸ καταβολης κόσμου. 35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα καὶ εποτίσατε με, ξένος ημην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνός καὶ περιεβάλετέ με, ήσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, εν φυλακή ημην και ηλθατε πρός με. 37 τότε άποχριθήσονται αὐτῷ οἱ δίχαιοι λέγοντες κύριε, πότε σε εἰδομεν πεινώντα και έθρέψαμεν, η διψώντα και εποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε είδομεν ξένον χαὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν χαὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε είδομεν ασθενοῦντα η εν φυλακή, καὶ ηλθομεν πρός σε; 40 χαὶ ἀποχριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ύμιν, ἐφ' ὄσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν έλαχίστων, έμολ έποιήσατε. 41 τότε έρει καλ τοις έξ εὐωνύμων πορεύεσθε απ' έμοῦ κατηραμένοι είς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ήτοιμασμένον τῷ διαβόλφ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὖκ ἐδώκατέ μοι φαγείν, ἐδίψησα καὶ οὖκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ημην και οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός και οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενής καὶ ἐν φυλακή καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε άποχριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες κύριε, πότε

veranstaltungen Gottes dasselbe bereitet ist. — v. 85 f. $\varepsilon \pi \varepsilon \iota \nu$.) als er hungerte (4, 2), haben sie ihm zu essen gegeben (14, 7); als er dürstete, ihn getränkt (10, 42); als er ein Fremdling war (ξεν., wie 2 Sam 12, 4), ihn in den Kreis ihres Hauses eingeführt (συνηγ., wie Deut. 22, 2); als er nackt war (γυμν., wie Hiob 22, 6), ihn bekleidet (6, 29); als er krank war (10, 8), ihn besucht (Jud. 15, 1) und ebenso, als er im Gefängniss (14, 10) war (vgl. zu 14, 2). — v. 37 ff. $\delta\iota\varkappa$.) wie 13, 43. Wie die Frage, die ja thatsächlich nach der Erklärung Jesu v. 40 unmöglich ist, nur dazu dienen soll, die Werthung der barmherzigen Liebesübung durch ihn recht stark hervorzuheben, so zeigt ihr zvo. (7, 21), dass ursprünglich an Jünger Jesu gedacht war. Zu e9 e. vgl. 6, 26. v. 40 $\varepsilon \varphi$ o $\sigma \circ v$) wie 9, 15, doch hier vom Maass der Leistung, weshalb kein Obj. zu ergänzen nothwendig. Das $\varepsilon \lambda \alpha \chi$. (5, 19) zeigt, wie das $\mu \iota \varkappa \varrho$. 10, 42, dass es auf ihre Würdestellung oder Bedeutung nicht ankommt. Der Evang. denkt daran, dass selbst Heiden wegen ihrer den Gotteskindern erwiesenen Liebe nach 10, 41 f. am Gottesreich Antheil bekommen; aber das deiktische τουτων zeigt, dass ursprünglich nur solche um den Messias versammelt gedacht waren, da von den εκλ. als Beisitzern im Gericht (etwa nach 24, 31. 19, 28) nichts gesagt ist. — v. 41 $\pi \circ \varrho$. $\alpha \pi$) wie 24, 1. Zu zατηρ. vgl. Deut. 21, 23. Bem. das absichtsvolle Fehlen des υπο τ. πατρ. μ. und απο καταβ. κ. aus v. 34. Auch ist das ewige Feuer (3, 12) ursprünglich nur den unverbesserlichen bösen Geistern, dem Teufel (4, 5) und seinen Engeln (Apok. 12, 7), bereitet. — v. 42 f., gleich v. 35 f. Das ασθενης (1 Kor. 11, 30) wechselt mit ασθενουντα v. 36. 39. — v. 44 x. αυτ.) wie die Gerechten v. 37 f. Aber auch sie sind nach dem zvo. (v. 37) ursprüngσε εἰδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοις λέγων ἀμὴν λέγω ὑμιν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὖτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

26, 1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοις μαθηταις αὐτοῦ 2 οἰδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. 3 τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεις καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καιάφα, 4 καὶ συνεβουλεύσαντο, ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλφ κρατήσωσιν καὶ ἀκοκτείνωσιν. 5 ἔλεγον δέ μὴ ἐν τῷ ἑορτῷ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. 6 τοῦ δὲ Ἰησοῦν

lich als Jünger Jesu gedacht. Bem. die Zusammenfassung aller Liebestbung in das $\delta \iota \alpha x$. (4, 11). — v. 45, gleich v. 40. — v. 46 $\alpha \pi \varepsilon \lambda$.) wie 5, 30. Zu $\varkappa o \lambda \alpha \sigma$. vgl. 2 Mkk. 4, 38, zu ζ . $\alpha \iota \omega v$. Dan. 12, 2. Der Evang. hat also eine Rede, in welcher Jesu zeigte, dass er an der barmherzigen Liebesübung, die er nach 10, 40 werthet, die Bewährung seiner Jünger im Gericht bemessen werde, als eine Schilderung des Weltgerichts aufgefasst.

Der fünfte Theil des Evang. (Kap. 26. 27) enthält die Leidensgeschichte. — $\pi \alpha \nu \tau \alpha \varsigma$) blickt bei der letzten Anwendung dieser Uebergangsformel (7, 28), wie Deut. 31, 1, auf alle Reden des Herrn zurück. v. 2. μετα δυο ημ.) wie Mk. 14, 1, da der Evang. das bei Mrk. im Folgenden Erzählte sich unmittelbar an Kap. 24. 25 anschliessend denkt. Zu γιν. το πασχ. vgl. 2 Reg. 23, 22. Das και beginnt einen selbstständigen Satz, da Jesus ihnen erst jetzt verkündigt, dass das παραδ. εις το σταυρ. (20, 19) mit dem Eintreten des Festes zusammenfallen wird (bem. das Praes.). — v. 8 ff. nach Mk. 14, 1 f., nur dass der Evang. von einer gerade damals ($\tau o \tau \varepsilon$), d. h. zwei Tage vor Ostern stattfindenden Berathung des Synedriums erzählt, in der die von Mrk. geschilderten Erwägungen zur Sprache kamen. Zu $\sigma v v \eta \chi \vartheta$. 22. 34, zu $\sigma v \alpha \varrho \chi$. \varkappa . $\sigma v \pi \varrho$. 21, 23. Das $\alpha v \lambda \eta$ steht, wie Lk. 11, 21, von dem Palast des Hohenpriesters, der hier ausdrücklich als Kajaphas bezeichnet wird ($\lambda \varepsilon \gamma$. wie 9, 9). — $\mathbf{v.4.}$ $\sigma v \nu \varepsilon \beta$.) wie Act. 9, 23, doch hier mit wa. Sie hielten eine Berathung in der Absicht ihn (vgl. Mk. 14, 1) zu tödten, der aber nach v. 5 die Erwägungen Mk. 14, 2 im Wege standen. v. 6-18 lässt der Evang. die Salbungsgeschichte folgen, weil er sie nach Mk. 14, 3ff. eben zur Zeit der Berathung v. 3ff. spielend denkt. Wie 21, 17, war Jesus auch nach dem letzten Kampfestage nach Beth. gekommen (bem. die prägnante Verbindung yev. ev, wie Act. 13, 5), als sich das Folgende ereignete. Das εν τ. οιχ. σιμ. τ. λεπρ. gehört zum Folgenden, γενομένου ἐν Βηθανία, ἐν οἰχία Σίμωνος τοῦ λεπροῦ 7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου, καὶ
κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. 8 ἰδόντες δὲ οἰ
μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; 9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοίς.
10 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτοίς τὶ κόπους παρέχετε τῆ
γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ. 11 πάντοτε γὰρ
τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
12 βαλοῦσα γὰρ αῦτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου
πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 13 ἀμὴν λέγω ὑμίν, ὅπου
ἐὰν κηρυχθῆ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλφ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αῦτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 14 τότε
πορευθεὶς εἰς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαριώτης,
πρὸς τοὺς ἀρχιερείς 15 εἶπεν τί θέλετέ μοι δοῦναι; κάγὼ ὑμίν

da das αναχειμ. (22, 10) am Schlusse von v. 7 darauf zurückblickt. Zu $\alpha\lambda\alpha\beta$. vgl. 2 Reg. 21, 13, zu $\mu\nu\rho$. Ps. 133, 2. Bem. das eigenthümliche βαρυτιμ. von schwertheurer Nardensalbe, die sie auf sein Haupt herabgoss. — v. 8. 160 vt.) wie 12, 2. Das ayavaxteiv Mk. 14, 4 wird den Jüngern überhaupt zugeschrieben. Zu εις τι vgl. Sir. 39, 21. Das απωλ. steht nur hier von Verderbniss (Vergeudung) der theuren Salbe, was v. 9 in einfachster Form damit begründet wird, dass diese theuer (πολλ., Gen. pret.) verkauft (13, 46) und (der Erlös) Armen gegeben werden konnte. **v. 10.** γνους) wie 16, 8. Zu κοπ. παρεχ. vgl. Sir. 29, 4, zu καλ. εργ. 5, 16, zu εργ. εργαζ. Hbk. 1, 5. Das Urtheil über ihr Thun begründet die vorwurfsvolle Frage, warum sie das Weib behelligen. Das εις εμε bezeichnet die Abzweckung ihrer Handlung auf ihn. — v. 11 begründet das zalov dadurch, dass sie die Armen, für die sie nach v. 9 gesorgt haben wollten, nach Deut. 15, 11 allezeit bei sich (15, 30) hätten, ihn aber, dessen Tod so nahe bevorstand (v. 2), nicht, da er v. 12 das Schütten der Salbe auf seinen Leib ($\beta\alpha\lambda\lambda$), wie 9, 17) bereits als ein Thun bezeichnet ($\epsilon\pi oi\eta\sigma$), wie 25, 40), das eine (vorläufige) Einbalsamirung ($\epsilon \nu \tau \alpha \varphi$., wie Gen. 50, 2) beabsichtige $(\pi \rho \circ \varsigma \tau \circ, \text{ wie } 23, 5)$. — τ . 18 nach Mk. 14, 9, nur mit $\tau \circ \upsilon \tau \circ \text{ das Evang.}$ ausdrücklich auf die Verkündigung von seinem Tode (v. 12) beziehend (vgl. 24, 14). — v. 14. $\tau o \tau \varepsilon$) Da der Evang. die Mahlzeit nach v. 6 während der Synedriumssitzung v. 3 stattfindend denkt, kann er den Jud. sich direkt zu den Hierarchen begeben lassen ($\pi o \rho$., wie 25, 16). Bem. die betonte Voranstellung des εις τ. δωδ. im Vergleich mit Mk. 14, 10 und das ganz zum Eigennamen (λεγ., wie v. 3) gewordene ιουδ. ισκαρ. im Vergleich mit 10, 4. — v. 15 fragt Judas gleich nach dem Preis, den sie ihm bieten, und, wenn derselbe ihm genügt, will er ihnen Jesus in die Hände liefern (παραδ., wie 4, 12). Der Evang. nimmt nach Sach. 11, 12 (vgl. 27, 9) an, dass sie ihm 30 Sekel ($\alpha \rho \gamma$., wie 25, 18) boten und ihm dieselben

παραδώσω αὐτόν. οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάχοντα ἀργύρια·
16 χαὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐχαιρίαν, ἵνα αὐτὸν παραδῷ.

17 τη δε πρώτη των άζύμων προσηλθον οί μαθηταί τῷ Ἰησοῦ λέγοντες· ποῦ θέλεις ετοιμάσωμέν σοι φαγείν τὸ πάσχα; 18 ο δε είπεν υπάγετε είς την πόλιν πρός τον δείνα, καί είπατε αὐτῷ. ὁ διδάσχαλος λέγει. ὁ χαιρός μου ἐγγύς ἐστιν, πρός σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. 19 καὶ έποίησαν οί μαθηταί ώς συνέταξεν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς, χαὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. — 20 όψίας δὲ γενομένης ἀνέχειτο μετὰ τῶν δώδεκα, 21 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν ἀμὴν λέγω ὑμιν ότι είς εξ ύμῶν παραδώσει με. 22 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ηρξαντο λέγειν αὐτῷ εἶς ξχαστος μήτι ἐγώ εἰμι, χύριε; 23 δ δὲ ἀποχριθεὶς εἶπεν· ὁ ἐμβάψας μετ΄ ἐμοῦ τὴν χειρα ἐν τῷ τουβλίφ, ούτός με παραδώσει. 24 δ μεν υίος τοῦ ἀνθρώπου ύπάγει καθώς γέγραπται περί αὐτοῦ, οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπφ ἐχείνφ, δι' ού ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἡν αὐτῷ, εὶ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκείνος. 25 ἀποκριθεὶς δὲ Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν· μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββεί; λέγει

sofort zuwogen (Jrm. 32, 9). — v. 16. απο τοτε) wie 4, 17. Von da an suchte er eine passende Gelegenheit (ευχαιρ., wie 1 Mkk. 11, 42), um ihn in ihre Hände zu liefern. Vgl. Mk. 14, 11.

^{26.} 17—**85.** Das Passahmahl, nach Mk. 14, 12—31. — $\pi \rho \sigma \sigma \eta \lambda \vartheta$.) wie 24, 1. 3. — v. 18 sendet Jesus nicht zwei einzelne Jünger, sondern die Jünger überhaupt (vgl. v. 8) zur Stadt. — προς τον δεινα) zu dem und dem, deutet an, dass er sich auf das Nähere, wie Jesus die Jünger nach Mk. 14, 13f. das betreffende Haus finden liess, nicht einlassen will, weil er einfach Jesum einem seiner Anhänger seinen Besuch ankündigen lässt. Es genügt, ihm sagen zu lassen, dass seine Zeit (d. h. Abschiedszeit) nahe ist (24, 32), um ihn zu bewegen, den letzten Wunsch des Meisters zu erfüllen. Zu ποιειν το πασχα (vom Passahmahl) vgl. Ex. 12, 48. Bem. das Praes., das die Erfüllung seines Wunsches als selbstverständlich voraussetzt, weshalb auch v. 19 nur von einem Thun der Jünger nach seinem Befehl (vgl. 21, 6) die Rede ist. — v. 20 ff., vgl. Mk. 14, 17 ff. Bem. das verstärkende σφοδρα (17, 23), das εις εκ. (Act. 20, 31) und das hinzugefügte zυριε. — v. 23 αποχρ.) zeigt, dass der Evang. Mk. 14, 20 von einem Zeichen versteht, durch das er den Jüngern andeutet, wen er v. 21 gemeint habe (vgl. das $ov\tau o \varphi \pi \alpha \rho \alpha \delta$. $\mu \varepsilon$), indem er mit ihm die Hand in die Schüssel (bem. das prägnante ev) eintauchte (bem. das Part. Aor.), wodurch v. 24 (Mk. 14, 21) zu einer letzten Warnung an denselben wird. — v. 25 fügt der Evang. hinzu, wie Judas (o $\pi\alpha\rho\alpha\delta$., zeitloses Part., wie 2, 20) die Frage der Jünger v. 22 noch einmal mit affektirter Unbefangenheit an Jesum richtet $(\rho \alpha \beta \beta)$, wie 23, 7) und nun direkt von ihm entlarvt wird ($\sigma v \in \pi \alpha \zeta$, rabbinische

αὐτῷ τοὺ εἰπας. — 26 ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβών ὁ Ἰησοῦς άρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοις μαθηταις είπεν: λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 27 καὶ λαβὼν ποτήριον καλ εύχαριστήσας έδωκεν αύτοις λέγων πίετε έξ αὐτοῦ πάντες: 28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἶμά μου τῆς διαθήχης τὸ περί πολλῶν ἐχχυννόμενον είς ἄφεσιν ὰμαρτιῶν. 29 λέγω δὲ ὑμιν, οὐ μὴ πίω ἀπ' ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς άμπέλου ξως τῆς ἡμέρας ἐχείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ' ὑμῶν **παινον εν τῆ βασιλεί**α τοῦ πατρός μου. — 30 καὶ ὑμνήσαντες έξηλθον είς τὸ όρος τῶν ἐλαιῶν. 31 τότε λέγει αὐτοις ὁ Ίησοῦς· πάντες ύμεις σχανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυχτὶ ταύτη γέγραπται γάρ πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης. 32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ύμᾶς είς την Γαλιλαίαν. 33 άποχριθείς δε ό Πέτρος είπεν αὐτῷ εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὰ οὐδέποτε σχανδαλισθήσομαι. 34 έφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν λέγω σοι ὅτι έν ταύτη τῆ νυχτὶ πρὶν ἀλέχτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήση με. 35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος κἂν δέη με σὺν σοὶ ἀποθανείν, ού μή σε απαρνήσομαι. δμοίως και πάντες οι μαθηται είπαν.

Formel nachdrücklicher Bejahung). — v. 26. Bem. die Erläuterung durch φαγετε, entsprechend der Verwandlung des επινον bei Mrk. in die Aufforderung v. 27. Näheres zu Mk. 14, 22 f. — v. 28 erläutert das υπερ πολλ. Mk. 14, 24 völlig sachgemäss dadurch, dass es ihretwegen vergossen ist zum Zweck von Sündenvergebung, da nur als sühnendes Opferblut sein Blut zur neuen Bundesgemeinschaft mit Gott befähigen konnte (vgl. Hbr. 9, 20. 22). — v. 29 $\alpha\pi$ $\alpha\rho\tau\iota$) wie 23, 39, geht nicht auf das Trinken des nach v. 27 nur den Jüngeren gegebenen Bechers, sondern auf das Trinken des Weins beim Passahmahl (bem. das hinzugefügte τουτου), das ihm (vgl. 8, 11) Sinnbild wird der Seligkeit, die er einst mit ihnen im vollendeten Gottesreich geniessen wird (bem. das hinzugefügte μεθ υμων). v. 80 ff. τοτε) hebt hervor, wie Jesus auf diesem Gange geweissagt habe, was sich so bald (bem. das hinzugefügte εν τη νυχτι ταυτη) erfüllen sollte. Bem., wie das υμεις—εν εμοι die schwere Schuld dieses σχανδ. betont. Das της ποιμνης findet sich nach Cod. Alex. auch bei den LXX. Näheres zu Mk. 14, 26 ff. — v. 88 $\alpha \pi o \times \rho$.) wie v. 23 bezeichnet das Wort des Petr. Mk. 14, 29 als Antwort auf v. 31, aus dem nun nur das einfache navtec wiederholt, ihm aber ausführlicher gegenübergestellt wird: ich für meine Person werde niemals (7, 23) an Dir Anstoss nehmen. — v. 84 nimmt nun das εν ταυτη τη νυχτι aus v. 31 auf, das einfach durch πριν αλ. φων. erläutert wird, sofern der Hahnenschrei das Morgengrauen und damit das Ende der Nacht ankündigt. Das Asyndeton hier, wie v. 85, malt, wie Schlag auf Schlag dem warnenden Worte Jesu die steigende Vermessen36 τότε ἔρχεται μετ' αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοις μαθηταις καθίσατε αὐτοῦ, ἔως οὐ ἀπελθών ἐκει προσεύξωμαι. 37 καὶ παραλαβών τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο νἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεισθαι καὶ ἀδημονείν. 38 τότε λέγει αὐτοις περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἔως θανάτου μείνατε ὡδε καὶ γρηγορείτε μετ' ἐμοῦ. 39 καὶ προελθών μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθέτω ἀπ' ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ' ὡς σύ. 40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εύρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· οῦτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ώραν γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ; 41 γρηγορείτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθών προσηύξατο λέγων· πάτερ μου,

heit des Petr. folgt. Bem. das steigernde $\varkappa\alpha\nu$ (selbst wenn ich) und den Ind. fut. nach $ov~\mu\eta$ (16, 22), der den Ausdruck noch zuversichtlicher macht. Das $o\mu o\iota\omega\varsigma$ (22, 26) wahrt dem Petr. den Vorrang an Vermessenheit, indem alle Jünger nur ähnlich sagten.

26, 36-56. Die Verhaftung, nach Mk. 14, 32-52. — $\tau o \tau \varepsilon$) also noch in derselben Nacht, vgl. zu v. 31 — $\lambda \epsilon \gamma o \mu$.) wie 2, 23. Zu dem adverb. autov vgl. Gen. 22, 5 und bem. das ihm entsprechende deiktische exel (5, 24), das noch stärker die Trennung von den Jüngern markirt. Zu απελθων vgl. 25, 18. — v. 87 τ. δυο υιους ζ.) wie 20, 20. Das λυπεισθαι (14, 9) bereitet ausdrücklicher das Wort vor, das Jesus v. 88 damals (τοτε) nach Mk. 14, 34 sprach. Bem. das $\mu \epsilon \tau \epsilon \mu o v$, das betont, wie ihm die Gemeinschaft der drei Jünger ein Trost ist in seiner Seelennoth. v. 39. $\varepsilon \pi \iota \pi \varrho \sigma \sigma$. $\alpha v \tau$.) wie 17, 6. Bem., wie der Aor. bestimmter den ersten Gebetsakt markirt, weshalb auch das Gebetswort bei demselben nach Mk. 14, 35 f. formulirt wird (λεγων). Ausdrücklich bezeichnet er Gott als seinen Vater. Zu $\pi\lambda\eta\nu$ vgl. 11, 22. Uebrigens bescheidet sich der Beter, nicht zu verlangen, wie er es wünscht, sondern wie Gott. v. 40. Bem. das die Darstellung Mk. 14, 37 erläuternde προς τ. μαθ., und wie das an Petr. gerichtete Wort doch sofort auf alle Drei bezogen wird (ισχυσατε). Das ουτως betont, wie Mk. 7, 18, den hohen Grad ihres Unvermögens und wird durch den folgenden Inf. erläutert. Zu μετ εμου vgl. v. 38. — v. 41 wörtlich nach Mk. 14, 38, wo das Nähere. — v. 42 ex δευτ.) wie Jrm. 1, 13, markirt noch stärker als das blosse παλιν Mk. 14, 39 den zweiten Gebetsakt, indem wieder die dabei gesprochenen Worte formulirt werden (λεγων). Nach der Wiederholung der Anrede aus v. 39, wird ausdrücklich der Fall gesetzt, dass es unmöglich sei (bem. die obj. Negation, wie v. 24), dass dieses, d. h. das v. 39 bildlich bezeichnete Leidens. geschick vorübergehe, ohne dass er (εαν μη, wie 12, 29) den Kelch geεὶ οὐ δύναται τοῦτο παρελθείν, ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 43 καὶ ἐλθών πάλιν εὐρεν αὐτοὺς καθεύδοντας ἡσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 44 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθών προσηύξατο ἐκ τρίτου τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν. 45 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς καθεύδετε λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε ἰδοὺ γὰρ ἤγγικεν ἡ ῶρα, καὶ ὁ τὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χείρας άμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἱδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδοὺς με. — 47 καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας εἰς τῶν δώδεκα ἡλθεν, καὶ μετ αὐτοῦ δχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 48 ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημείον λέγων ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτόν. 49 καὶ εὐθέως προσελθών τῷ Ἰησοῦ εἰπεν χαίρε ἡαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτῷ ἑταίρε, ἐφ' ὁ πάρει; τότε προσελ-

trunken habe, und für diesen Fall mit der 3. Bitte des Vaterunsers (6, 10) geschlossen. — v. 48. $\pi \alpha \lambda \iota \nu$) wird gegen Mk. 14, 40 ausdrücklich mit ευρεν verbunden, weil die Hauptsache war, dass er sie wieder schlafend fand (bem. das einfache $\beta \epsilon \beta$., wie 2 Kor. 1, 8), weshalb er sie jetzt ohne ein weiteres Wort nach v. 44 verlässt (αφεις, wie 13, 36). Das εκ τριτ. markirt in Analogie mit v. 42 den 3. Gebetsakt, bei dem aber, da das ergebungsvolle Wort des zweiten keiner Steigerung mehr fähig ist, nur mit Mk. 14, 39 (bem. das hinzugefügte $\pi\alpha\lambda\iota\nu$) gesagt wird, dass er dasselbe Wort wiederholte. — $\mathbf{v.}$ 45 $\mathbf{\tau}$ o $\mathbf{\tau}$ ϵ) wie 3, 15: dann erst, nachdem er im Gebet wiederholt Kraft zur vollen Ergebung errungen, kommt er zu den Jüngern (vgl. zu v. 40) und heisst sie, wie Mk. 14, 41, fortan (λοιπον, wie 2 Tim. 4, 8) ruhig schlafen, weil (bem. das aus Mk. 14, 42 antizipirte ιδου—ηγγικεν) die Stunde sich genaht hat, wo (xai, wie Mk. 14, 1) der Menschensohn in Sünderhände überliefert wird, und mit dieser Gewissheit die Ruhe über ihn gekommmen ist, in welcher er der Gemeinschaft der Jünger nicht mehr bedarf. — Ueber v. 46 vgl. Näheres bei Mk. 14, 42. — v. 47 $\iota \delta o v$) aus v. 46 aufgenommen, markirt, dass der dort Angekündigte eben Judas war. Bem. das beim Evang. so häufige πολυς bei οχλ., das von ηλθεν abhängige ano (vgl. 15, 1) und die Bezeichnung der Synedristen nach v. 3. Näheres zu Mk. 14, 43. — v. 48 f. $\epsilon \delta \omega \varkappa \epsilon \nu$) erzählt, wie er (im Herankommen) ihnen ein Zeichen (24, 3) gab, woran sie den Gesuchten erkennen könnten, und sofort auf Jesum zutrat, um durch Gruss ($\chi \alpha \iota \rho \varepsilon$, wie Lk. 1, 28) und Kuss ihn kenntlich zu machen. Näheres zu Mk. 14, 44 f. **v. 50** $\varepsilon \tau \alpha \iota \rho \varepsilon$) wie 20, 13. Hinter dem relativischen $\varepsilon \varphi$ o $\pi \alpha \rho \varepsilon \iota$ fehlt durch Aposiopese das Verbum. Er soll sich nicht mit solchen heuchlerischen Liebesbeweisen aufhalten, die so unnöthig sind, da er sich garnicht seinen Feinden zu entziehen beabsichtigt (v. 46); aber die direkte

θόντες ἐπέβαλον τὰς χείρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51 καὶ ἰδοὺ εἰς τῶν μετ' αὐτοῦ ἐκτείνας τὴν χείρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, ἀφείλεν αὐτοῦ τὸ ἀπίον. 52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρη ἀπολοῦνται. 53 ἢ δοκείς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαί, ὅτι οὕτως δεί γενέσθαι; 55 ἐν ἐκείνη τῆ ῶρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοίς ὅχλοις· ὡς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβείν με; καθ' ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. 56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.

Aufforderung zu thun, wozu er hier ist (nämlich das παραδιδ.), bringt Jesus nicht über die Lippen. Das τοτε προσελθ. (15, 12) lenkt zu Mk. 14, 46 zurück. — v. 51 και ιδου) leitet das zweite Moment ein, das Mk. 14, 47 von der Verhaftung Jesu erzählte, das aber im Gegensatz zu dem idov ιουδας v. 47 von einem der nach v. 37 von Jesu mitgenommenen Jünger (εις των μετ αυτου) handelt. Bem. das ausmalende εκτ. τ. χειρ. (12, 49), das Comp. απεσπασ. (vgl. 1 Sam. 17, 51: εκσπ.), das παταξας (Ex. 2, 12) und das wrior (Deut. 15, 17). — v. 52 f. versetzt in diese Situation ein überliefertes Herrenwort, es mit dem direkten Befehl, das Schwert an seinen Ort zurückkehren zu lassen (vgl. Jrm. 28, 3), und der Drohung, dass Alle, die ein Schwert ergriffen haben, in einem Schwert (d. h. durch ein Schwert bereiteten Tode) umkommen werden (vgl. Apok. 13, 10), einleitend (η , wie 7, 4: oder, wenn Dich die Furcht vor solcher Strafe nicht bewegt, Dein Schwert einzustecken, so bedenke, wie unnöthig Dein Eingreifen ist). Zu δοκ. vgl. 6, 7, zu παρακ. im Sinne von bitten 8, 5, zu παραστ. (bereitstellen) 2 Mkk. 12, 3, zu apri (gerade jetzt) 9, 18: An Stelle jedes der 12 Jünger würde ihm ein ganzes Engelheer zur Verfügung stehen. **v. 54** $\pi \omega \varsigma$ $o \nu \nu$) wie 12, 26: wie sollten, wenn ich das erbäte, die Schriften erfüllt werden (aus Mk. 14, 49 antizipirt). Gemeint sind die Schriftstellen (vgl. Act. 1, 16), deren Inhalt (οτι) ist, dass es also (namlich das παραδιδ. εις χειο. αμαρτ. v. 46, vgl. 17, 22) geschehen muss. — v. 55 εν εκ. τ. ωρα) wie 18, 1, weil das Mk. 14, 48 f. berichtete Wort ebenso auf den Schwertstreich folgte, wie das vom Evang. v. 52 ff. eingeschaltete. Das τ. οχλοις scheint anzudeuten, dass der Evang. bei dem οχλ. πολ. v. 47 wirklich an irreguläre Volkshaufen gedacht hat. — v. 56. Da das Schlusswort Jesu bei Mrk. (all iva xtl.) bereits v. 54 antizipirt ist, ersetzt es der Evang. durch die eigne Reflexion 1, 22. Zum Abschluss vgl. Mk. 14, 50.

57 οἱ δὲ χρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Κατάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεις καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. 58 ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν Ἐως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθών ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδειν τὸ τέλος. 59 οἱ δὲ ἀρχιερεις καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν, 60 καὶ οὐχ εὐρον, πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 61 εἰπαν οὐτος ἔφη δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. 62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰπεν αὐτῷ ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἰπεν αὐτῷ ἐδιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἰπεν αὐτῷ ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἰπεν αὐτῷ ἐδιοκις καὶ δο δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἰπεν αὐτῷ ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπης, εἰ σὸ εἰ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς σὸ εἰπας. πλὴν λέγω

^{26, 57-75.} Die Verurtheilung, nach Mk. 14, 53-72. — oi $\delta \epsilon$ zφατ.) wie v. 50. 55, wendet sich von dem über das Verhalten der Jünger Gesagten zu den Häschern zurück. Bem. den Namen des Hohenpriesters und das οπου (6, 19) συνηχθ., wie v. 3. Das Synedrium bezeichnet der Evang. nach Mk. 14, 53, nur die Hohenpriester fortlassend, die er ohnehin im hohenpriesterlichen Palast anwesend denkt. — v. 58 εως τ. αυλ.) wie v. 3, von dem Palast selbst, weshalb das εισελθ. εσω noch ausdrücklich hervorhebt, wie er ins Innere desselben (in den Hof Mk. 14, 54) hineinging. Zu εκαθ. vgl. 13, 1, zu ιδειν τ. τελος (den Ausgang) Koh. 7, 3. — v. 59. Der Evang. bezeichnet das Zeugniss, das sie nach Mk. 14,55 wider Jesum suchten, von vorn herein als ein falsches (15, 19), da ja ein wahres selbstverständlich nicht aufzutreiben war. — v. 60 zeigt, dass sie natürlich nach einem rechtsgültigen suchten, da sie, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, das Gesuchte nicht fanden. Den Grund nennt Mk. 14, 56. Unser Evang. aber eilt zu dem zuletzt (22, 27) vorgebrachten Zeugniss, das, weil von Zweien abgegeben, nach Deut. 17,6 schon an sich genügen musste. — v. 61 bringt er dasselbe ohne die Mk. 14, 58 eingeflochtene Deutung. Das ουτος weist deiktisch auf den Angeklagten hin, das δυναμαι auf die gotteslästerliche Anmaassung, den ναος θεου niederreissen zu zu können. — v. 62 f. nach Mk. 14, 60 f. Die Beschwörung (εξορχ., wie Gen. 24, 3, xara, wie 2 Chron. 36, 13) bei dem lebendigen Gott (16, 16) weist auf ihn als den den Meineid strafenden hin. Zu ινα (Du mögest sagen) vgl. 4, 3. — v. 64. $\sigma v \in \pi$.) wie v. 25. — $\pi \lambda \eta \nu$) wie 11, 23 f.: abgesehen von seiner (eidlichen) Versicherung wird die eigene Erfahrung es ihnen bezeugen. Das απ αρτι (23, 39) bezieht sich strenggenommen nur auf sein Sitzen zur Rechten Gottes, das sie an der machtvollen Leitung seiner Sache (daher das της δυν. statt der direkten Bezeichnung Gottes nach Ps. 110, 1) erkennen werden, das aber als solches ihnen bei der

ύμιν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐκὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ἐβλασφήμησεν· τὶ ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; Ἰδε νῦν ἡκούσατε τὴν βλασφημίαν. 66 τὶ ὑμιν δοκει; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἰπαν· ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 67 τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν 68 λέγοντες· προφήτευσον ἡμιν, Χριστέ, τἰς ἐστιν ὁ παίσας σε; — 69 ὁ δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῷ αὐλῷ. καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα· καὶ σὸ ἡσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 70 ὁ δὲ ἡρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων λέγων· οὐκ οἰδα τὶ λέγεις. 71 ἐξελθόντα δὲ εἰς τὸν πυλῶνα εἰδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ λέγει τοῖς ἐκει· οὖτος ἡν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου. 72 καὶ πάλιν ἡρνήσατο μετὰ ὅρκου, ὅτι οὐκ οἰδα τὸν ἄνθρω-

Wiederkunft erst ganz klar wird. — Zu επι τ. νεφ. vgl. 24, 30. — v. 65 τοτε) nämlich als er sich so direkt als Gott gleich an Würdestellung erklärte. Bem. die Aenderung des χιτ. Mk. 14, 63 in das genauere τα ιματ. (vgl. 2 Reg. 18, 37), da der unterste χιτων nicht mit zerrissen werden durfte. Das $\varepsilon \beta \lambda \alpha \sigma \varphi$. (9, 3) formulirt ausdrücklich den Anklagepunkt. Zu ιδε vgl. 25, 20, zu νυν 24, 21, beide weisen auf den soeben konstatirten That best and. — v. 66 $\tau \iota \nu \mu$. $\delta o \varkappa$.) wie 21, 28. Auch hier verwandelt der Evang. Mk. 14, 64 in eine formulirte Antwort. — v. 67 f. $\tau o \tau \varepsilon$) Sobald Jesus verurtheilt war, glaubten sie (bem. die Verallgemeinerung des τινες Mk. 14, 65, wie v. 8), sich alles gegen ihn erlauben zu können. Mit dem $\varepsilon\iota\varsigma$ τ . $\pi\varrho \circ \sigma$. musste das Verhüllen des Antlitzes fortfallen. — $o\iota$ $\delta\varepsilon$) setzt voraus, dass das Vorhergesagte doch nur von der Mehrzahl gilt, während die Andern zur Misshandlung noch die Verhöhnung hinzufügten, weshalb das εραπισ. sehr gut, wie 5, 39, Backenstreiche bezeichnen kann, da das neue Moment auf dem λεγοντες v. 68 liegt. Er soll sich ibnen als Messias beweisen, indem er den (ihm natürlich unbekannten) Thäter beim Namen nennt. Zu ο παισας vgl. Thr. 3, 30. — v. 69 kehrt zu v. 58 zurück. Das εξω (12, 46) ist vom Standpunkt der vorigen Handlung gedacht, das εν τ. αυλη heisst hier, wie Mk. 14, 66: im Hofe. Das μια bereitet das αλλη v. 71 vor, das του γαλιλ. soll andeuten, woran sie den (an seiner Sprache erkennbaren, vgl. v. 73) Galiläer als seinen Genossen (Mk. 14, 67) erkennt. — v. 70 $\varepsilon \mu \pi \rho$. $\pi \alpha \nu \tau$.) wie 10, 33, markirt, wie sehr er sich dadurch, dass alle Diener (v. 58) es hörten, einen späteren Widerspruch erschwerte. — ∇ . 71 $\pi v \lambda \omega v \alpha$) wie Jud. 18, 16 f., ist der Thorweg, der aus der avln in das nooavliov (Mk. 14, 68) führte, da er sich bei der v. 58 angedeuteten Absicht nicht zu weit entfernen durfte. Es schien nur eine andre Magd sein zu können, die den dort Befindlichen (5, 24) ihnen als einen Genossen Jesu (v. 69) bezeichnete. Anders Mk. 14, 69 s. z. d. St. v. 72 steigert den zweiten Verleugnungsakt absichtsvoll durch das μετα

πον. 73 μετὰ μιχρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῷ ἀληθῶς καὶ σὰ ἐξ αὖτῶν εἶ καὶ γὰρ ἡ λὰλιά σου δῆλόν σε ποιεί. 74 τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι οὐκ οἰδα τὸν ἄνθρωπον. καὶ εὐθὰς ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 75 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρήση με, καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

27, 1 πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ώστε θανατῶσαι αὐτόν, 2 καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πειλάτφ τῷ ἡγεμόνι. 3 τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοις ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 4 λέγων ἡμαρτον παραδοὺς αἰμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἰπαν τὶ πρὸς ἡμᾶς; σὸ ὄψη. 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελ-

oox. (14, 7) und die Antizipation der direkten Ableugnung aus Mk. 14, 71 (τον ανθο.: den Menschen, von dem Du redest). — \mathbf{v} . 78 ποοσελθ.) wie \mathbf{v} . 69. Zu εστωτες (im Sinne von: die Dastehenden) vgl. Dan. 7, 16. Bem. das και συ aus v. 69 und die Erläuterung, woher sie ihn als Galiläer erkennen (Mk. 14, 70), dass nämlich seine Aussprache (η λαλ. σ ., wie Cant. 4, 3) ihn erkennbar macht. — \mathbf{v} . 74 τοτε) da kam es zum 3., schon Mk. 14, 71 so stark charakterisirten Verleugnungsakt. — \mathbf{v} . 75 εμνησθη) c. Gen., wie Ex. 2, 24. — ειρηκ.) als er sagte, wie wörtlich aus v. 34 wiederholt wird. Erst jetzt geht Petr. ganz hinaus, wie Mk. 14, 68, um bitterlich zu weinen (Jes. 22, 4). Bem. die traditionelle Umwandlung von Mk. 14, 72.

^{27, 1—10.} Das Ende des Judas. — $\pi \varrho \omega \iota \alpha \varsigma$) scil. $\omega \varrho$., wie 3 Mkk. 5, 24: als die Morgenfrühe angebrochen nach dem Hahnenschrei 26, 74. Zu συμβ. ελαβ. mit κατα vgl. 12, 14. Die Erzählung kehrt nach der Petrusepisode zu der Synedriumssitzung 26, 57. 59 zurück (bem. das durch παντες aufgenommene ολον, vgl, Mk. 15, 1, und die Bezeichnung der Mitglieder nach 21, 23), da noch ein Beschluss darüber fehlt, wie sie ihr Todesurtheil (v. 66) zur Vollstreckung bringen sollten. Zu dem ωστε von der intendirten Folge vgl. 24, 24, zu dem $\theta \alpha \nu \alpha \tau$. 26, 59. — τ . 2 nach Mk. 15, 1. $\alpha\pi\eta\gamma$.) wie 26, 57. Bem. die Bezeichnung des Pil. als $\eta\gamma\epsilon\mu\omega\nu$ (Act. 23, 24). v. 8 τοτε) wird dadurch erläutert, dass er aus der Abführung (v. 2) ersah (2, 16), wie Jesus zum Tode verurtheilt sei (20, 18), da man vom Statthalter nur die Bestätigung des Todesurtheils verlangen konnte. Das hatte Jud. also nicht erwartet. Das o $\pi\alpha\rho\alpha\delta$. $\alpha\nu\tau$. (10, 4) bereitet das $\mu\epsilon\tau\alpha\mu\epsilon\lambda$. (21, 32) vor. Zu εστρ. (er liess zurückkehren, brachte wieder) vgl. Jes. 38, 8, zur Sache 26, 15. — v. 4 αθωον) wie Deut. 27, 25. Ζυ τι προς ημας (was geht's uns an?) vgl. Jh. 21, 22, zu σv $\sigma \psi \eta$ (Du wirst zusehen, was Du nun zu thun hast) Act. 18, 15. — v. 5 $\rho \iota \psi$.) wie 15, 30. In das Tempel-

θών ἀπήγξατο. 6 οἱ δὲ ἀρχιερεις λαβόντες τὰ ἀργύρια εἰπανούκ ἔξεστιν βαλειν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αϊματός ἐστιν. 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἡγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοις ξένοις. 8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεινος ἀγρὸς αϊματος ἔως τῆς σήμερον. 6 τότε ἐπληρώθη τὸ ἡηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὅν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος. — 11 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὸν λέγων σὸ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ. σὸ λέγεις. 12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεισθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος οὐκ ἀκούεις πόσα σου κατα-

haus eingedrungen, das nur die Priester betreten durften, warf er das Silber dorthin, um den an ihm haftenden Fluch zu sühnen, weshalb er schleunigst wieder entwich (2, 12), damit er nicht entdeckt und genöthigt werde, sein Geld zurückzunehmen. Zu απελθ. vgl. 26, 36, zu απηγξ. 2 Sam. 17, 23. — v. 6 $ovx \in \xi \in \sigma\tau$.) wie 12, 2. Nach Analogie von Deut. 23, 18 erscheint es ihnen ungesetzlich, das Blutgeld (τιμη, wie Ex. 34, 20) in den Tempelschatz zu werfen. Zu επει vgl. 18, 32. - v. 7. Nach angestellter Berathung (v. 1) kaufen sie dafür (eξ αυτ., wie Bar. 6, 25) den aus der Weissagung v. 10 bekannten Töpfersacker (24, 18) zur Beerdigung (Deut. 21, 23) für die Fremden (25, 35), d. h. auswärtige Juden, die bei einem Aufenthalt in Jerus. starben. — v. 8 dio) wie Act. 10, 29: weil er von dem Blutgelde (v. 6) gekauft. Zu εκλ. vgl. 1, 21, zu εως τ. σημ. 11, 23, zu αγρ. αιμ. Act. 1, 18, wo der Name aber anders erklärt wird. — v. 9 τοτε επλ.) wie 2, 17. Die Stelle Sach. 11, 13 ist fälschlich dem Jerem. zugeschrieben (vielleicht in Reminiscenz an Jrm. 18, 2f. 32, 9f.) und ganz frei nach dem Urtext gegeben; was der Prophet nach ihr thun soll, betrachtet der Evang. als eine Weissagung auf das Thun der Synedristen. Zu ελαβ. τ. τριαχ. αργ.—τ. τιμην vgl. v. 6. Den Werthgeschätzten Jahve's (vgl. 1. Ptr. 2, 6) haben sie, und zwar in Vertretung des ganzen Volks (απο: von Seiten, wie 11, 19) abgeschätzt (ετιμ., wie Lev. 27, 8). v. 10. Das καθα κτλ. (Ex. 9, 12) blickt auf das κ. ειπεν κυρ. προς με am Eingange zurück. - v. 11-31. Die Gestattung der Kreuzigung, nach Mk. 15, 2-20. — ο δε ιησ.) lenkt zur Geschichte Jesu v. 2 zurück, vgl. 26, 69. Zu $\varepsilon \sigma \tau \alpha \vartheta \eta$ vgl. 2, 9, zu $\varepsilon \mu \pi \varrho$. 25, 32. — v. 12 $\varepsilon \nu \tau \omega$) wie 13, 4. Zu den $\alpha \rho \chi$. Mk. 15, 3 sind nach v. 1 die $\pi \rho \epsilon \sigma \beta$. hinzugefügt, und das ουδ. απεκρ. ist aus Mk. 15, 4 voraufgenommen. Erst als er schweigt $(\tau o \tau \varepsilon)$, fragt Pil. verwundert v. 13, ob er denn nicht höre, wieviel sie

μαρτυροῦσιν; 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ εν ὁῆμα, ὅστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 15 κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ενα τῷ ὅχλῷ δέσμιον, ὃν ἤθελον. 16 εἰχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον, λεγόμενον Βαραββᾶν. 17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἰπεν αὐτοις ὁ Πειλᾶτος τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμιν; τὸν Βαραββᾶν, ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 18 ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 19 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῷ ἐκείνῷ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ δὶ αὐτόν. 20 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὅχλους, ενα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἰπεν

wider ihn zeugen ($\kappa \alpha \tau \alpha \mu \alpha \rho \tau$. mit Anspielung auf 26, 62). — v. 14 $\pi \rho o \varsigma$ oυδε εν φ.) Steigerung von Mk. 15, 5 (auf auch nicht ein einziges der Worte, die er ihm zur Auslassung vorhält), wie das λιαν (2, 16). v. 15 ειω 9.) wie Mk. 10, 1, bezeichnet das an jedem Fest Geschehende (Mk. 15, 6) ausdrücklich als Herkommen, wonach der Wunsch des Volkes $(\tau. o\chi\lambda.)$ über die Osteramnestie entschied $(o\nu \eta \vartheta \varepsilon \lambda o\nu)$. — v. 16 bemerkt im Anschluss an Mk. 15, 7, wie das Volk damals gerade $(\tau o \tau \varepsilon)$ einen Gefangenen hatte, den es gern losbitten wollte, weil er bei ihm besonders angesehen war ($\varepsilon \pi \iota \sigma$., wie Röm. 16, 7). — v. 17 $\sigma v \nu \eta \gamma \mu$. $\alpha v \tau$.) wie 22, 41. Hier versammelt sich, abweichend von Mk. 15, 8f., das Volk nur, um seinen Wunsch (v. 15) in Betreff der Osteramnestie kundzugeben, für die ihm Pil. nach v. 16 (bem. das ovv) den Barabb. und Jesum, der, weil er im Volk als der Messias bezeichnet wurde (τ . $\lambda \varepsilon \gamma$. $\chi \varrho$. wie 1, 16), bei ihm besondere Verehrung geniessen musste, proponirt. — v. 18 ηδει) wie 25, 26. Zur Sache vgl. Mk. 15, 10. Als Subj. zu $\pi\alpha\rho\epsilon\delta$. setzt der Evang. nach v. 2 die Synedristen voraus. — v. 19 $\varkappa \alpha \vartheta \eta \mu$. $\alpha v \tau$.) wie 24, 3. Pil. besteigt den Richterstuhl (Act. 18, 12), um auf den Wunsch des Volkes über die Freilassung eines der beiden zu entscheiden. Die Bemerkung über die Sendung (απεστ. προς, wie 21, 34, λεγ. scil. durch den Abgesandten, wie 11, 3) soll das Zögern des Pil., auf den Wunsch des Volkes einzugehen (v. 32f.), erklären. Zu μηδ. σοι z. vgl. 8, 29, zu τ. διz. 23, 35. Weil sie schwere Beangetigung im Traum (1, 20) erlitten hatte ($\pi o \lambda \lambda$. $\varepsilon \pi \alpha \theta$., wie Mk. 5, 26), als sie den, von dessen Verhaftung sie gehört, vom Tode bedroht sah (& autor), dringt sie in Pil., sich an nichts zu betheiligen, was mit ihm geschehen soll, um der Strafe der Götter zu entgehen, falls er sich an einem Unschuldigen vergriffe. — v. 20 or $\alpha \varrho \chi$. z. or $\pi \varrho$.) wie v. 1. 12. Erst jetzt lässt der Evang. die Synedristen die Volksmassen (bem. den dem Evang. gewohnten Plural., wie 21, 46) überreden (επεισ., wie Act. 14, 19, Erläuterung des avec. Mk. 15, 11), sie möchten sich den Barabb. erbitten (air., wie 14, 7) und zugleich die Hinrichtung Jesu (anoleo., wie 12, 14) verlangen. — v. 21 $\alpha \pi o \times \rho$.) wie 11, 25, geht auf die in Folge der Frage Weiss, Die Evangelien. 11

αὐτοις τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμιν; οἱ δὲ εἶπαν τὸν Βαραββᾶν. 22 λέγει αὐτοις ὁ Πειλᾶτος τὶ οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν πάντες σταυρωθήτω. 23 ὁ δὲ ἔφη τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες σταυρωθήτω. 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ώφελει, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χείρας κατέναντι τοῦ ὅχλου λέγων ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἰματος τούτον ὑμεις ὄψεσθε. 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἰπεν τὸ αἰμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοις τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῆ. — 27 τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπὰ αὐτὸν ὅλην τὴν σπείραν. 28 καὶ ἐνδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ, 29 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν

v. 17 vorgenommenen Berathungen des Volkes mit seinen Führern (v. 20), weshalb er auf jene Frage zurückweist, in der er ihnen zwei proponirte. Das απο ist unwillkürlich durch das απο im Verbum beeinflusst. v. 22 f. nach Mk. 15, 12 ff. Das $\tau o \nu$. $\lambda \varepsilon \gamma$. $\chi \varrho$. appellirt noch einmal an das v. 17 vorausgesetzte Interesse des Volkes für ihn. Das σταυρ. weist auf den Erfolg der Unterredung v. 20 hin, das παντες auf ihre völlige Abhängigkeit von den Hierarchen. — \mathbf{v} . 24 $\iota \delta \omega \mathbf{v} \delta \varepsilon$) wie v. 3: dass er durch seine Appellation an die Verehrung (v. 22) und das Gerechtigkeitsgefühl des Volkes (v. 23) nichts nützt ($\omega \varphi$., wie Prov. 11, 4). Zu $\mu \alpha \lambda \lambda$. vgl. 6, 26, zu 90ρ . $\gamma i\nu$. 26, 5. Das Händewaschen ($\alpha \pi \epsilon \nu$., wie 1 Reg. 22, 38) Angesichts (21, 2) des Volkes ist Symbol dafür, dass er jeden Schuldantheil an der geforderten Hinrichtung ablehnt im Sinne von v. 19. Zu aθωος ano τ . $\alpha \iota \mu$. $vgl. 2 Sam. 3, 28, zu <math>v\mu$. $o\psi$. v. 4: sie sollen zusehen, wie sie den Mord, mit dem er nichts zu thun haben will, verantworten können. **v.** 25 $\tau \circ \tau \varepsilon$). Erst nachdem er sich so verwahrt, that er wörtlich, wie Mk. 15, 15. — v. 27. $\tau \circ \tau \varepsilon$) nämlich als die v. 26 angeordnete Geisselung vollzogen und ihnen Jesus zur Kreuzigung übergeben war. Zu παραλ. vgl. 4, 8, zu $\sigma v v \eta \gamma$. 22, 10, zu $\varepsilon \pi \iota$ im feindlichen Sinne (wider ihn) 10, 21. Näheres zu Mk. 15, 16. — v. 28. Die χλαμ. (2 Mkk. 12, 35) κοκκ. (Num. 4, 8) ist ein scharlachrother Soldatenmantel, wie ihn auch Könige trugen. Das περιεθ. (antizipirt aus Mk. 15, 17) deutet an, wie schon hiermit die spöttische Vermummung begann, daher nachher v. 29 επεθ. (21, 7). Das εξ ακανθ. (7, 16) gehört zu πλεξ. und erläutert das Adj. bei Mrk.; das και καλ. (durch Mk. 15, 19 dargeboten) verbindet sich zeugmatisch mit επεθ. und vervollständigt den Königsaufputz, wie die aus Mk. 15, 19 antizipirte Kniebeugung (17, 14) vor ihm (v. 11). Bemerke noch die Bezeichnung des Königsgrusses Mk. 15, 18 als Verspottung nach 15, 20, worauf dann erst

τῆ δεξιᾶ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες χαιρε βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.

32 ἐξερχόμενοι δὲ εὖρον ἄνθρωπον Κυρηναίον, ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον ἡγγάρευσαν ἵνα ἄρη τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 33 καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν κρανίου τόπος λεγόμενος, 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιείν οἰνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον, καὶ γευσάμενος οὐκ ἡθέλησεν πιείν. 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον, 36 καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεί. 37 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην οὐτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 38 τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λησταί, εἰς ἐκ δεξιῶν καὶ εἰς

^{35.} Rept. add., ΐνα πληφωθή τὸ ὁηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου· διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.

v. 80 nach Mk. 15, 19 die Misshandlung mit seinem eigenen Szepter (bem. das $\varepsilon \lambda \alpha \beta$.) folgt. Bem. das Voranstehen des schimpflichen $\varepsilon \mu \pi \tau$. und das zweimalige $\varepsilon \iota \varsigma$ statt des einfachen Kasus. — v. 81 genau nach Mk. 15, 20. Bem. nur das $\alpha \pi \eta \gamma$. aus v. 2 und $\varepsilon \iota \varsigma$ το (20, 19) statt des Absichtssatzes.

^{27, 82-56.} Der Kreuzestod, nach Mk. 15, 21-41. — $\varepsilon \xi \varepsilon \varrho \chi$.) wie 21, 17: aus der Stadt, war durch die Verwandlung des εξαγ. bei Mrk. in απηγ. (v. 31) nothwendig geworden. Zu ονομ. σιμ. vgl. Act. 5, 34. Näheres zu Mk. 15, 21. — v. 83 $\varepsilon \lambda \vartheta$. $\varepsilon \iota \varsigma$) wie 2, 11. Zu $\lambda \varepsilon \gamma$. $\gamma \circ \lambda \gamma$. vgl. 26, 36. Bem. die Wiederholung des λεγ.: welches ist (bedeutet) ein sogenannter Schädelort. Näheres zu Mk. 15, 22. — v. 84 bestimmt den Wein, den sie ihm nach Mk. 15, 23 zu trinken gaben, nach Ps. 69, 22 näher als Wein mit Galle vermischt (μεμιγμ., wie Apok. 15, 2), so dass die Darreichung zu einer Verhöhnung wird, weshalb er ihn seines üblen Geschmackes wegen (yevo., wie 16, 28) ablehnt. Zu ovz $\eta\theta$. vgl. 22, 3. v. 85 genau nach Mk. 15, 24. Bem. das blosse βαλλ. κληρ.: unter Anwendung des Loses. — v. 86 $\times \alpha \vartheta \eta \mu$.) wie v. 19. Zu $\varepsilon \tau \eta \varrho$. vgl 1 Mkk. 4,61: sie hielten dort Wache. Wie schon dies auf die Kleidervertheilung zurückgreift, die naturgemäss während ihres Dasitzens erfolgte, so v. 37 nach Mk. 15, 26 die Anheftung des titulus, den sie über seinem Haupte ($\varepsilon\pi\alpha\nu\omega$ c. Gen., wie 2, 9) dem Kreuzesschaft aufhefteten ($\varepsilon\pi\varepsilon\vartheta$., wie v. 29), auf die Kreuzigung selbst, bei der dieselbe stattfand. Bem. das erläuternde ουτος εστιν, wodurch dieselbe freilich gegen die Auffassung des Mrk. zu einer Verhöhnung des Gekreuzigten wird, wie die v. 38 damals

έξ εύωνύμων. 39 οί δε παραπορευόμενοι έβλασφήμουν αύτόν, χινοῦντες τὰς χεφαλὰς αὐτῶν 40 χαὶ λέγοντες ὁ χαταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν, εὶ υίὸς θεοῦ εἰ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41 ὁμοίως χαὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων χαὶ πρεσβυτέρων έλεγον 42 άλλους ἔσωσεν, ξαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. βασιλεύς Ίσραήλ έστιν, χαταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, χαὶ πιστεύσομεν ἐπ' αὐτόν. 43 πέποιθεν ἐπὶ τῷ θεῷ : ὁυσάσθω νῦν, εὶ θέλει αὐτόν. εἶπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμὶ υίός. 44 τὸ δ΄ αὐτὸ καὶ οἱ λησταὶ οἱ συνσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ἀνείδιζον αὐτόν. - 45 ἀπὸ δὲ Εκτης ώρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γην ξως ώρας ενάτης. 46 περί δε την ενάτην ώραν άνεβόησεν ό Ἰησοῦς φωνη μεγάλη λέγων ήλεί, ήλεί, λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ' ἔστιν' θεέ μου θεέ μου, ίνα τί με ἐγκατέλιπες; 47 τινὲς δὲ τῶν ἐχει ἑστηχότων ἀχούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἡλείαν φωνει οὖ-48 και εύθέως δραμών είς έξ αύτῶν και λαβών σπόγγον

erfolgte Mitkreuzigung der beiden Räuber nach Mk. 15, 27, daher das Praes. Pass., das nur die Gleichzeitigkeit der Thatsache hervorhebt. v. 39 f. bringt nach Mk. 15, 29 f. noch weitere Verhöhnungen des Gekreuzigten. Bem. das auf 26, 64 zurückweisende ei viog veov ei. v. 41 f. nach Mk. 15, 31 f. Bem. die Hinzufügung der $\pi \rho \epsilon \sigma \beta$., wie v. 12. 20, die Verwandlung der Anrede in die Aussage: König Isr.'s ist er (nach seiner Angabe vgl. v. 11), und das $\varepsilon\pi$ autor nach $\pi\iota\sigma\tau$. (Act. 9, 42): wir werden auf ihn (als den Messias) unser Vertrauen setzen. — v. 43 bringt der Evang., durch das zivouvies t. zep. v. 39 auf Ps. 22, 9 geführt, die Spottrede aus dieser Stelle. Zu πεπ. επι τ. 3. vgl, Jes. 36, 5, zu dem νυν v. 42. Statt des ozi schreibt der Evang. zi (wenn er ihn gern hat), um nochmals begründend auf 26, 64 zurückzuweisen. — v. 44 nach Mk. 15, 32. Das vo auτο (5, 47) ist Objektsakkusativ zu ωνειδιζον. — v. 45 απο) giebt nur die Dauer der Finsterniss an, da das $\gamma \epsilon \nu$. Mk. 15, 33 an die fortgelassene Zeitbestimmung v. 25 anknüpft. — v. 46 $\pi \epsilon \varrho \iota$) wie 20, 3, bezeichnet die Zeitangabe Mk. 15, 34 ausdrücklich als ungefähre. Zu ανεβ. φ. μ. vgl. Ezch. 11, 13. Das ηλει (Ps. 22, 2) ist gesetzt, weil es das Missverständniss v. 47 leichter erklärt. Zu τουτ εστιν vgl. Act. 1, 19. Das ινα τι (9, 4) stammt hier aus den LXX. — v. 47 τ. εκει εστηκ.) giebt das τ. παρεστ. aus Mk. 15, 35 wieder, der Evang. denkt aber nach v. 36. 54 nicht an die Wachmannschaft, sondern an müssige Gaffer. Bem. den Zus. des ovtos, wie v. 37. — v. 48 eig $\varepsilon \xi \alpha v \tau$.) wie 10, 29, nämlich aus den $\tau i \nu \varepsilon \zeta$, woraus erhellt, dass der Evang. den angeblichen Hülferuf nicht nothwendig in spöttischem Sinne auffasst, da der Eine von ihnen sich sofort beeilt, dem Verschmachtenden eine Erquickung zu bringen. Das innerlich verbindende $\tau \varepsilon$ deutet an, dass er den Schwamm nahm ($\lambda \alpha \beta$., wie v. 24), um ihn zu

πλήσας τε όξους και περιθείς καλάμφ ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ λοιποὶ εἶπαν ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλείας σώσων αὐτόν. 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῆ μεγάλη ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. 51 καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπὰ ἄνωθεν ἔως κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 52 καὶ τὰ μνημεία ἀνεφχθησαν, καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἡγέρθησαν 53 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν, αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοίς. 54 ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετὰ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γινόμενα, ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες ἀληθῶς υἰὸς θεοῦ ἡνοῦτος. 55 ἦσαν δὲ ἐκεί γυναίκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἡκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

füllen ($\pi\lambda\eta\sigma$., wie 22, 10). Da der Evang. v. 49 mit $\delta\varepsilon$ die Worte Mk. 15, 36 den Uebrigen (22, 6) der rives zuschreibt, nimmt er erst diese spöttisch. Er soll sein Thun unterlassen ($\alpha \varphi$., wie 23, 23) und dem Elias nicht vorgreifen, damit sie sehen können, ob er mit der Absicht kommt, den Sterbenden zu erretten ($\sigma\omega\sigma\omega\nu$, vgl. v. 40. 42). — v. 50 $\pi\alpha\lambda\iota\nu$ $\times \rho\alpha\xi$.) wie v. 23, nimmt das $\alpha \nu \epsilon \beta$. v. 46 auf. Zu $\alpha \varphi \eta \varkappa$. τ . $\pi \nu$. vgl. Gen. 35, 18, nur dass statt $\psi \nu \chi$. nach Analogie von Sir. 38, 23 πνευμα steht. Vgl. das εξεπνευσεν Mk. 15, 37. — v. 51 x. 100v) macht auf die Wunderzeichen bei Jesu Tode aufmerksam, deren erstes wörtlich aus Mk. 15, 38 entnommen wird. Erdbeben (Jud. 5, 4) erklärt nur das Zerreissen der Felsen (vgl. Jes. 48, 21), durch das nach v. 52 die Grabmäler (23, 29) geöffnet werden (Ps. 5, 10), damit viele Leichname ($\sigma\omega\mu$., wie 1 Sam. 31, 10) der entschlafenen (Deut. 31, 16) Heiligen des alten Bundes (Dan. 7, 18) nach ihrer Auferweckung (16, 21) daraus hervorgehen können. Da dies σημειον die durch den Tod Jesu vermittelte Auferstehung darstellt, ist an eine Auferweckung zum himmlischen Leben gedacht. — v. 58 eye q o iv) vgl. Ps. 139, 2, doch hier mit Gen. obj. im aktiven Sinne, da die Auferweckung Jesu gemeint ist, nach der sie erst in die heilige Stadt (4, 5) hineingingen, um durch ihre, den Erscheinungen Jesu analog gedachten, Erscheinungen, von denen hier das ενεφ. (Sap. 17, 4) genommen, den Beweis zu liefern, wie der selbst vom Tode Erstandene auch ihnen durch seinen Tod (v. 52) die Auferstehung vermittelt habe. — v. 54 ο εκατ.) wie 8, 5. Der Evang. führt das Bekenntniss des Centurio Mk. 15, 39, mit dem er die Wachmannschaft (v. 36) verbindet, auf das grosse Erschrecken ($\varepsilon \varphi$. $\sigma \varphi$., wie 17, 6) über das Erdbeben und die andern den Tod Jesu begleitenden (bem. das Part. Praes.) Erscheinungen zurück, ohne darauf zu reflektiren, wie weit dieselben für sie sichtbar wurden. — γ. 55 ησαν εχει) wie 2, 15. Bem., wie ihre Anwesenbeit nach Mk. 15, 41, woher auch das $\pi o \lambda \lambda a \iota$ stammt, dadurch motivirt wird (air., wie 7, 26), dass sie von Galilaea her (4, 25) ihm nachδιαχονοῦσαι αὐτῷ· 56 ἐν αἶς ἦν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰαχώβου καὶ Ἰωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.

57 όψίας δὲ γενομένης ἡλθεν ἄνθοωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὅς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσεν τῷ Ἰησοῦ· 58 οὖτος προσελθών τῷ Πειλάτῳ ἤτήσατο τὸ σῷμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 59 καὶ λαβών τὸ σῷμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾶ 60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὁ ἐλατόμησεν ἐν τῷ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῷ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 61 ἦν δὲ ἐκεί Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 62 τῷ δὲ ἐπαύριον, ῆτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ Φαρισαίοι πρὸς Πειλᾶτον 63 λέγοντες· κύριε, ἐμνήσθημεν

folgten (im Sinne von: nachgefolgt waren), um ihm zu dienen. — ∇ . 56 $\varepsilon \nu$ $\alpha \iota \varsigma \eta \nu$) kehrt zu Mk. 15, 40 zurück. Bem., wie die Salome als die Mutter der Zebedäiden (20, 20) bezeichnet wird.

27, 57-66. Das Begräbniss nach Mk. 15, 42-47. — $\eta\lambda\vartheta\epsilon\nu$) nämlich zur Richtstätte, obwohl erst am Abend ($o\psi$. $\gamma \varepsilon \nu$., wie Mk. 15, 42). Dass Jos. ein reicher Mann ($\alpha \nu \vartheta \rho$., wie v. 32) war, erschliesst der Evang. aus v. 60, vielleicht mit Reminiscenz an Jes. 53, 9; dass auch er (wie die Frauen v. 55 f.) ein Jünger Jesu war (bem. das intransitiv gebrauchte $\mu\alpha\theta\eta\tau$.), aus dem folgenden Eintreten für ihn. Bem. den Acc. der näheren Bestimmung $\tau o \nu \nu o \mu \alpha$. — γ . 58 lässt den Pil. sofort auf die Bitte des Jos. ($\tau o \tau \varepsilon$) den Befehl (14, 9) zur Uebergabe ($\alpha \pi o \delta$., wie 21, 41) des Leichnams Jesu geben, den Jos. v. 59 nur in Empfang nimmt, so dass die Kreuzabnahme als durch die Soldaten geschehen vorausgesetzt wird. Das errul. (Lk. 23, 53) scheint der technische Ausdruck für das Einwickeln mit Binden, wozu natürlich ganz reine (Apok. 19, 8) Leinwand genommen wurde, gewesen zu sein. — v. 60 $\varepsilon \vartheta \eta \varkappa$. $\varepsilon \nu \mu \nu$.) wie Mk. 6, 29. Bem., wie betont wird, dass es ein neues (9, 17) Grab war, das Jos. für sich (daher das betont gestellte avrov) in das Felsgestein (7, 24) hatte einhauen lassen (zum Aor. vgl. v. 55). Den Stein, den Jos. nach Mk. 15, 46 zur Oeffnung des Grabes heranwälzte (bem. den Dat.), bezeichnet der Evang. ausdrücklich als grossen. Das απελθ. hebt nur den Gegensatz zu den beiden Marien (Mk. 15, 47) hervor, die nach v. 61 auch nach der Beerdigung, bei der sie offenbar anwesend gedacht sind, das Grab nicht verliessen. Zu zas. vgl. v. 36, zu $\alpha\pi\varepsilon\nu$. Gen. 21, 16, zu $\tau\alpha\varphi$. 23, 27. — \mathbf{v} . 62 $\tau\eta$ $\varepsilon\pi\alpha\nu\varrho$.) scil. $\eta\mu$., wie Act. 10, 9, der ausdrücklich mit Bezug auf Mk. 15, 42, dessen Zeitangabe v. 57 übergangen war, als auf den Rüsttag, an dem Jesus starb, folgend bezeichnet wird (ητις erläuternd: der nämlich). Zu συνηχθ. προς vgl. 13, 2. Die Hohenpriester sind von den Pharis. als den erbittertsten Feinden Jesu begleitet. — v. 63 zv ϱ .) allgemeinster Ausdruck der Devotion, vgl. 21, 30.

ὅτι ἐχείνος ὁ πλάνος εἰπεν ἔτι ζῶν μετὰ τρείς ἡμέρας ἐγείρομαι. 64 χέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον εως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ χλέψωσιν αὖτὸν χαὶ εἰπωσιν τῷ λαῷ ἡγέρθη ἀπὸ τῶν νεχρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 65 ἔφη αὐτοίς ὁ Πειλᾶτος ἔχετε κουστωδίαν ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ώς οἰδατε. 66 οἱ δὲ πορευθέντες ἡσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς χουστωδίας.

28, 1 Όψὲ δὲ σαββάτων, τῆ ἐπιφωσχούση εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος

Zu εμνησθ. vgl. 26, 75 (Es ist uns eingefallen), zu πλανος 2 Kor. 6, 8. Das μετα τρ. ημ. weist auf 12, 40 hin, das vor den Phar. gesprochen; das Präs. markirt die unbedingte Gewissheit. — v. 64 κελ.) wie v. 58. Auf welche Weise er das Grab versichern soll (Neh. 3, 15), wollen sie ihm überlassen. Zu $\mu\eta\pi$. vgl. 5, 25, zu $\eta\gamma$. $\alpha\pi o$ 14, 2. Der letzte Irrwahn (mlav., wie Röm. 1, 27), der durch dies Vorgeben im Volke entstehen würde, wäre noch schlimmer (12, 45), d. h. für die öffentliche Ordnung verderblicher als der erste, der daraus entstand, dass er sich für den Messias ausgab. — v. 65 $\varepsilon \chi \varepsilon \tau \varepsilon$) Ihr sollt eine Wache (bem. den lat. Ausdruck im Munde des Römers) haben, die nach 28, 14 aus römischen Soldaten bestand. Im Uebrigen sollen sie für das $\alpha\sigma\varphi$, selbst sorgen nach bestem Wissen und Vermögen (oio., wie 7, 11). Dem vnay. (5, 24) entspricht v. 66 das $\pi o \rho \varepsilon v \vartheta$., dem $\omega \varsigma$ oid. das Versiegeln (Dan. 6, 18) des Steins (v. 60); das μετα knüpft an ησφαλ. an: mit Hinzuziehung der Wache, die sie, um die Verletzung des Siegels zu verhindern, davor postirten.

Den Abschluss des Evangeliums bildet Kap. 28, das nach Mk. 16, 1—8 mit dem Grabbesuch der Frauen am Ostermorgen beginnt (v. 1—7). — οψε) wie Gen. 24, 11. Jes. 5, 11, ganz als substantivische Zeitbestimmung gebraucht (für οψια ωρα), bezeichnet die Späte des Sabbats, aber nach der natürlichen Tagesrechnung vom Morgen bis wieder zum Morgen, da sie als die bestimmt wird, welche auf den ersten Wochentag (Mk. 16, 2) aufleuchtet (Lk. 23, 54), d. h. die erste Morgenfrühe vor Anbruch des Sonntags. Die beiden Marien (27, 61) können natürlich nach der Versieglung und Bewachung des Grabes (v. 66) nur noch dasselbe zu besehen gekommen sein. — v. 2 κ. ιδου) wie 27, 51, führt den wunderbaren Hergang ein, dessen Zeugen die beiden Frauen bei dieser Gelegenheit wurden. Das γαρ setzt als selbstverständlich voraus, dass, wenn ein Engel des Herrn (1, 20) herabsteigt (3, 16), um den Stein abzuwälzen (Mk. 16, 3), die Erde erbebt (σεισμ., wie 27, 54). — εκαθητο) Er sass, als die Frauen

γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθῶν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον, καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3 ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. 4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν μὴ φοβείσθε ὑμεῖς οἰδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητείτε. 6 οὐκ ἔστιν ὡδε· ἡγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν. ὁεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. 7 καὶ ταχὺ πορευθείσαι εἶπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι ἡγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεί αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμίν. 8 καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγείλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγείλαι τοῖς μαθητοῖς αὐτοῦ, θ καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι

kamen, oberhalb (27, 37) des Steins, gleichsam als Wächter des Grabes, wie 27, 61 die beiden Frauen. — $\mathbf{v.8}$ $\varepsilon \iota \delta \varepsilon \alpha$) wie Dan. 1, 15: sein Ansehen (d. h. von Antlitz) war leuchtend wie der Blitz (24, 27), da ausdrücklich noch die Beschreibung des Gewandes nach Dan. 7, 9 folgt. — v. 4 απο $\varphi \circ \beta$.) wie 14, 26, hier c. Gen. obj., wie Gen. 35, 5. Zu $\varepsilon \sigma \varepsilon \iota \sigma \vartheta$. vgl. Ezch. 31, 16, zu $\tau \eta \varrho$. 27, 54. zu $\omega \varphi \nu \varepsilon \varkappa \varrho$. Apok. 1, 17. — $\mathbf{v} \cdot \mathbf{5} \alpha \pi \sigma \varkappa \varrho$.) wie 11, 25 bezieht sich auf den schreckhaften Eindruck, den auch auf sie die Erscheinung machen musste, obwohl sie (im Gegensatz zu den Wächtern, bem. das $v\mu$.) sich nicht zu fürchten brauchen, was nach Mk. 16,6 durch die liebevolle Absicht ihres Kommens begründet wird. — v. 6 wie Mk. 16, 6, nur dass sein Nichthiersein ausdrücklich durch seine von ihm vorhergesagte (καθως ειπεν) Auferstehung begründet wird. Zu δευτε vgl. 4, 19, zu exerto Jh. 20, 12. — v. 7 $\tau \alpha \chi v$) wie 5, 25. Ihr Auftrag ($\pi o \rho$., wie 10, 7) geht in erster Linie auf die Verkündigung seiner Auferstehung (27, 64), und dann erst, wie Mk. 16, 7, auf die ihres Wiedersehens in Galiläa. Das ιδου ειπον υμ. bestätigt das, was sie verkündigen sollen, durch den Hinweis auf seine Aussage darüber. — v. 8 απελθ. ταχ.) hebt nur die pünktliche Erfüllung des Befehls hervor. Zu der noch vom ersten Eindruck (v. 5) nachwirkenden Furcht (vgl. Mk. 16, 8) gesellt sich grosse Freude (2, 10) über die Engelbotschaft, daher die Eile (εδραμον, wie 27, 48), den Jüngern dieselbe zu verkündigen (2, 8). — $\mathbf{v} \cdot \mathbf{9} \omega \varsigma \delta \varepsilon$) wie Act. 1, 10. Die feierliche Wiederholung hebt hervor, wie noch vor der Ausrichtung ihrer Botschaft unterwegs (bem. das Imp. επορ.) ihnen die letzte Bestätigung des Verkündigten zu Theil wurde. Zu υπηντ. vgl. 8, 28, zu χαιρ. 26, 49, zu $\pi \rho o \sigma \epsilon \lambda \vartheta$. v. 2. Das $\epsilon \varkappa \rho \alpha \tau$. τ . $\pi o \delta$., das an Jh. 20, 17 erinnert, malt die ehrfürchtige Scheu (v. 10: $\varphi \circ \beta$.), in der sie nur noch wagen, seine Füsse zu ergreifen (xoar., wie 9, 25 c. Gen.), und daher vor ihm niederξαράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταις ὁ Ἰησοῦς μὴ φοβεισθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοις ἀδελφοις μου, ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεί με ὄψονται. — 11 πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ τινὲς τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοις ἀρχιερεῦσιν ἄπαντα τὰ γενόμενα. 12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἰκανὰ ἔδωκαν τοις στρατιώταις, 13 λέγοντες εἶπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν, ἡμῶν κοιμωμένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῆ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμείς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὖτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας.

16 οἱ δὲ ἔνδεχα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὖ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν

fallen (8, 2). — v. 10 $\tau o \tau \varepsilon$) Um ihnen dieselbe zu benehmen, bezeichnet er die Jünger als seine Brüder (Jh. 20, 17). Zu $v\pi \alpha \gamma$. vgl. 27, 65. Objekt der Verkündigung ist seine Auferstehung (v. 7). Zu $\alpha \pi \varepsilon \lambda \vartheta$. $\varepsilon \iota \varsigma$ vgl. 8, 18. Das $z\alpha z \varepsilon \iota z \tau \lambda$. bildet einen selbstständigen Satz.

^{28, 11-15.} Die Grabeswächter. — $\pi o \rho$. $\alpha v \tau$.) wie 11, 7 hebt hervor, wie die Hohenpriester noch eher die Botschaft von dem, was geschehen war, erreichte, als die Jünger. Zu $\alpha\pi$. τ . $\gamma \epsilon \nu o \mu$. vgl. 18, 31. **v.** 12 $\sigma v \nu \alpha \chi \vartheta$.) Subj. sind die $\alpha \varrho \chi$., da die Wirkung der Botschaft bei ihnen betont werden soll. Die Versammlung mit den andern Mitgliedern des Hohen Raths (26, 3) fand der Berathung (bem. das $\tau \varepsilon$ und dazu 27, 48) wegen statt (12, 14). Das ικανα bezeichnet die Silberlinge (27, 5) als reichlich genug (3, 11) zur Bestechung. — v. 18 κοιμ.) wie Jes. 5, 27: natürlich können sie nur aussagen, dass während ihres Schlafens der Leichnam abhanden gekommen war, was sie aber sofort nach 27, 64 erklären sollen. v. 14 az.) steht, wie Jh. 7, 51, von gerichtlicher Vernehmung vor dem Tribunal (em c. Gen., wie Act. 23, 30) des Pil. Bem. das betonte $\eta \mu \epsilon \iota \varsigma$: wir werden schon im Stande sein, (ihn) zu überreden (begütigen, wie 2 Mkk. 4, 45) und Euch sorgenfrei zu machen (αμέριμν., wie Sap. 6, 16). v. 15 ως εδιδ.) hebt hervor, dass man es ihnen so eingelernt hatte. Zu διεφ. vgl. 9, 31, zu μεχρ. τ. σημ. ημ. 27, 8: das noch zur Zeit des Evang. umgehende Gerede (Jh. 21, 23) von dem Leichendiebstahl (v. 13) soll also auf seinen Ursprung zurückgeführt werden. — 28, 16-24. Die Erscheinung vor den Jüngern. — ου εταξ.) wie 2 Sam. 20, 5, geht hier auf den Berg, wo er die Grundgesetze des Gottesreiches (in der Bergrede) proklamirt hatte. — v. 17 ιδοντ.) Gemeint ist das erste Wiedersehen, das ihnen v. 7. 10 verheissen war. Zu προσεχ. vgl. v. 9, zu οι δε 26, 67,

προσεχύνησαν οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθῶν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 19 πορευθέντες οὐν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίσαντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ άγίου πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρείν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμίν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

zu εδιστ. 14, 31. — τ. 18 προσελθ.) Durch das Hinzutreten (natürlich in seiner leibhaftigen Gestalt, vgl. 4, 3) und Reden mit ihnen (14, 27) will er ihnen jeden Zweifel benehmen. — πασα εξουσ.) wie 21, 23 f.: alle Vollmacht im Himmel und auf Erden (6, 10) kann nur der zur Bechten Gottes Sitzende (26, 64) besitzen, sie ist ihm verliehen, als Gott ihn mit der Auferweckung zu seiner Herrlichkeit erhöhte, aus der er jetzt nur den Jüngern in irdischer Leibhaftigkeit erscheint, um sie seiner leibhaftigen Auferstehung zu versichern. — v. 19 ovv) weil er erst als der in Folge der Verwerfung durch sein Volk zum Himmelsthron (statt zum Davidsthron) Erhobene sein erstes $\pi o \rho$. 10, 6 abändern kann. Zu $\mu \alpha \theta \eta \tau$. vgl. 13, 52, zu $\pi \alpha \nu \tau$. τ . εθν. 25, 32. Das βαπτισ. bezeichnet die Art, wie sie zu seinen Jüngern gemacht, d. h. in die Messiasgemeinde (16, 16) aufgenommen werden sollen durch die Taufe, welche vollzogen wird mit Bezug auf (εις, wie 18, 20) das, was der dreifaltige Name besagt, mit dem man Gott als den Vater des von ihm gesandten Sohnes bezeichnet und mit beiden den heiligen Geist verbindet als die spezifische Gottesgabe der messianischen Zeit (3, 11), durch die konstatirt ist, dass Gott durch seinen Messias das Heil herbeigeführt hat. — v. 20 616.) wie 4, 23. Das Part. Praes. bezeichnet die dauernde Thätigkeit, durch welche, nachdem mittelst der Taufe die Aufnahme in die Jüngerschaft erfolgt ist, die Getauften zu rechten Jüngern im Sinne von 7, 21 gemacht werden. Zu τηρ. vgl. 19, 17, zu παντ. οσα 13, 44, zu ever. 17, 9. Zuletzt wird die Verheissung 18, 20 den Jüngern, aber damit der durch ihre Wirksamkeit zu Stande kommenden Jüngergemeinde für alle Zeit zugeeignet. Zu μεθ. υμ. vgl. 17, 17, zu τ. συν. τ. αιων. 24, 3.

KATA MAPKON.

1 'Αρχή τοῦ εὐαγγελίου 'Ιησοῦ Χριστοῦ υίοῦ θεοῦ. — 2 Καθὰς γέγραπται ἐν τῷ Ἡσαἰα τῷ προφήτη ' ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ος κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμῳ ' ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιείτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, 4 ἐγένετο 'Ιωάνης, ὁ βαπτίζων, ἐν τῆ ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν άμαρτιῶν. 5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ 'Ιουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμίται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνη ποταμῷ, ἐξομολογούμενοι τὰς άμαρτίας αὐτῶν. 6 καὶ ἦν ὁ Ἰωάνης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην

^{1, 1.} Ueberschrift. — $\alpha \rho \chi \eta \tau$. $\epsilon \nu \alpha \gamma \gamma$.) vgl. Hos. 1, 2: hier beginnt die frohe Botschaft (Mt. 4, 23) von Jesu Christo, als dem Sohne Gottes im Sinne von Mt. 3, 17, weil das Evang. den Glauben stärken will, dass er es sei. — 1, 2—18. Einleitung. — καθως γεγρ.) wie Röm. 1, 17. Die Stelle Mal. 3, 1 (ganz in der Fassung von Mt. 11, 10) wird, wie die v. 8 damit verbundene Jes. 40, 3 (ganz nach Mt. 3, 3) irrthümlich dem Propheten Jesaja zugeschrieben. — v. 4 εν τ. ερημ.) bezeichnet den südlichsten Theil der Jordanaue, der thatsächlich Steppencharakter hatte, um zu betonen, wie Johannes der Täufer (ο βαπτιζων, wie ο σπειο. Mt. 13, 3), ganz der Weissagung entsprechend, dort auftrat ($\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$., wie 2 Petr. 2, 1), mit Heroldsruf ($\varkappa\eta\varrho$., vgl. Mt. 10, 27, durch Mrk. zum gangbaren technischen Ausdruck geworden) verkündigend (also als eine φωνη βοωντ. εν τ. ερημ.) eine zu der in beiden Prophetenstellen gemeinten μετανοια (Mt. 3, 8) gehörige, d. h. sie symbolisch versiegelnde Taufe, der Mrk. bereits sündenvergebende Kraft (εις. $\alpha \varphi$. $\alpha \mu$., wie Mt. 26, 28) beilegt. — \mathbf{v}_{\bullet} 5 εξεπορ.) schildert den Erfolg dieses Auftretens. Zu η ιουδ. χωρα vgl. Act. 16, 6, hier von der Bevölkerung der judäischen Landschaft. Bem. das hyperbolische πασα. Das εξομολ. (vgl. Jak. 5, 16: frei heraus bekennend) schildert ihre Bussfertigkeit. — v. 6. $\varepsilon \nu \delta \varepsilon \delta$.) wie Apok. 1, 13. Das Part. mit $\eta \nu$ entspricht der Schilderung seiner Bekleidung, die nur ihrem Stoff nach (τριχ. καμ.) als raube charakterisirt wird. Der lederne Gürtel um seine Hüfte stellt ihn als Nachbild des Propheten Elias (2 Reg. 1, 8) dar.

δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω, οἱ οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς πνεύματι άγίω. — 9 ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταίς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου. 10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἰδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαίνον εἰς αὐτόν. 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν σὸ εἰ ὁ υίός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 12 καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 13 καὶ

Ebenso wird er geschildert als sich nährend (εσθων) von Heuschrecken (vgl. Lev. 11, 22) und wildem Honig (Deut. 32, 13), hier wohl von einer aus Palmen, Feigen und anderen Bäumen aussliessenden honigartigen Substanz. — v. 7 και εκηφ.) schildert, was das zweite Moment seiner Verkündigung war, nach Mt. 3, 11. Bem. die direkte Ankündigung seines unmittelbar bevorstehenden Kommens (ερχεται). Das χυψας (Gen. 43, 28) λυσαι τ. ιμ. (Jes. 5, 27) malt plastisch die tiefe Demüthigung vor seinem grossen Nachfolger, wenn er, sich niederbeugend vor ihm, den Riemen seiner Sandalen löst. Bem. das pleonastische autov nach dem Rel. v. 8 $\varepsilon \beta \alpha \pi \tau$.) Das Aor. stellt vom Standpunkt des $\varepsilon \varrho \chi$. aus die Wassertaufe des Vorläufers als abgeschlossene Thatsache hin. Bem., wie das βαπτ. bereits im technischen Sinne des Taufens genommen, und mit dem einfachen Dat. instr. verbunden wird. — v. 9 $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$.) mit asyndetisch angeschlossenem Hauptverbum, wie Mt. 7, 28. Zu εν εκ. τ. ημ. vgl. Mt. 24, 19. Das απο ist mit ηλθεν zu verbinden. Bem. das prägnante εις τ. ιορδ. (herabgestiegen in den Jordan). — \mathbf{v} . 10 $\varepsilon \mathbf{v} \vartheta \mathbf{v} \varsigma$) wie Hiob 5, 3, Lieblingswort des Mrk., wird hier näher exponirt durch $\alpha \nu \alpha \beta$.: sobald als er aus dem Wasser heraufstieg. Bem. das sinnlich anschaulichere σχιζ. vom Zerreissen des sich öffnenden Himmels. Mrk. denkt den Geist in Taubengestalt herabsteigend zu ihm (bem. das εις). Vgl. Mt. 3, 16. — v. 11 εγεν.) wie v. 4. Die Himmelsstimme ist an Jesum gerichtet, der auch allein v. 10 das Gesicht hatte. Vgl. Mt. 3, 17. — v. 12 εv 9.) hebt hervor, wie das Erste, was der Geist, der in der Taufe auf ihn herabgekommen, that, war, dass er ihn in die Wüste (Mt. 4, 1), womit im Vergleich mit v. 4 nur die höher gelegene eigentliche Wüste gemeint sein kann, hinaustreibt $(\varepsilon \times \beta)$. stark kolorirend, wie Mt. 9, 38), um dort die Messiasprobe zu bestehen. — v. 13 \varkappa . $\eta \nu$) wie Mt. 2, 15: er befand sich dort 40 Tage. Das πειραζ. (Mt. 4, 1) besagt, dass er während dieser 40 Tage vom Satan (Mt. 12, 26) versucht wurde. Das mit dem Folgenden verbundene ην μετα τ. 3ηρ. (Deut. 28, 26) betont, dass hier in der menschenleeren Oede, wo nur die wilden Thiere um ihn waren, Gott dem in der Versuchung Bewährten zum Zeichen seines dauernden Wohlgefallens (v. 11) die Engel

ην εν τη ερήμφ τεσσεράχοντα ήμερας πειραζόμενος ύπο τοῦ σατανᾶ, καὶ ην μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.

14 Καὶ μετὰ τὸ παραδοθηναι τὸν Ἰωάνην ἡλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 15 καὶ λέγων ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετανοείτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 16 καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἰδεν Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος, ἀμφιβάλλοντας ἐν τῆ θαλάσση ἡσαν γὰρ άλεείς. 17 καὶ εἰπεν αὐτοίς ὁ Ἰησοῦς ὁ εῦτε ὁπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι άλεείς ἀνθρώπων. 18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἤκολούθουν αὐτῷ. 19 καὶ προβὰς

zur Dienstleistung sandte. Vgl. Mt. 4, 11. So ist Jesus, von dem die frohe Botschaft (v. 1) handeln soll, als der vom Täufer als seinem Wegbereiter angekündigte, in der Taufe mit dem Geist gesalbte und für Gottes Sohn erklärte, in der Versuchung aber als solcher bewährte Messias eingeführt.

1, 14-45 schildert der erste Theil des Evang. das früheste, noch von ungetrübter Begeisterung aufgenommene Auftreten Jesu. — $\pi \alpha \rho \alpha \delta$.) wie 1 Kor. 11, 23, von der (göttlichen) Dahingabe in die Hand seiner Feinde. Das $\mu \varepsilon \tau \alpha$ c. Acc. ist, wie Mt. 1, 12, reine Zeitbestimmung. Zu $\varkappa\eta\rho$. vgl. v. 4. 7, zu τ . $\vartheta\varepsilon\rho\nu$ Röm. 1, 1: die frohe Botschaft, die Gott durch seinen Messias sendet. — v. 15 ovi) recit. führt den von Mrk. zusammengefassten Inhalt der frohen Botschaft ein. — $\pi \varepsilon \pi \lambda$.) wie Mk. 23, 32, hier von dem Maass des Zeitraums (xaiq., wie Mt. 16, 3), den Gott für die Vorbereitung bestimmt hat, sofern dasselbe durch den Verlauf der Zeit voll wird, — $\eta \gamma \gamma$.) wie Röm. 13, 12: genaht hat sich und ist nahe (Perf.) die zur messianischen Zeit erwartete Vollendung der Theokratie ($\eta \beta \alpha \sigma$. τ . 3.). — $\pi \iota \sigma \tau$.) absolut, vom Glauben an die Messianität Jesu (Act. 13, 39) auf Grund (\$\varrhi\right) der von ihm verkündigten Freudenbotschaft, da der, welcher die Nähe des Gottesreiches verkündigt, nur der Messias sein kann. v. 16 παραγων) wie Ps. 129, 8: im Vorübergehen am Galiläischen See entlang. — $\alpha \mu \varphi \iota \beta$.) wie Hab. 1, 17, aber objektslos als technischer Ausdruck für das Auswerfen des Netzes nach beiden Seiten des Schiffs (vgl. Jes. 19, 8: οι αμφιβολεις). — γ. 17 δευτε οπ. μ.) wie 2 Reg. 6, 19: kommt hinter mir her, folgt mir als Jünger nach. Das ποιησω stellt ihnen erst für die Zukunft in Aussicht, unter seiner Leitung Menschenfischer (Jrm. 16, 16) zu werden, d. h. Menschen für das Gottesreich zu gewinnen. — v. 18 τ. δικτ.) wie Prov. 1, 17, doch hier vom Fischnetz, das sie eben ausgeworfen hatten und nun verliessen ($\alpha \varphi$., wie Mt. 5, 24). Das Imp. steht von der dauernden Nachfolge. — v. 19 $\pi \rho \circ \beta \alpha \varsigma$) vorwärts gegangen eine kurze Strecke $(o\lambda \iota \gamma o \nu)$. — \varkappa . $\alpha v \tau$.) gehört nur zu $\varepsilon \nu \tau$. $\pi \lambda$., όλίγον, είδεν Ίάχωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίᾳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. 20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαίον ἐν τῷ πλοίᾳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.

21 καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ καὶ εὐθὺς τοὶς σάββασιν εἰσελθών εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν, 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῷ διδαχῷ αὐτοῦ ἢν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 23 καὶ εὐθὺς ἡν ἐν τῷ συναγωγῷ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτω, καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων τὶ ἡμιν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἡλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἰδά σε τἰς εἶ, ὁ ἄγιος τοῦ θεοῦ. 25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ

da die beiden ersten beim Netzauswerfen selbstverständlich im Schifferkahn waren. Zu $\varkappa \alpha \tau \alpha \rho \tau$. vgl. Ps. 68, 10, hier vom Netzflicken. — v. 20 $\varepsilon v \vartheta v \varsigma$) ohne besondere Motivirung, wie v. 17, so dass sie auf den Ruf vorbereitet gewesen zu sein scheinen. Das $\mu \varepsilon \tau \alpha \tau$. $\mu \iota \sigma \vartheta$. (Ex. 12, 45) deutet an, weshalb sie den Vater so ohne Weiteres verlassen konnten, da derselbe nicht ohne Helfer bei seinem Gewerbe im Kahn zurückblieb. Das $o\pi \iota \sigma$. $av\tau$. (v. 17) charakterisirt ihr Fortgehen als in seiner Nachfolge vollzogen.

1, 21-39. Der erste Besuch in Kapharnaum. — εισποφ.) wie Act. 9, 28. Das Praes. versetzt in die neue Situation. Das ευθυς wird durch τ . $\sigma\alpha\beta\beta$. (Plur., wie Ex. 31, 16) dahin näher bestimmt, dass sofort, als der Sabbat dazu Anlass bot, er, in die Synagoge gegangen, dort lehrte. — v. 22 schildert den Eindruck seiner Lehrweise: sie waren betroffen darüber (εκπλησσ., wie 2 Mkk. 7, 12). Zu ην c. Part. vgl. v. 6. Das εξουσ. εχ. (Mt. 9, 6) bezeichnet einen in höherem (göttlichem) Auftrag Redenden, wie es die sonst in den Synagogen auftretenden Schriftgelehrten (Mt. 5, 20) nicht waren. — \mathbf{v} . 28 $\varepsilon v \vartheta v \varsigma$) hebt hervor, wie sich ihm sofort zu einem ganz besonderen Beweis seiner Wundermacht (vgl. Act. 10, 38) Gelegenheit bot. Das avrov geht auf die Besucher der Synagoge, die eben noch seine Lehrweise angestaunt hatten. Das $\varepsilon \nu \pi \nu$. bezeichnet ihn nach Analogie der Inspiration (1 Kor. 12, 3) als in der Macht eines unreinen Geistes (Mt. 12, 43, bei Mrk. techn. Ausdruck) befindlich. Zu aveze. vgl. 1 Sam. 4, 5. — v. 24 $\lambda \varepsilon \gamma$.) Der unreine Geist redet aus dem Besessenen, und zwar, wie Mt. 8, 29, im Namen aller Dämonen, die der von ihm als Messias erkannte Jesus zu vernichten ($\alpha \pi o \lambda$., wie Mt. 10, 28) gekommen ist. Zu der Attraktion in oid. de vgl. Mt. 25, 24, zu der Bezeichnung des Messias als des Gottgeweihten schlechthin Jh. 10, 36. v. 25 επετιμ.) wie Ps. 106, 9, stark kolorirter, dem Mrk. beliebter Ausdruck: er fuhr ihn an. Zu $\varphi_{i}\mu$. vgl. Mt. 22, 12. Die konvulsivischen Zuckungen des Besessenen, wie das sie begleitende laute Geschrei ($\varphi\omega\nu$.

αὐτοῦ. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῆ μεγάλη ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἄπαντες, ὅστε συνζητείν αὐτοὺς λέγοντας τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινή κατ' ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 28 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. — 29 καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθὼν ἡλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάνου. 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 32 ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυσεν ὁ ῆλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους, 33 καὶ

φ. μ., wie Act. 16, 28), werden v. 26 auf den unreinen Geist zurückgeführt, der ihn hin- und herzerrt (σπαρ.), um noch einmal seine Wuth an ihm auszulassen, und im wilden Aufschrei ausfährt. — v. 27 $\epsilon \vartheta \alpha \mu \beta$.) wie 1 Mkk. 6, 8. Zu wote c. Inf. vgl. Mt. 8, 24, zu dem bei Mrk. besonders häufigen συνζ. Act. 6, 9. Sie werden gleichsam diskutirend eingeführt: Was hat das zu bedeuten? Eine Lehre, neu an Gewalt (vgl. v. 22)! Und den unreinen Geistern gebietet er (enit., wie Act. 23, 2), und sie gehorchen ihm! **v.** 28 $\alpha z \circ \eta \quad \alpha v \tau$.) wie Nah. 1, 12: Das Gerücht von ihm ging sofort hinaus von Kaph. überallhin $(\pi \alpha \nu \tau \alpha \chi o v)$, wie Act. 17, 30, doch hier beim Verb. der Bewegung statt -201). Der hyperbolische Ausdruck wird beschränkt durch εις ολ. τ. περιχ. (Deut. 3, 13): in die ganze Galiläische Umgegend (vgl. v. 16: η $\vartheta \alpha \lambda$. τ . $\gamma \alpha \lambda$.). — v. 29 $\varepsilon v \vartheta v \varsigma$) wird, wie v. 10, durch das Part. erläutert: sofort nach dem Verlassen der Synagoge ging er in das Haus der beiden erstberufenen Jünger (1, 16). — γ. 80 πεν- $\Theta \in \rho \alpha$) wie Rth. 1, 14. Das $\varkappa \alpha \tau \varepsilon \varkappa \varepsilon \iota \tau \sigma$ (vom Krankenlager, wie Act. 9, 33) πυρ. schildert die Situation, in der man, wie das Ausbleiben der Wirthin entschuldigend, ihm sofort sagt (bem. die impersonelle 3 Pers. Plur.) von ihr, dass sie fieberkrank darniederliege. — v. 31 προσελθ.) wie so häufig bei Mtth., hier von dem Herantreten ans Krankenlager, wo er, ihre Hand ergreifend (Mt. 9, 25), sie aufrichtet. Dass das Fieber (Deut. 28, 22) sie sofort verliess (v. 18. 20), wird dadurch bestätigt, dass die Genesene sie bewirthete (διαχ., vgl. Act. 6, 2). — v. 82. Da οψια (Judth. 13, 1) auch den Spätnachmittag bedeutet (Mk. 14, 15), muss mit στε εδυσ. ο ηλ. (Gen. 28, 11) angedeutet werden, dass mit Sonnenuntergang der Sabbat vorüber war und die Leute nun, durch die Dämonenaustreibung in der Synagoge auf die Wundermacht Jesu aufmerksam gemacht (v. 27), all ihre Kranken (bem. das dem Mrk. so eigenthümliche κακως εχ., eigentlich: die sich übel Befindenden) und besonders die Dämonischen (δαιμ., wie Mt. 8, 28), durch die Sabbatruhe unbehindert, zu ihm bringen konnten. — v. 33. Bem. das hyperbolische oly (v. 28) η molic, wie v. 5, und das ηv c. Part. wie v. 6. 22.

ην ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν. 34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν τὰ δαιμόνια λαλείν, ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. 35 καὶ πρωῖ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεί προσηύχετο. 36 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ, 37 καὶ εὖρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες ζητοῦσίν σε. 38 καὶ λέγει αὐτοῖς ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεί κηρύξω εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 39 καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.

40 καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτόν, λέγων αὐτῷ, ὅτι ἐὰν θέλης δύνη με καθαρίσαι.

Zu επισυνηγ. vgl. 2 Chron. 20, 26, hier mit προς: zu der Thür herzu versammelt, da sie ja im Hause nicht alle Platz hatten. — v. 84 $\pi o \iota x$.), wie 2 Mkk. 15, 21. Er liess nicht zu (Mt. 3, 15), dass sie ihn als den Messias anriefen, da er am wenigsten aus so unreinem Munde vorzeitig als der Messias bekannt werden wollte. — v. 35 $\pi \rho \omega \iota$) wie Mt. 16, 3, wird, wie v. 32, näher bestimmt durch evv. (3 Mkk. 5, 5, doch hier das Neutr. plur., adverbial gebraucht) $\lambda \iota \alpha \nu$ (Mt. 4, 8): als es noch sehr nächtlich war, also Niemand sein Aufstehen vom Lager (Lk. 11, 7) und Hinausgehen zum Hause bemerken konnte. Zu $\varepsilon \rho \eta \mu$. $\tau o \pi$. vgl. Mt. 14, 15. Bem. das Imp.: dort, wo er ungestört war, verweilte er im Gebet. — γ. 86 κατεδ.) wie 1 Sam. 30, 22 stark kolorirter Ausdruck: wie einem Entflohenen eilen sie ihm nach. — v. 87 οτι) formulirt die Worte der Jünger, wie 1, 15. Alle, die gestern (der späten Tagesstunde wegen) noch nicht Heilung gefunden, suchen ihn schon am frühen Morgen auf, da sie nicht wissen können, wie lange er in Kaph. bleiben wird. — \mathbf{v} . 38 $\alpha \gamma \omega \mu \epsilon \nu$) wie Jh. 11, 7. Wie 1, 28, verbindet sich das Adv. der Ruhe mit dem Verb. der Bewegung (αλλαχου statt -χη Sap. 18, 18). Zu εχομ. vgl. Act. 21, 26: in die benachbarten Marktflecken. — $\varepsilon \xi \eta \lambda \vartheta$.) wie v. 35: das war der Zweck, zu dem ich das Haus verlassen habe, um nicht in Kaph. festgehalten zu werden. v. 39 κηρ. εις) betrachtet die Synagogenversammlung als den Kreis, an den die Verkündigung gerichtet wird. Das εις ολ. τ. γαλ. gehört zu ηλθεν: er durchwanderte die ganze (v. 28) Provinz. Das nachgebrachte και τ. δαιμ. εκβ. (v. 34) hebt diese zweite Seite seiner Thätigkeit mit besonderem Nachdruck hervor. — 1, 40—44. Die Heilung des Aussätzigen, nach Mt. 8, 2-4. — $\epsilon \rho \chi \epsilon \tau \alpha \iota$) versetzt in die Situation, wie Jesus in einer Synagoge predigt (v. 39), wo auch die Aussätzigen unter gewissen Vorsichtsmaassregeln Zutritt hatten. Zu παραχαλ. (bitten) vgl. Mt. 8, 5, zu yovvn. c. Acc. Mt. 17, 14. Bem. das Fehlen des zvoie, das Mrk., da es ihm bereits ausschliesslich Bezeichnung des erhöhten Herrn ist, nur noch 7, 28 im Munde der Heidin beibehalten hat. Bem. das ihm

41 καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χείρα αὐτοῦ ἡψατο, καὶ λέγει αὐτῷ θέλω, καθαρίσθητι. 42 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπὰ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθερίσθη. 43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπης, ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δείξον τῷ ἱερεί καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, ἃ προσέταξεν Μωυσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοίς. 45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ώστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθείν, ἀλλὰ ἔξω ἐπὰ ἐρήμοις τόποις ἡν καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν.

2, 1 Καὶ εἰσελθών πάλιν εἰς Καφαρναούμ δι' ἡμερῶν, ἡχούσθη ὅτι εἰς οἰχον ἐστίν. 2 καὶ συνήχθησαν πολλοί, ώστε

so beliebte $\sigma \iota$ rec. (v. 15. 37). — v. 41 $\sigma \pi \lambda \alpha \gamma \chi$.) wie Mt. 18, 27: aus Mitleid lässt er sich nicht abhalten, den Unreinen anzurühren. Das Objekt zu ηψατο ergänzt sich aus dem αυτω nach λεγει. — v. 42 erläutert Mt. 8, 3 dahin, dass der Aussatz von ihm wich und der Kranke nach v. 40f. gereinigt wird. Doch ist die Abheilung erst beginnend gedacht (vgl. Lk. 17, 14) und die Gefahr der Ansteckung noch gross, weshalb ihn Jesus v. 48 wegen seiner Annäherung zürnend anfährt ($\varepsilon \mu \beta \varrho$. $\alpha \nu \tau$.) und sofort aus der Synagoge heraustreibt. Bem. das kolorirte $\varepsilon \xi \varepsilon \beta$., wie v. 12. v. 44 bem. das verstärkende $\mu\eta\delta\epsilon\nu$ (wodurch, wie bei Mrk. so oft, die Negation verdoppelt wird) und das erläuternde $\pi \epsilon \rho \iota \tau$. $\varkappa \alpha \vartheta$. σ . (Lev. 14, 32). Mrk. sieht darin hauptsächlich, wie Jesus Alles gethan habe, um dem Gerede von seinen Wundern (v. 28) Einhalt zu thun. Wie vergeblich, zeigt v. 45, da der Geheilte, sobald er die Synagoge verlassen (v. 35), anfing (ηρξ., wie Mt. 4, 17, Lieblingswort des Mrk.), ein Herold seiner That zu werden $(x\eta\varrho.)$, wie 1, 4 mit dem für Mrk. so charakteristischen steigernden $\pi o \lambda \lambda \alpha$, vgl. das $\varepsilon \nu \nu \nu \nu \chi \alpha$ v. 35) und das Gerede davon auszubreiten ($\delta \iota \alpha \varphi$., wie Mt. 28, 15). Der Theil schliesst mit der Schilderung der dadurch aufs Höchste gestiegenen Begeisterung für Jesum, so dass er (wote, wie 1, 27) nicht mehr konnte öffentlich ($\varphi \alpha \nu$., wie Jh. 7, 10) in eine Stadt hineingehen, wo sonst der Volksauflauf zu gross wurde, sondern sich ausserhalb derselben (εξω, wie Mt. 12, 46) in einsamen Orten (v. 35. Zu dem επι c. Dat. vgl. Mt. 24, 33) aufhielt (v. 13). Und auch dort suchte man ihn von allen Seiten her $(\pi\alpha\nu\tau.$, wie Jrm. 20, 9) auf $(\epsilon\varrho\chi.$ $\pi\varrho\sigma\varsigma$, wie v. 40).

2, 1—3, 6. Der zweite Theil schildert die rasch sich entwickelnde Opposition, die Jesus fand. — $\varepsilon\iota\sigma\varepsilon\lambda\vartheta$.) anakoluthisch vorantretend, wird erst in dem Satz mit $\sigma\iota\iota$ Subj. Das bei Mrk. so häufige $\pi\alpha\lambda\iota\nu$ blickt auf v. 21 zurück. Zu $\delta\iota$ $\eta\mu\varepsilon\varrho$. (nach Verlauf von dazwischen liegenden Tagen) vgl. Gal. 2, 1. — $\eta\varkappa$.) Es ward von ihm gehört, dass er in ein Haus (gegangen, vgl. die Prägnanz 1, 9) ist. — v. 2 schildert im Anschluss an 1, 45

Weiss, Die Evangelien.

μηχέτι χωρείν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοις τὸν λόγον. 3 καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὅχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἡν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσιν τὸν κράβαττον, ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 καὶ ἰδών ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 6 ἡσαν δὲ τινες τῶν γραμματέων ἐκεί καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταίς καρδίαις αὐτῶν 7 ὅτι οὐτος οὕτως λαλεί, βλασφημεί τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἰς ὁ θεός; 8 καὶ εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οῦτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοις, λέγει αὐτοις τὶ ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταις καρδίαις ὑμῶν; θ τὶ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπείν τῷ παραλυτικῷ ἀφίενταὶ σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπείν ἔγειρε καὶ ἀρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει

den sofort sich wieder einstellenden Volkszulauf. Zu συνηχθ. vgl. Mt. 22, 34, zu ωστε μηχετι 1, 45: auch nicht einmal der Platz an der Thüre (1, 33) fasste ($\chi\omega\varrho$., wie 1 Reg. 7, 38) sie mehr. Bem. (anders als 1, 45) das durch den Zusammenhang nicht näher bestimmte r. loyov von der Heilsbotschaft Jesu. — v. 8—12. Die Heilung des Gichtbrüchigen nach Mt. 9, $2-8. - \epsilon \varrho \chi$.) man kommt (vgl. 1, 30), zu ihm bringend (1, 32) einen Gelähmten, der von Vieren getragen wurde (αιρ., wie Ps. 91, 12). — v. 4 illustrirt den Volksandrang um Jesum, um deswillen (δια τ. οχλον, der Sing. so häufig bei Mrk., wie der Plur. bei Mt.) sie nicht vermochten, ihn (bem. das Fehlen des Obj., wie v. 2) zu ihm zu bringen. Das αποστεγ. des Daches (Mt. 8, 8) geschah eben mittelst des Herausgrabens des Estrichs über der Stelle, wo er sich (im Atrium, da ja das Gedränge auf dem Vorplatz das Zuihmkommen verhindert) befand. Zu χαλ. vgl. 2 Kor. 11, 33, zu κατεκ. 1, 30. Bem. das latinisirende κραβ. (grabatus). — v. 5 lenkt wörtlich in die Erzählung Mt. 9, 2 ein. — v. 6 motivirt das Auftreten der γραμμ. Mt. 9, 3 und erläutert ihren Vorwurf. Das διαλογ. (Ps. 36, 5) εν τ. καρδ. hebt hervor, wie sie den Vorwurf noch nicht laut werden zu lassen wagen. — v. 7 bem. den mit ou rec. (1, 40) eingeführten Ausruf: Dieser (dem wir doch keine derartige Vollmacht zutrauen können) redet also! Dass das Gotteslästerung sei, wird dadurch begründet, dass nur Einer, nämlich Gott, Sünden vergeben kann. — ∇ . 8 $\varepsilon \pi \iota \gamma \nu$.) wie Mt. 7, 16, hebt noch nachdrücklicher als Mt. 9, 4 hervor, wie er sofort durch den ihm nach 1, 10 mitgetheilten Geist genau wusste, dass sie ihrerseits also (vgl. das ovrws v. 7) in ihrem Inneren ($\varepsilon \nu \varepsilon \alpha v \tau$., aus Mt. 9, 3 nachklingend) reflektiren. Zu τι vgl. Mt. 7, 3. — v. 9 τ. παραλ.) spitzt die Frage Mt. 9, 5 schärfer auf den vorliegenden Fall zu, vgl. auch das aus Mt. 9,6 antizipirte αρον τ. κρ. σ. — v. 10 f. wörtlich nach Mt. 9, 6, nur dass Mrk. durch ό νίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς, (λέγει τῷ παραλυτικῷ) 11 σοὶ λέγω, ἔγειρε, ἀρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἰκόν σου. 12 καὶ ἡγέρθη, καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων, ὅστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν. — 13 καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ πᾶς ὁ ὅχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 καὶ παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἡκολούθησεν αὐτῷ. 15 καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῆ οἰκία αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἡκολούθουν αὐτῷ. 16 καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων,

Parenthesirung des λεγει τω παραλ. das Anakoluth entfernt und mit dem σοι λεγω andeutet, dass sich die Rede von den Schriftgelehrten zu dem Kranken wendet. — v. 12 hebt noch nachdrücklicher als Mt. 9, 7f. hervor, wie er nicht nur aufstand, sondern sofort sich als vollkommen genesen zeigte, indem er, nach dem Befehl Jesu v. 11 sein Bette tragend, Angesichts Aller ($\varepsilon \mu \pi \varrho$., wie Mt. 6, 1) zum Hause hinausging. Zu $\omega \sigma \tau \varepsilon$ vgl. v. 2, zu dem kolorirten εξιστ. (sie geriethen vor Staunen ausser sich) Ex. 19, 18, zu ουτως ουδεποτε Mt. 9, 33: so haben wir es (nämlich das Krankenheilen, bem. das fehlende Obj., wie v. 2. 4) nie gesehen. Bem. das ori, wie v. 7. — 2, 13-17. Das Zöllnergastmahl. — $\varepsilon \xi \eta \lambda \vartheta \varepsilon \nu$) aus der Stadt, wohl durch den Volkszudrang veranlasst, womit sich durch eine Prägnanz, wie 1, 20, das παλιν παρα τ. θαλ. (vgl. 1, 16) verknüpft. Freilich kommt auch dort wieder die ganze Volksmasse zu ihm (vgl. 1, 45). Das schildernde ηρχετο—εδιδ. αυτ. (1, 21) schneidet jeden zeitlichen Zusammenhang mit dem Vorigen ab. — v. 14 $\pi \alpha \rho \alpha \gamma$.) wie 1, 16: im Vorübergehen an der Stelle, wo die Zollstätte am See liegt (bem. den Acc. nach επι bei καθημ., wie nach $\pi \rho o \varsigma$ 1, 33. 2, 2). — $\alpha \nu \alpha \sigma \tau$.) von der Zollbank, malt die prompte Befolgung der Aufforderung zur Nachfolge (1, 18). — v. 15 z. yiv.) mit Acc. c. Inf., wie Act. 4, 5 und oft bei Luk., zeigt, dass die Erzählung der Berufung hier nur dazu dient, die Situation für den zweiten Konflikt herbeizuführen, weshalb auch die oizia zweifellos das Haus des Levi ist. Zu zaraz. vom Tischlager vgl. 1 Kor. 8, 10. Im Zöllnerhause lagen natürlich viele Zöllner und andere übelberufene Leute (αμαρτ.) mit Jesu zu Tische. Die Jünger werden wegen v. 16 neben ihm genannt, und dabei erwähnt, dass ihrer schon viele (d. h. mehr als die Vier 1, 17. 20) waren, die ihm überallhin nachfolgten, wo er einkehrte, also auch ins Zöllnerhaus. — v. 16 γραμμ. των φαρ.) Gerade die Schriftgelehrten aus der pharis. Partei nahmen daran Anstoss, dass einer, der sich als Ihresgleichen gerirt (vgl. 1, 22), sich in so anstössige Gesellschaft begiebt.. Das ιδοντ. (vgl. Mt. 21, 32) setzt um so weniger ihre Anwesenheit im Zöllnerhause voraus, ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, ἔλεγον τοις μαθηταίς αὐτοῦ ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν ἐσθίει. 17 καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοις ὅτι οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ' οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἤλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. — 18 καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ. διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου καὶ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν; 19 καὶ εἶπεν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς. μὴ δύνανται οἱ

als das Praes. εσθιει auf sein grundsätzliches Verhalten geht, weshalb auch das Anstössigste (die $\alpha\mu\alpha\rho\tau$.) vorangestellt ist. Jetzt wagen sie bereits ihre Verwunderung zu äussern, wenn auch erst gegen die Jünger. Das ozi leitet wie v. 7 ihre vorwurfsvolle Bemerkung ein. — v. 17 αz .) objektslos, wie Mt. 2, 3. Wie der Arzt berufsmässig nicht zu den Gesunden (οι ισχ., kolorirt: die Vollkräftigen, wie im Gegensatz das κακ. εχ. 1, 34) geht, die seiner nicht bedürfen ($\chi \varrho$. $\epsilon \chi$., wie Mt. 6, 8), so ist er nicht gekommen (Mt. 5, 17), Gerechte (Mt. 5, 45) zu rufen, sondern Sünder. Ob es Gerechte giebt, bleibt dabei gänzlich dahingestellt. Gäbe es sie, so bedürften sie seiner nicht, und da die Sünder, die ihn bedürfen, natürlich nicht von selbst zu ihm kommen, muss er sie sogar ausdrücklich zu sich rufen, wenn er sie nicht, wie hier, findet, um seinen Beruf an ihnen zu erfüllen. v. 18—22. Die Fastenfrage. — $\eta \sigma \alpha \nu - \nu \eta \sigma \tau$.) schneidet wieder jeden zeitlichen Zusammenhang ab, sofern es nur besagt, dass die folgende Erzählung zu einer der traditionellen Fastenzeiten spielt, wo die Frömmsten im Volke fasteten. Das $\varepsilon \rho \chi$. (2, 3) ist impersonell, nur aus dem Zusammenhang erhellt, dass es die Schriftgelehrten (v. 6. 16) sein werden, die sich nun schon an ihn selbst heranwagen. Zu δια τι vgl. Mt. 9, 11. Dass die Johannesschüler diese Fastensitte mitmachten, schien darauf hinzudeuten, dass sie die Autorität des grossen Propheten für sich habe, da ja an sich Jesu Schüler nicht verbunden waren, die pharisäischen Uebungen mitzumachen. — v. 19. Die νιοι τ. νυμφ. (Tob. 6, 13) sind die Freunde, die dem Bräutigam (Mt. 25, 1) das Brautgemach rüsten und bei der Hochzeitsfeier um ihn sind. Bem. den Nachdruck, mit dem die in der Frage liegende Verneinung ($\mu\eta$, wie Mt. 7, 9) noch direkt ausgesprochen und dabei das $\varepsilon \nu$ ω mit ausdrücklicher Beziehung auf die Zeitdauer ($o\sigma o\nu$ χρον.) näher bestimmt wird zur Vorbereitung von v. 20. So wenig die Hochzeitsgäste zur Freudenzeit der Hochzeit fasten können, so wenig seine Jünger, denen in seiner Gemeinschaft die messianische Heilszeit an-Jesus betrachtet also das Fasten nicht wie die Pharisäer (Mt. 6, 16) als verdienstliche Leistung, sondern, wie das Gesetz (Lev. 16, 29 ff.), als Ausdruck der Trauer. Statt nun aber die allgemeine Regel des Gleichnissbildes durch den so ganz exzeptionellen Ausnahmefall zu illustriren, wo mitten im Jubel der Hochzeitsfeier der Bräutigam (etwa durch νίοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ιν ὁ ὁ νυμφίος μετ αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ αὐτῶν, οὐ δύνανται νηστεύειν 20 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, ὅταν ἀπαρθῆ ἀπ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα. 21 οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάχους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ μὴ, αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χείρον σχίσμα γίνεται. 22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μή, ἡήξει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος ἀπόλλυται καὶ οἱ ἀσκοί. ἀλλὰ οἶνον νεὸν εἰς ἀσκοὺς καινούς. — 23 καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παρα-

plötzlichen Tod) ihnen entrissen wird, geht v. 20 in eine direkte Weissagung über (ελευσ. ημ., wie Lk. 21, 6), in der allegorisirend der Bräutigam der Messias ist und das orav (6, 2) die bestimmte Zeit seines (gewaltsamen, daher das $\alpha\pi\alpha\rho\vartheta\eta$) Todes ins Auge fasst. Das $\epsilon\nu$ $\epsilon\varkappa$. τ . $\eta\mu$. charakterisirt das allgemeine xal τοτε (Mt. 5, 24) als den Zeitpunkt, wo allein das Fasten ihrer Stimmung entsprechen wird. — v. 21 zeigt nun, warum die Johannesjünger (v. 18) nicht fasten. Niemand näht einen Flicken, der aus einem ungewalkten Lappen ($\rho\alpha x$., wie Jrm. 38, 11) besteht (Gen. app.), auf ein altes Gewand (Mt. 5, 40). Zu ει δε μη (widrigenfalls) vgl. Mt. 6, 1, zu dem objektslosen (2, 12) aigei Apok. 22, 19. Der Flicken wird als das charakterisirt, was den Riss des alten Kleides ausfüllen sollte ($\tau o \pi \lambda \eta \rho$., wie Röm. 11, 12) und nun vielmehr (bei irgend einer Dehnung) von ihm losreisst. Sehr nachdrücklich sagt die Apposition, dass es die Ergänzung des alten Kleides durch etwas Neues ist, was den zweckwidrigen Erfolg hat, dass ein schlimmerer (Mt. 12, 45) Riss entsteht. So unzweckmässig hier die Verbindung von etwas Neuem mit dem Alten ist, wäre es, wenn die Johannesjünger, die noch auf den Messias warten (vgl. Mt. 11, 3), die neue Fastensitte seiner Jünger mitmachen wollten. Genau denselben Gedanken drückt das ganz parallel gebaute Gleichniss v. 22 aus, das nur die Zweckwidrigkeit verdoppelt zeigt. Niemand schüttet jungen (veov, wie Sir. 9, 10), noch gährenden Most in alte (mürbe) Schläuche (1 Sam. 10, 3); sonst zerreisst (ρησσ., wie 1 Reg. 11, 31) der Wein die Schläuche und der Wein geht zu Grunde (vgl. Mt. 5, 29) sammt den Schläuchen. Bem. den affektvollen Ausruf: jungen Wein muss man thun in neue Schläuche! So thun seine Jünger nach v. 19. — 2, 23—3, 6. Der Sabbatstreit. — εγεν.) mit Acc. c. Inf. wie v. 15, versetzt wieder ohne zeitliche Verbindung mit dem Vorigen in eine neue Situation. Bem. wie die Subj. avtor und ou μαθ., die einen gewissen Gegensatz bilden, betont voranstehen: während er zur Sabbatzeit ($\varepsilon \nu \tau$. σ ., wie Mt. 12, 1) vorüberging durch ($\pi \alpha \rho \alpha \pi \sigma \rho$. δια, wie Deut. 2, 4) die Saaten, durch die der Feldweg führte, d. h. ohne sich bei ihnen aufzuhalten, begannen (1, 45) seine Jünger (die ihm, wie immer, nachfolgten, vgl. v. 15) ihren Weg zu machen (οδον ποιειν, wie Jud. 17, 8, hier inkorrekt nach dem lat. iter facere), indem sie Aehren (Deut. 23, 26)

πορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων. καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο όδὸν ποιείν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 24 καὶ οἱ Φαρισαίοι ἔλεγον αὐτῷ ἴδε τί ποιοῦσιν τοις σάββασιν ο οὐκ ἔξεστιν; 25 καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοις οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ; 26 εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἰκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ ᾿Αβιάθαρ ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οῦς οὐκ ἔξεστιν φαγείν εἰ μὴ τοὺς ἱερείς. καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὲν αὐτῷ οὖσιν. 27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον, 28 ώστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. — 3, 1 καὶ εἰσῆλθεν πάλιν

abrupsten (rill., wie Esr. 9, 3), also sich bei den Saaten verweilten. v. 24. Hier sind es die Pharisäer als die eigentlichen Gesetzeswächter, die das ungesetzliche Thun der Jünger (woran er sie nicht gehindert hatte) rügen. Zu $\iota \delta \varepsilon$ vgl. Mt. 25, 20, zu $\tau \iota$ v. 8. Aus dem τ . $\sigma \alpha \beta \beta$. versteht sich von selbst, dass es sich bei dem oux efectiv (Act. 16, 21) um ein an sich erlaubtes (vgl. Deut. 23, 26), nur durch das Sabbatgesetz (als eine Art Erndtearbeit) verbotenes Thun handelt. — v. 25 ουδ. ανεγν.) wie Mt. 21, 16. Das ore zo. εσχέν (absolut wie Act. 2, 45) hebt das tertium comp. mit dem Thun der Jünger hervor, die natürlich, weil sie hungerten, die Aehren gerupft und gegessen hatten (vgl. Mt. 12, 1). Zu dem Verb. im Sing. vgl. 1, 36. — v. 26 εισηλθ.) Schon das Betreten des Gotteshauses (vgl. Ex. 23, 19 von der Stiftshütte, das freilich 1 Sam. 21, 7 nicht erwähnt, sondern nur von Mrk. vorausgesetzt wird, war an sich gesetzwidrig, und doch geschah es unter (επι c. Gen., wie Mt. 1, 11) einem Hohenpriester wie Abjathar (der irrthümlich mit dem 1 Sam. 21, 2 genannten Achimelech, seinem Vater, verwechselt wird, weil jener mit David nach 1 Sam. 22, 20 besonders befreundet war, fand also dessen Billigung. Zu τ. αρτ. τ. προθ. vgl. 1 Chron. 23, 29. Sie fielen nach Lev. 24, 9 den Priestern zu, wenn sie gewechselt wurden. Bem., wie das ουχ εξεστιν auf die Zeit des Verf. noch zutrifft. Das εξεστι steht nur hier mit Acc. c. Inf. Bem., wie noch ausdrücklich hervorgehoben wird, dass er sie nicht nur selbst ass, sondern auch seinen (bem. das τοις συν αυτω ουσ. im Unterschiede von v. 25) Begleitern gab. — v. 27 fügt, ohne in der Erzählung fortzusahren, mit x. ελεγεν ein anderes Wort an, das Jesus zur Rechtfertigung eines Thuns, wie v. 23, gesprochen, indem er auch die Sabbatruhe nicht als eine Leistung für Gott (vgl. v. 19f.), sondern als eine zum Wohle des Menschen geordnete betrachtet, die ihm daher nicht das zu seiner Erquickung Unternommene verwehren kann. — \mathbf{v} . 28 $\omega \sigma \tau \varepsilon$) c. Ind., wie Mt. 12, 12: daher hat der Menschensohn, der zum Heil der Menschen gekommen, auch über den Sabbat, der ihnen zum Heil geordnet, zu verfügen. Näheres zu Mt. 12, 8. — 8, 1. $\pi \alpha \lambda \iota \nu$) Ohne zeitliche Verknüpfung mit dem Vorigen spielt auch diese Geschichte in einer Synagoge (1, 39), in die er am Sabbat

είς συναγωγήν. καὶ ἦν ἐκεὶ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χειρα, 2 καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοις σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 3 καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν χειρα ἔχοντι ξηράν ἔγειρε εἰς τὸ μέσον. 4 καὶ λέγει αὐτοις ἔξεστιν τοις σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτείναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 5 καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ ὀργῆς, συνλυπούμενος ἐπὶ τῆ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ ἔκτεινον τὴν χειρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 6 καὶ ἐξελθόντες

(1, 21) zu gehen pflegte, und es befand sich daselbst (2, 6) ein Mensch, der die Hand verdorrt ($\varepsilon \xi \eta \rho$., wie 1 Reg. 13, 4) hatte, so dass sie, weil die Säfte vertrocknet, nicht mehr bewegungsfähig war. — v. 2 $\pi\alpha\rho\epsilon\tau$.) wie Ps. 130, 3, vom feindseligen Belauern, ob er am Sabbat ihn heilen wird. Die, wie 2, 18, nicht genannten Gegner sind, wie 2, 24, die Phar. (vgl. v. 6), die nun schon ihn selbst auf einer Sabbatverletzung zu betreffen suchen, um eine förmliche Anklage wider ihn zu erheben (κατ. αυτ., wie Act. 25, 5). — v. 3 $\xi \eta \varrho$.) mit Nachdruck am Schlusse stehend, wird durch das Part. v. 1 erklärt. Bem. das εις τ. μεσ. (Mt. 10, 16), das sich prägnant, wie 1, 9, mit eyeige (2, 9) verbindet: Steh auf (und tritt) in die Mitte. Er durchschaut ihre heimtückische Absicht und will zeigen, dass sein Thun die vollste Oeffentlichkeit nicht zu scheuen hat. — v. 4. $\alpha \gamma \alpha \vartheta$. $\pi o \iota \eta \sigma$.) Jesus stellt die Heilung unter die Kategorie des pflichtmässigen Handelns, dessen Unterlassung überall, und also auch am Sabbat, ein Bösesthun (χαχοπ., wie Sir. 19, 25) wäre, und der Lebensrettung (8, 35), deren Unterlassung zum Tode führen kann, also so gut wie Tödten wäre. — oi de) wie 1, 45. Sie aber, statt einzugestehen, dass unter diesem Gesichtspunkt die Heilung auch am Sabbat nicht nur erlaubt, sondern Pflicht sein müsse, schwiegen beharrlich ($\varepsilon\sigma\iota\omega\pi$., wie Num. 30, 15). — \mathbf{v} . 5. $\pi\varepsilon\varrho\iota\beta\lambda$.) wie Ex. 2, 12: er blickt sie ringsum an voll Zorn (Eph. 4, 31), weil keiner der Wahrheit die Ehre geben will. Aber nachdem er die Umschau vollendet, wird er von Mitleid ergriffen (συνλ., wie Ps. 69, 21) ob der Verhärtung $(\pi\omega\varrho.,$ wie Röm. 11, 25) ihres Herzens, die, wie ein Gottesgericht, über sie gekommen ist. Zu ext. vgl. 1, 41, zu anexat. 1 Mkk. 15, 3. Der Befehl giebt ihm unmittelbar die Kraft zu seiner Vollstreckung. — v. 6 ενθνς) hebt hervor, wie sofort nach dem Verlassen der Synagoge (1, 29) ihre Todfeindschaft gegen Jesum sich kundgab, womit, als dem Höhepunkt der wider ihn sich erhebenden Opposition, der Theil schliesst. Da sie an sich wenig Aussicht auf ein erfolgreiches Vorgehen gegen ihn hatten, pflogen sie mit der am Hofe mächtigen Herodianerpartei, die dort ein Vorgehen gegen ihn veranlassen konnte, Rath ($\sigma v \mu \beta$. $\epsilon \delta$. eigentlich: ertheilten sie einander Rath), um auf diese Weise ($o\pi\omega\varsigma$, wie Mt. 2, 23) ihn zu vernichten (Mt. 2, 13).

οί Φαρισαίοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ' αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.

7 Καὶ ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν, καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἤχολούθησεν, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας 8 καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου καὶ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα πλῆθος πολύ, ἀχούοντες ὅσα ποιεί, ἦλθον πρὸς αὐτόν. 9 καὶ εἰπεν τοις μαθηταις αὐτοῦ, ἵνα πλοιάρια προσκαρτερῆ αὐτῷ διὰ τὸν ὅχλον, ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν 10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὅστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ ἄψωνται, ὅσοι εἰχον μάστιγας. 11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀχάθαρτα.

^{8, 7-6, 18.} Der dritte Theil schildert die Scheidung zwischen Empfänglichen und Unempfänglichen im Volk. — 3, 7—19. Die Zwölfe. — μ ετα τ. μ αθ.) unmittelbar mit ο ιησ. verbunden, deutet an, dass zunächst etwas erzählt werden soll, was zwischen Jesu und seinem Jüngerkreise vorgeht, wozu also das Folgende nur Einleitung ist. — $\alpha \nu \epsilon \chi$.) wie Mt. 2, 12: um dem unfruchtbaren Streit mit den hoffnungslos verstockten (v. 5) Gegnern aus dem Wege zu gehen, entweicht er zum See hin $(\pi \rho o \varsigma)$ wie 1, 33), wo das Volk sich um ihn zu versammeln pflegte (2, 13); und wirklich folgte ihm eine besonders grosse Menge (Act. 14, 1) aus der bisherigen Stätte seiner Wirksamkeit (1, 39: Galil.) nach; aber jetzt kamen sie nach v. 8 auch schon aus allen andern Gegenden des Landes in grosser Menge zu ihm. Zu $\iota o \nu \delta$. vgl. 1, 5. Wie $\pi \epsilon \rho \alpha \nu \tau$. $\iota o \rho \delta$. (Mt. 4, 15) die Landschaft Peraea, so bezeichnet περι τυρ. κ. σιδ. die Umgegend beider Städte, also die Westgrenze des Landes nach Phoenizien hin. axovortes hat imperfektische Geltung, das noiei bezeichnet das ständige Thun Jesu, dessen Gerücht sie veranlasste, zu ihm zu kommen. — v. 9 illustrirt nur den Zudrang des Volkes, der ihn nöthigt, dafür zu sorgen (ειπεν ινα, wie Mt. 4, 3), dass ihm immer Fahrzeuge (bem. das Diminut.) zur Verfügung ständen ($\pi \rho o \sigma x$. $\tau \iota \nu \iota$, wie Act. 8, 13), um der Bedrängung (θλιβ., vgl. Mt. 7, 14) durch die Volksmasse (2, 4) aus dem Wege gehen zu können. — v. 10 zeigt, wie lediglich seine Heilwunder (1, 34) es waren, die diesen Andrang bewirkten, weil nun Alle, die (oooi, wie Mt. 22, 9) irgend welche Plagen (μαστ., wie Ps. 35, 15) hatten, sich auf ihn stürzten $(\varepsilon \pi i \pi)$, vgl. Hiob 6, 16), um wenigstens ihn anzurühren, wenn er sich auch mit ihnen nicht beschäftigen konnte (vgl. Mt. 9, 20). Zu wore c. Inf. vgl. 1, 27. — v. 11 τ . $\pi \nu$. τ . $\alpha \varkappa$.) wie 1, 23, selbst redend und handelnd gedacht, was die Besessenen auf ihren Antrieb thun. Bem. das orav c. Ind., weil sie ja bei seinem Aufenthalt am See (v. 7) seiner nothwendig ansichtig werden mussten ($9\varepsilon\omega\varrho$., wie Act. 17, 22), und nur der Zeitpunkt, in dem es für jeden eintrat, ein verschiedener war. Zu προσπιπτ. vgl.

όταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον λέγοντα ὅτι σὰ εἶ ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ. 12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοις, ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν. 13 καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλείται οῦς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 καὶ ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὧσιν μετ' αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλη αὐτοὺς κηρύσσειν 15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 16 καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον 17 καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοις ὄνομα Βοανηργές, ὅ ἐστιν υίοὶ βροντῆς 18 καὶ Ἰνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρ-

Ps. 95, 6, zu εκραζ. Mt. 8, 29, zu der messianischen Anrufung 1, 11. 24. v. 12. Zu πολλα vgl. 1, 45, zu επετιμα 1, 25, zu dem Verbot, dass sie ihn nicht (als Messias) kundbar ($\varphi \alpha \nu$., wie Röm. 1, 19) machen sollten ($\iota \nu \alpha$, wie 3, 9), vgl. 1, 34. — \mathbf{v} . 18 $\alpha \nu \alpha \beta$. $\varepsilon \iota \varsigma \tau$. $o \varrho$.) wie Mt. 5, 1. Das Präs. hist. (3, 3) versetzt die folgende Erzählung in die v. 7-12 geschilderte Situation: Um dem ihm immer lästiger werdenden Volksandrang am Seeufer zu entgehen, besteigt er die Berghöhe, und ruft (durch die schon seine ständige Begleitung bildenden Jünger) zu sich (προσκαλ., wie Gen. 28, 1), die er wollte (im Gegensatz zu der Menge, die von selbst zu ihm kam), und die nun, die Menge am See verlassend, zu ihm kamen $(\alpha\pi\eta\lambda\theta.$, wie 1, 20). — \forall . 14 $\epsilon\pi$ o $\iota\eta\sigma\epsilon\nu$) wie 1 Sam. 12, 6. Das $\iota\nu\alpha$ sagt, wozu er sie bestellte: sie sollten seine ständige Begleitung bilden (2, 25), und er beabsichtigte sie durch Aussendung (Mt. 10, 6) an seiner Verkündigung zu betheiligen und an seiner Vollmacht (1, 22), die Dämonen auszutreiben (1, 39), da seine Zeit und Kraft für die v. 7—12 geschilderte Volksmenge nicht ausreichte. — v. 16 $\tau o v \zeta \delta \omega \delta$.) und er bestellte zu diesen Zwölf (bem. den rückweisenden Art.) die im Folgenden Aufgezählten. Dass der erste von ihnen Simon war (vgl. 1, 17), erhellt daraus, dass bemerkt wird, wie er (und zwar, wie Mrk. meint, bei dieser Gelegenheit) diesem Simon (bem. den rückweisenden Art., in Folge dessen aus dem Dat. sich der Acc. ergänzt, wie 1, 41) den Namen Petrus (den er später im Apostelkreise führte) beilegte. - v. 17. Zu der Bezeichnung der Zebed. vgl, 1, 19. Hier ist nicht an einen Namen gedacht, den jeder von ihnen führen sollte, sondern dass er die Brüder durch den Namen der Donnersöhne nach ihrem feurigen Temperament charakterisirte. - v. 18. Dass Andreas der Bruder Simons war, wird aus 1, 16 als bekannt vorausgesetzt. Wie hier Barthol. neben Phil. genannt wird, so erscheint Jh. 1, 45ff. mit diesem Nathanael verbunden, was, da jenes bloss Patronymicum ist (Sohn des Tolmaj), sehr wohl sein Eigenname gewesen sein kann. Matthaeus war nach Mt. 9, 9 (10, 3) der 2, 14 berufene Zöllner Levi, so dass jenes nur der Name gewesen zu sein scheint, den er im Apostelkreise führte. Auch Thomas (Jh. 11, 16 διδυμος) ist nur ein Beiname, den er wohl als der Zwillingsbruder des Matthaeus führte, da auch der folgende Jacobus, wie

θολοματον καὶ Μαθθατον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Θαδδατον καὶ Σίμωνα τὸν Κανανατον 19 καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ ος καὶ παρέδωκεν αὐτόν.

καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον, 20 καὶ συνέρχεται πάλιν ὁ ὅχλος, ιὅστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγείν. 21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ' αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. — 22 καὶ οἱ γραμματείς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάν-

dieser, ein Alphäussohn war, als welcher er zum Unterschiede von den Zebedäiden bezeichnet wird. Thaddaeus ist wahrscheinlich Beiname, der ihn als Schoosskind seiner Eltern bezeichnete, weshalb sein Eigenname sehr wohl Judas (Act. 1, 13. Jh. 14, 22) gewesen sein kann, nach dem man ihn nicht mehr zu nennen pflegte, weil der Name durch den Verräther in Verruf gekommen war. Den Beinamen, durch den man den zweiten Simon von Simon Petr. unterschied, scheint Mrk. von seinem Geburtsort verstanden zu haben, während er ihn nach Lk. 6, 15 als einen (ehemaligen) Zeloten bezeichnete. — v. 19 ισχαρ.) Mann aus Karioth (Jos. 15, 25), der ausserdem (χαι) dadurch charakterisirt wird, dass er Jesum seinen Feinden überlieferte (Mt. 10, 17. 19).

3, 19-85. Die wahren Verwandten Jesu. Der Abschnitt zeigt, wie Jesus ausser diesen Zwölf noch einen weiteren Anhängerkreis als ihm besonders nahestehend charakterisirte. — $\varkappa \alpha \iota \ \varepsilon \varrho \chi$. $\varepsilon \iota \varsigma \ o \iota \varkappa$.) bereitet die Erzählung 3, 31 ff. vor, die also das Folgende nur einleitet. — v. 20 συνερχ.) wie Act. 2, 6. Das $\pi\alpha\lambda\iota\nu$ (3, 1) zeigt, dass dieselbe Volksmenge (daher o $o\chi\lambda$.) gemeint ist, die ihn am Seeufer umdrängte (v. 7ff.) und nun, nachdem er sich in ein Haus zurückgezogen, wieder zusammenkommt, und zwar mit denselben Anliegen wie v. 10f., so dass ($\omega \sigma \tau \varepsilon$, wie 1, 45) er darüber mit seinen Jüngern, die stets um ihn waren (v. 14), auch nicht einmal das einfachste Mahl zu sich nehmen konnte ($\alpha \rho \tau$. $\varphi \alpha \gamma$., wie 2 Thess. 3, 8). v. 21 axovo.) bezieht sich nicht auf den speziellen Fall v. 21, sondern auf die dadurch nur charakterisirte aufreibende Beschäftigung Jesu mit der ihn immer aufs Neue umdrängenden Volksmasse. Da diese Notiz gänzlich unbegreiflich, wenn sie nicht v. 31 ff. vorbereitet, können oc παρ autou (1 Mkk. 9, 44) nur die Seinigen sein, die dort näher bezeichnet sind. Ebenso kann das $\varepsilon \xi \eta \lambda \vartheta$. (1, 35) nur ihr Kommen v. 31 vorbereiten: sie brachen auf (aus ihrem Wohnort), um sich seiner zu bemächtigen (κρ. αυτ., wie Act. 3, 11, bem. den kolorirten Ausdruck, wie 1, 36) und ihn so diesem aufreibenden Treiben zu entziehen, weil man sagte (ελεγ., wie 1, 30), er sei ausser sich ($\varepsilon \xi \varepsilon \sigma \tau$., wie 2, 12), könne in seiner überspannten Begeisterung für seine Thätigkeit sich nicht mehr selbst vor diesem Andrang schützen, was sie natürlich ebenfalls glaubten, wenn es sie zu ihrem Vorgehen bewog. — v. 22 schaltet parenthetisch eine noch viel boshaftere Verleumdung ein, die von den von Jerus. herabgekommenen (Act. 8, 26) Schriftgelehrten gegen ihn ausgesprengt wurde. Zu Beez. vgl. Mt. 10, 25, zu der Bezeichnung der Besessenheit durch ihn Mt. 11, 18, zu dem zweiten Satz

τες ἔλεγον ὅτι Βεεζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν ὁαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 23 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν; 24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῆ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη. 25 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῆ, οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη στῆναι. 26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφ' ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει. 27 ἀλλ' οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήση, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῷν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι, ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν 29 ος δ' ἃν βλασφημήση εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ' ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρ-

mit ozı Mt. 9, 34. — v. 28—29 bringt Mrk. einige Sprüche aus der Vertheidigungsrede Jesu (Mt. 12. Lk. 11) und zwar, um die Lehrweise Jesu zu charakterisiren, besonders Parabelsprüche ($\varepsilon \nu \pi \alpha \varrho \alpha \beta$.), nur mit dem Bemerken, dass er (ohne jede Zeitangabe) so auf jene Vorwürfe erwidert habe und zwar direkt ihnen ($\pi \rho o \sigma x$., wie v. 13). Das $\pi \omega \varsigma$ (Mt. 7, 4) $\delta v v$. $x \tau \lambda$. formulirt nach Mt. 12, 26 das Thema der Erwiderung: wie ist es möglich, dass Satan den Satan austreiben kann? Bem. das artikellose Nom. prop. v. 24 f. και) knupft an die in der Frage v. 23 liegende Verneinung die beiden Gleichnisse aus Mt. 12, 25 an in gleichmässiger Durchführung. Bem. schon hier das εφ εαυτ. aus Mt. 12, 26, das nachdrückliche εκεινη von dem durch inneren Zwiespalt zerrissenen, und die Steigerung des ov δυναται in ου δυνησ. — v. 26 kehrt zu v. 23 zurück. In jenem εκβ. σατ. erhebt sich (ανεστη, wie Mt. 12, 41) der Satan wider sich selbst und ist so mit sich selbst im Zwiespalt. Bem., wie hier nicht nur sein Reich, wie Mt. 12, 26, sondern er selbst nicht bestehen kann, vielmehr ein Ende hat (τελ. εχ., wie Lk. 22, 37). — v. 27 frei nach Lk. 11, 21 ff. Das αλλ setzt der unmöglichen Erklärung seiner Teufelaustreibungen die einzig richtige entgegen. Nicht als Werkzeug, vielmehr nur als Besieger des Satan kann er sie vollbringen. Bem. die bei Mrk. so häufige doppelte Negation (ovουδεις), das umständliche εισελθ. εις 2, 26, das εαν μη 4, 22. das και τοτε 2, 20. Zu τα σχευη vom Hausgeräth vgl. Gen. 31, 37, zu δηση Tob. 8, 3, zu $\delta\iota\alpha\rho\pi$. Gen. 34, 27. — \forall . 28 f. In τ . $\nu\iota\rho\iota\varsigma$ τ . $\alpha\nu\vartheta\rho$. klingt noch die Vergleichung mit der Sünde wider den Menschensohn (Mt. 12, 32 Lk. 12, 10) nach, die hier entfernt ist. Zu αμαρτημ. vgl. Röm. 3, 25, zu der Verbindung des Verb. mit dem Subst. verb. 1, 26. 2, 4, zu dem οσα εαν Mt. 22, 9, zu dem βλασφ. εις Lk. 12, 10. Das αφεσιν εχ. entspricht dem αφ. λαμβ. (Act. 10, 43), dem εις τ. αιωνα (Jes. 40, 8) entspricht die Bezeichnung der Sünde als einer, die ewig auf ihm bleibt. Zu evox. mit dem Gen. des τήματος. 30 ὅτι ἔλεγον πνεῦμα ἀχάθαρτον ἔχει. — 31 χαὶ ἔρχονται ἡ μήτηρ αὐτοῦ, χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, χαὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, καλοῦντες αὐτόν. 32 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὅχλος. καὶ λέγουσιν αὐτῷ ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου καὶ αἱ ἀδελφαί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 33 καὶ ἀποχριθεὶς αὐτοις λέγει τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί; 34 καὶ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλω καθημένους λέγει ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί. 35 ος ἂν ποιήση τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὖτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

4, 1 καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλείστος, ώστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοίον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῆ θαλάσση, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς

Verbrechens vgl. 2 Mkk. 13, 6. — v. 30 οτι ελεγ.) vgl. Lk. 11, 18. Erg.: so sprach er, blickt auf v. 22 zurück und schliesst die dort begonnene Parenthese. Der Beez. ist ein unreiner Geist (1, 23). — v. 81 και ερχ.) knüpft über die Parenthese hinweg an das εξηλθον v. 21 an, daher der Plur., welcher zeigt, dass dort seine Mutter und seine Brüder gemeint sind. Das $\varepsilon \xi \omega$ (1, 45) geht auf das von der Volksmasse umlagerte Haus (v. 19). Da sie deswegen nicht zu ihm gelangen können (Lk. 8, 19), senden sie zu ihm (Mt. 21, 34), ihn rufen lassend. — v. 32 bereitet v. 34 vor, sofern ein engerer Kreis aus der Volksmasse v. 20 um ihn Platz genommen hat, sein Wort zu hören. Das $\lambda \varepsilon \gamma$, ist impersonell, da auch die Abgesandten v. 31 nicht zu ihm durchdringen können, sondern nur die Botschaft weiter geben. Bem., wie Mrk. wegen v. 35 hier die Schwestern mitgenannt hat. Zu ζητ. σ. vgl. 1, 37. — v. 38 bereitet die Erklärung über seine wahren Verwandten vor. — v. 34 $\pi \epsilon \rho \iota \beta \lambda$.) wie v. 5. Zu $\varkappa \nu \varkappa \lambda$. vgl. Num. 16, 24. Es weist auf den Kreis lernbegieriger Zuhörer hin, der um ihn Platz genommen hat, und den Jesus nun als seine wahren Verwandten bezeichnet (ιδε, wie 2, 24). — \mathbf{v} . 35. Mrk. denkt bei dem $\vartheta \varepsilon \lambda \eta \mu$. τ . ϑ . wohl speziell an das Hören des Gottgesandten. Näheres zu Mt. 12, 50.

4, 1—34. Die Parabelrede, wird hier gebracht als ein neuer Beweis, wie Jesus den lernbegierigen Anhängerkreis von der unempfänglichen Volksmasse unterscheidet. — $\pi\alpha\lambda\iota\nu$) wie 2, 13. Er begann (wie 1, 45) wieder, nachdem er sich 3, 13. 32 in den engeren und weiteren Kreis seiner Jünger zurückgezogen, am Meere entlang zu lehren, wo eine Volksmasse, so gross wie noch nie $(\pi\lambda\epsilon\iota\sigma\tau\sigma\varsigma)$, sich zu ihm hin (1, 45) versammelt $(\sigma\nu\nu\alpha\gamma)$, wie 2, 2), so dass $(\omega\sigma\tau\epsilon)$, wie 2, 2) er (bem. das betont gestellte $\alpha\nu\tau\sigma\nu$), um dem Gedränge zu entgehen, in den (nach 3, 9 für ihn bereit gehaltenen) Kahn einsteigend (1 Mkk. 15, 37), im See sass, während die ganze Volksmenge, dem See zugewandt, sich am Lande $(\epsilon\pi\iota\tau)$ $\gamma\eta\varsigma$, wie Apok. 10, 5) befand. — v. 2 $\epsilon\delta\iota\delta$. $\alpha\nu\tau$.) wie 2, 13. — Zu $\epsilon\nu$ $\pi\alpha\rho\alpha\beta$. vgl.

ἐν παραβολαίς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοις ἐν τῆ. διδαχῆ αὐτοῦ
3 ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπείραι. 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὂ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 5 καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος τῆς γῆς · 6 καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ῆλιος, ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν δίζαν ἐξηράνθη. 7 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρκὸν οὐκ ἔδωκεν. 8 καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν εἰς τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. 9 καὶ ἔλεγεν · ος ἔχει ὧτα ἀκούειν, ἀκουέτω. — 10 καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας, ἡρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοις δώδεκα τὰς παραβολάς. 11 καὶ ἔλεγεν αὐτοις ὑμίν τὸ μυστήριον δέδο-

3, 23, zu πολλα 1, 45, zu εν τ. διδ. 1, 22. — γ. 3—9. Das Gleichniss vom Sämann frei nach Lk. 8, 5-8. - αχ.) Antizipation von Lk. 8, 8. Bem. den einfachen Inf. epexeg. — ν. 4. εγενετο εν) mit dem asyndetisch angeschlossenen Hauptverbum, wie 1, 9. Zu dem umständlichen ηλθεν και vgl. 2, 18. Näheres zu Lk. 8, 5, — v. 5 το πετρ.) der steinige Theil des Ackerlandes, auf dem $(o\pi ov, wie 2, 4)$ es nicht viel Erdreich hatte, und darum aus der dünnen, rasch durchwärmten Erdschicht sofort (bem. das ευθυς des Mrk.) aufsprosste (εξανετ., wie Gen. 2, 9), eben weil es nicht eine Tiefe (Eph. 3, 18) des Erdreichs zu durchdringen hatte. **γ. 6** $\alpha \nu \epsilon \tau$. $o \eta \lambda$.) wie Gen. 32, 32. Es wurde durchglüht ($\alpha \alpha \nu \mu$., wie Apok. 16, 8) und verdorrte, weil es nicht eine (kräftigere) Wurzel hatte, mittelst derer es neue Kraft aus dem Erdreich ziehen konnte. Bem. die ausführliche Erläuterung von Lk. 8, 6. — \mathbf{v} . 7 $\varepsilon\iota\varsigma$) in die (noch als Samen in der Erde ruhenden) Dornen, die, als sie aufgingen ($\alpha \nu \alpha \beta$., wie Jes. 32, 13), den Samen durch Zusammendrücken erstickten (συνεπν., kolorirter Ausdruck). Zu εδ. καρπ. vgl. Ps. 1, 3. — v. 8 αλλα) Bem. den Plur., weil die verschiedenen Theile des Samens verschieden reiche Frucht ergaben. Zu τ. καλην vgl. Mt. 7, 17. Zu dem αναβ. der Samenkörner kam es v. 4, zu dem $\alpha \nu \xi \alpha \nu$. (Kol. 1, 6) v. 6 nicht. Zu $\epsilon \varphi \epsilon \varrho$. vgl. Mt. 7, 18: sie trugen Frucht bis zu 30 und sogar in 60 und in 100 (Körnern). Bem. die Umbildung von Lk. 8, 8. — v. 9 και ελεγ.) Imit neuem Ansatz, wie Lk. 8, 8. Zum Sinn des Gleichnisses vgl. Mt. 13, 9. — 4, 10—25. Das Jüngergespräch, gleich hier eingeschaltet, weil es dem Evang. bei der Parabelrede wesentlich auf die dadurch im Volke sich vollziehende Scheidung, von der Jesus redet, ankommt. Zu κατα μονας vgl. Gen. 32, 17. Ausdrücklich wird der ihn umgebende engere Kreis (οι περι αυτον, vgl. 3, 32. 34) vom Volk, wie von den Zwölfen unterschieden; mit den letzteren unterscheidet jener sich vom Volke eben dadurch, dass sie kommen und nach den Parabeln (d. h. nach ihrer Bedeutung) fragen. — v. 11 ελεγ.) ται της βασιλείας του θεου. Εχείνοις δε τοις έξω εν παραβολαις τὰ πάντα γίνεται, 12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ άφεθη αὐτοις. 13 καὶ λέγει αὐτοις οὐκ οἴδατε τὴν παραβολην ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 15 οὖτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν δδόν, δπου σπείρεται δ λόγος, χαλ δταν αχούσωσιν, εύθὺς ἔρχεται ὁ σατανᾶς χαὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αύτούς. 16 καὶ οὖτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οι όταν αχούσωσιν τον λόγον, εύθυς μετά χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17 χαὶ οὐχ ἔχουσιν δίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ deutet an, dass, ehe Jesus ihnen die erbetene Deutung gab, er sich über den Zweck seines Parabelredens aussprach. Ihnen, die durch ihr Fragen sich als seine lernbegierigen Hörer zeigen, ist verliehen (d. h. im göttlichen Rathschluss bestimmt, vgl. Apok. 11, 2) das (durch die Deutung zu enthüllende) geheimnissvolle Wesen des Gottesreichs, jenen aber, die ausserhalb (3, 31 f.) ihres Kreises sind, d. h. der grossen Volksmenge, wird das Sämmtliche (das auf jenes Geheimniss hindeutet) in Parabeln zu Theil (yiv., wie Mt. 18, 12), damit sich, wie v. 12 sagt, an ihnen das Jes. 6, 9f. geweissagte Gottesgericht vollziehe. Sie, die dadurch, dass sie nicht kommen und fragen, selbst einer so die Lernbegier aufstachelnden Lehrweise gegenüber sich unempfänglich zeigen, sollen nun vollends unempfänglich und dadurch von der Bekehrung und vom Heil ausgeschlossen werden. — v. 18 ovx out.) Die Frage soll sie nur an das Eingeständniss ihrer Unwissenheit (v. 10) erinnern, in welches das ebenfalls von oidare abhängige $\pi\omega\varsigma$ (1 Tim. 3, 15) zugleich auch alle andern Parabeln, nach deren Deutung sie v. 10 frugen, und nach deren Vollendung ja das Gespräch erst stattfand, einschliesst. — 4, 14—20. Die Deutung der Sämannsparabel, die allegorisirend damit beginnt, dass der Same auf das Wort der Heilsverkündigung (2, 2) gedeutet wird. — v. 15 ovroi) vorwärtsweisend, wie 1 Jh. 1, 5: Folgendes sind die, bei denen der Same längs dem Wege hinfällt (v. 4). So erläutert der dreigliedrige (σπειρεται — και — $\varepsilon \varrho \chi \varepsilon \tau \alpha \iota - \chi$. $\alpha \iota \varrho \varepsilon \iota$) Satz mit $\sigma \pi \sigma \upsilon$ (v. 5) das elliptische $\sigma \iota \pi \alpha \varrho \alpha \tau$. $\sigma \delta$. Das sv9vç nimmt den Satz mit ozav auf, wie 3,6 das Part. Während im Gleichniss der Same von den Vögeln weggefressen wird, eben weil er in den harten Weg nicht eingedrungen, lässt die allegorisirende Deutung das Wort vom Satan wegnehmen (2, 21), nachdem es wenigstens durchs Hören in sie eingedrungen (gesät, vgl. das σπειρεται und bem. die Nachwirkung des Gleichnissbildes) ist. — v. 16 'ομοιως) auf analoge Weise. Bem., wie die, bei denen das Wort auf Steiniges (bem. den Plur, wie Mt. 13, 5) gesät wird, ungenauer Weise selbst als σπειρομενοι bezeichnet werden, um in der allegorisirenden Deutung das rasche Aufschiessen des Samens mit der sofortigen freudigen (μετα χαρ, wie Phil. 1, 4) Aufnahme des Wortes zu vergleichen. — v. 17 zai) noch in den Relativsatz gehörig.

πρόσκαιροί είσιν είτα γενομένης θλίψεως η διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. 18 καὶ ἄλλοι είσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι οὖτοὶ εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες. 19 καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συνπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. 20 καὶ ἐκείνοὶ εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. 21 καὶ ἔλεγεν αὐτοις ὅτι μήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῆ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῆ; 22 οὐ γὰρ ἐστίν τι κρυπτόν, ἐὰν μὴ ἵνα φανε-

Weil das Wort in ihrem Inneren (2, 8) nicht feste Wurzel geschlagen hat, sind sie von kurzer Dauer ($\pi \rho o \sigma x$., wie 4 Mkk. 15, 2) hinsichtlich des vom Wort gemachten Eindrucks. — ειτα) wie Jak. 1, 15, beginnt einen neuen Satz und wird durch den Gen. abs. näher bestimmt, in dem die Sonnengluth nach Jes. 25, 4 auf die sich erhebende Drangsal (2 Kor. 1, 8) oder Verfolgung (Röm. 8, 35) gedeutet wird, in Folge derer sie sofort Anstoss nehmen (oxaro, wie Mt. 11, 6), also der empfangene Eindruck wieder vernichtet wird. — Die mit oi axovo. v. 18 begonnene Konstruktion kann v. 19 nicht fortgesetzt werden, weil die Vereitlung des Erfolgs nicht, wie im Gleichniss, auf das im Herzen Vorhandene, sondern auf das von aussen her in dasselbe Hineinkommende ($\varepsilon\iota\sigma\pi\rho\rho$., wie 1, 21) zurückgeführt wird, nämlich die der (gegenwärtigen) Weltzeit (Mt. 13, 39) angehörenden Sorgen (μερ., wie Ps. 55, 23), der Betrug (απατη, wie Eph. 4, 22), den der Reichthum (Apok. 18, 16) ausübt, indem er uns seinen Besitz als das höchste Gut vorspiegelt, und die Begierden, die sich um das Uebrige (wie Wollust, Ehre u. dergl.) bewegen (vgl. 1 Jh. 2, 16). Subjekt zu ακαρπ. γιν. ist ο λογος. — V. 20 εχεινοι) vorausweisend, wie das ουτοι v. 15 f. Bem. das Part. Aor., weil das oitives (welche sich als solche dadurch beweisen, dass, vgl. Mt. 7, 26) den Erfolg davon beschreibt. Zu παραδ. vgl. Act. 22, 18. Mit dem καρποφορ. (Kol. 1, 6) geht die Deutung in das Bild zurück, da die Fruchtbarkeitsgrade aus v. 8 einfach wiederholt werden. — v. 21 αυτοις) geht auf den weiteren Jüngerkreis und zeigt mit dem ελεγεν (3, 23), wie sich Jesus gelegentlich über die Bestimmung der ihnen mitgetheilten Erkenntniss ausgesprochen habe. In diesem Sinne wird (ähnlich wie Mt. 5, 15) der Spruch Lk. 11. 33 frei gestaltet (bem. das ori rec.) und auf den Jüngerberuf bezogen. Wie die Lampe nicht so gestellt werden darf, dass sie nicht leuchten kann, so dürfen auch sie das ihnen mitgetheilte Geheimniss des Gottesreichs nicht Andern vorenthalten. Es kommt doch nicht etwa (μητι, wie Mt. 7, 16) die Lampe (wenn sie ins Zimmer gebracht wird), um unter das Scheffelmaass gestellt zu werden, oder gar, wie Mrk. hinzufügt, unter das Bettgestell ($x\lambda \iota \nu \eta$, wie Mt. 9, 2)? Zu $ov\chi$ erg. $\varepsilon \varrho$ χεται. — v. 22 begründet den Gedanken des Gleichnisses durch eine freie

οωθη, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόχουφον, ἀλλ' ἵνα ἔλθη εἰς φανερόν. 23 εἴ τις ἔχει ὡτα ἀχούειν, ἀχουέτω. 24 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς βλέπετε τί ἀχούετε. ἐν ῷ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν 25 ος γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ος οὐκ ἔχει, καὶ ο ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. — 26 καὶ ἔλεγεν οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. ὡς ἐὰν ἄνθρωπος βάλη τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς 27 καὶ καθεύδη καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστῷ καὶ μηκύνεται ὡς οὐκ οἶδεν αὐ-

Verwendung von Mt. 10, 26 (Lk. 12, 2). Es giebt nicht irgend etwas, das verborgen ist, wenn nicht ($\varepsilon \alpha \nu \mu \eta$, wie 3, 27) seine Bestimmung ist ($\iota \nu \alpha$), offenbar gemacht zu werden (vgl. Kol. 3, 3. 4), da man das, was seiner Natur nach nicht offenbar werden kann und soll, nicht ein Verborgenes nennt. Zu over eyev. ist das te wieder Subjekt: Es ist nicht irgend etwas (durch Verstecken, vgl. Mt. 13, 44) ein Verheimlichtes (αποχρ., wie Kol. 2, 3) schlechthin geworden, sondern (erg. anoxe. eyev.) mit der Absicht, dass es (zur rechten Zeit) an den Tag komme (vgl. das $\varphi \alpha \nu$. $\gamma \iota \nu$. 1 Kor. 14, 25). v. 28 wird die Aufforderung aus v. 9 wiederholt, um v. 24 f. zu zeigen, wie sich Jesus über den Segen des rechten Hörens ausgesprochen hat (zal ελεγ. αυτ., wie v. 21). Zu βλεπ. vgl. 1 Kor. 16, 10: seid achtsam darauf, was Ihr höret, nämlich um es in seiner ganzen Bedeutung zu würdigen. Darauf wird der Spruch Mt. 7, 2 (Lk. 6, 38) angewandt in dem Sinne: Je grösser das Maass von Bedeutung ist, das Ihr dem Gehörten beilegt, ein desto grösseres Maass von Erkenntniss werdet Ihr daraus schöpfen. Mit dem και προστ. υμιν aus Mt. 6, 33 aber wird ihnen sogar verheissen, dass ihnen mit letzterem noch mehr zugelegt werden wird, als sie bei der höchsten Würdigung des Gehörten geahnt haben. — v. 25 begründet das Vorige mit Mt. 25, 29 (Lk. 19, 26) in dem Sinne, dass dem, der die v. 24 geforderte Achtsamkeit hat, die immer steigende Mehrung der Erkenntniss gegeben wird; von dem, der sie nicht hat, auch das, was er hat, genommen wird, indem das ohne solche Achtsamkeit Gehörte bald genug, weil es ihm bedeutungslos blieb, vergessen wird. Der Relativsatz vertritt einen Nom. abs., der mit $\alpha v \tau \omega - \alpha \pi$ $\alpha v \tau \sigma v$ in die Konstruktion eingegliedert wird. — 4, 26—29 bringt mit ελεγεν ein zweites Beispiel, wie Jesus εν παραβ. gelehrt habe (v. 2), im Gleichniss von der wachsenden Saat (frei nach Mt. 13, 24-30), das die Entwicklung des Gottesreichs darstellt, wie das erste seine Begründung. — $ov\tau$. $\varepsilon\sigma\tau$.) wie Mt. 1, 18: so verhält es sich mit dem Gottesreich, wie wenn ein Mensch (Mt. 13, 24) den Samen (Lev. 26, 5), den er zu säen pflegt, aufs Land wirft. Malt schon das βαλη, wie wenig er dabei zu thun hat, so sagt v. 27, wie er sich weiter gar nicht um ihn bekümmert, sondern schläft (Mt. 13, 25) und aufsteht (εγ., wie Ps. 127, 2) Nacht und Tag über (Acc. der Zeitdauer wie 1, 13), und der Same sprosst (Mt. 13, 26) und dehnt sich, wird länger und länger ($\mu\eta\varkappa$., wie Jes. 44, 14),

τός. 28 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεί πρῶτον χόρτον, εἰτεν στάχυν, εἰτεν πλήρης σίτος ἐν τῷ στάχυι. 29 ὅταν δὲ παραδοί ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός. 30 καὶ ἔλεγεν πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῆ θῶμεν; 31 ὡς κόκκῳ σινάπεως, ος ὅταν σπαρῆ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ον πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 32 καὶ ὅταν σπαρῆ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μείζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεί κλάδους μεγάλους, ώστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ

ohne dass der Landmann auch nur weiss, wie es zugeht. — v. 28 αυτομ.) wie Sap. 17, 6: von selbst, ohne anderweitiges Zuthun trägt die Erde (die jeden Samen befruchtet) Frucht. Das χαρποφ. (v. 20) steht hier im weiteren Sinne und umfasst die Erzeugung des Halms ($\chi o \rho \tau$., wie Mt. 13, 26), wie sie v. 27 beschrieben war, und der Aehre (2, 23). Zu πρωτον vgl. Mt. 13, 30, zu eit. 1 Kor. 15, 5 f. Bem. den effektvollen Ausruf: dann — voller (2 Jh. 8) Weizen (Mt. 13, 25. 29) in der Aehre! — \mathbf{v} . 29 $o \tau \alpha \nu \delta \varepsilon$) wie 2, 20: wenn (es) aber gestattet haben wird die Frucht (Mt. 13, 26), sendet er sofort die Sichel (vgl. Joel 4, 13), weil die Erndte (Mt. 13, 30) vorhanden (παρεστ., sonst vom lokalen Dabeistehen). Wie der Same ohne menschliches Zuthun allmählig zur Erndte heranreift, so entwickelt sich das einmal begründete Gottesreich von selbst bis zu seiner Vollendung, deren Ziel das dritte Gleichniss vom Senfkorn 4, 30 ff. (nach Lk. 13, 18 f.) darstellt. Die Frage nach dem $n\omega c$ des Vergleichens (Mt. 11, 16) erläutert der Parallelsatz dahin, dass es sich um die Wahl des die Art des Gleichnisses bedingenden Gegenstandes handelt. Bem. die gesperrte Wortstellung. Zu & wµεν vgl. 2 Petr. 2, 6. Durch den Plur. werden die Zuhörer mit in die Ueberlegung gezogen. — v. 31 $\omega \varsigma$) antwortet auf die Hauptfrage des v. 30 $(\pi\omega\varsigma)$, wie sie in der zweiten erläutert ist: So wollen wir es vergleichen, wie man etwas einem Senfkorn vergleicht, dessen Eigenthümlichkeit nun nach seiner Aehnlichkeit mit dem Gottesreich in einem schwerfälligen Relativsatz geschildert wird. Es ist in dem Augenblicke, in dem es auf dem Lande (vgl. v. 26) gesät wird, kleiner als alle Samenkörner, die auf dem Lande (gesät werden). Bem., wie das grammatisch zu og gehörige $\mu i \varkappa \rho$. ov durch den neutrischen Begriff der $\sigma \pi \varepsilon \rho \mu$. (1 Kor. 15, 38) determinist wird. — $\nabla \cdot 82 \times \alpha i$) anakoluthisch, als ob statt des Part. ein Hauptsatz vorhergegangen wäre. Die Wiederholung des οταν σπαρη betont, wie eben in Folge des Gesätseins sich die Wandlung vollzieht, dass es aufgeht (v. 7) und grösser wird (das Neutr. durch den Gen. des verglichenen Subst. determinist) als alle Gartengewächse ($\lambda \alpha \chi$., wie 1 Reg. 21, 2). Weil die Senfstaude unter den Staudengewächsen ungleich mehr hervorragt, als der Senfbaum (Lk. 13, 19) unter den Bäumen, tritt der Kontrast zwischen dem kleinen Anfang und dem umfassenden Ziel, der das tert. comp. mit dem Gottesreich bildet, weit stärker hervor. Zu noiei (hervorbringen) vgl. Gen. 1, 11, zu κλαδ. Mt. 24, 32, zu ωστε δυν. vgl. 1, 45, zu Weiss, Die Evangelien.

τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοίν. 33 καὶ τοιαύταις παραβολαίς πολλαίς ἐλάλει αὐτοίς τὸν λόγον καθώς ἢδύναντο ἀκούειν, 34 καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοίς, κατ' ίδιαν δὲ τοίς ἰδίοις μαθηταίς ἐπέλυεν πάντα.

35 χαὶ λέγει αὐτοις ἐν ἐχείνη τῆ ἡμέρα ὀψίας γενομένης διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 36 χαὶ ἀφέντες τὸν ὅχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἡν ἐν τῷ πλοίῳ, χαὶ ἄλλα πλοια ἡν μετ αὐτοῦ. 37 χαὶ γίνεται λαιλαφ μεγάλη ἀνέμου, χαὶ τὰ χύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοιον, ώστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοιον. 38 χαὶ αὐτὸς ἡν ἐν τῆ πρύμνη ἐπὶ τὸ προσχεφάλαιον

wie Jak. 4, 16, zeigt, wie das folgende πολλ. und das αυτοις (vgl. v. 2), dass die drei Gleichnisse als Beispiele des Parabellehrens Jesu (bem. das Imperf.) gedacht sind, durch das er dem Volke die Botschaft vom Gottesreich (2, 2) zu verkündigen pflegte. Zu καθ. vgl. 1, 2. Nur wenn sie dieselbe in dieser Form hörten, konnte und sollte in ihnen das Verlangen nach weiterer Belehrung geweckt werden (vgl. v. 11 f.). — v. 34 χωρις) wie Hbr. 4, 15. Das ελαλ. geht nach v. 11 auf die Verkündigung der Geheimnisse des Gottesreichs. Zu κατ ιδ. vgl. 2 Mkk. 4, 5: privatim, im engeren Kreise. Die ιδιοι (Mt. 25, 14) μαθ. sind im Gegensatz zu v. 10 die Zwölfe, die beständig um ihn waren (3, 14), und denen er darum zu Allem die nöthige Deutung (vgl. die επιλυσις 2 Petr. 1, 20) geben konnte.

4, 35-5, 20. Der Ausflug aufs Ostufer, nach Mt. 8, 18-34, wird als erstes Beispiel der Unempfänglichkeit, die Jesus im Volke fand (vgl. 5, 17), angereiht, weil sich dasselbe an demselben Tage (εν εκ. τ. ημ, wie 2, 20) ereignete, an welchem bei seinem Parabellehren sich die Unempfänglichkeit des Volkes demselben gegenüber offenbarte (vgl. v. 1f. v. 11). Nur, weil ihm die Erzählung vom Seesturm (v. 35-41) bereits mit jener verbunden vorlag, konnte Mrk. diese, die für seinen Pragmatismus gar keine Bedeutung hat, mit aufnehmen. — Der Anbruch der Abends (οψ. γεν., wie 1, 32) veranlasst Jesum, die Zwölfe (v. 34) zum Durchkreuzen (dield., wie Gen. 41, 46) des Sees aufzufordern. — v. 86 $\alpha \varphi$.) wie 1, 18. Eben weil er mit ihnen im Schiffe war, konnten sie ihn ohne Weiteres mit sich nehmen (Mt. 2, 14) und so die Volksmenge verlassen, von der er sich sonst nicht so leicht hätte losmachen können. Das και αλλα πλ. κτλ. schildert, wie dieselbe ihm wenigstens eine Strecke weit das Geleit gab. - v. 87 z. yıv.). Die Erzählung setzt im Praes. hist. mit dem Moment ein, wo ein grosser Sturmwind (λαιλ. αν., wie Hiob 21, 18) losbricht, und malt, wie die Wellen sich auf das Schiff stürzten ($\varepsilon \pi \varepsilon \beta$., intransitiv), so dass es schon (mit Wasser) sich zu füllen ($\gamma \varepsilon \mu$., wie Gen. 45, 17) begann. Bem. den Inf. praes. im Sinne des Imp. (Lk. 5, 18) vom unvollendeten Hergange. v. 38 κ. αυτος) schildert, wie er mitten in diesem Aufruhr der Natur am Hintertheil des Schiffs ($\pi \rho$., wie Act. 27, 29) auf das dort befindliche Kopfκαθεύδων. καὶ ἐγείρουσιν αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 39 καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἰπεν τῷ θαλάσση σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καὶ εἰπεν αὐτοις τί δειλοί ἐστε οὕτως; πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; 41 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους τίς ἄρα οὖτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ; — 5, 1 καὶ ἢλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν. 2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου, ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 3 ὅς τὴν κατοίκησιν εἰχεν ἐν τοις μνήμασιν, καὶ οὐδὲ άλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις

polster (προσχεφ., wie Ezech. 13, 18) hingestreckt (bem. die Prägnanz, wie 1, 9) sich schlafend (v. 27) befand. Zu εγειρ. und απολλ. vgl. Mt. 8, 25, zu διδ. (Mt. 8, 19) statt κυρ. 1, 40, zu μελει σοι 1 Mkk. 14, 43. — v. 89 διεγ.) Verstärkung des eyele. v. 27. Bem., wie im Parallelismus das beiden geltende επιτιμ. (1, 25) und ειπειν auf Wind und Meer vertheilt wird, das durch Verdopplung verstärkte $\sigma\iota\omega\pi$. (3, 4) $\pi\varepsilon\varphi$. (1, 25) und den doppelten Ausdruck des Erfolgs (exon., wie Gen. 8, 1): und es trat eine grosse Meeresstille ein. — v. 40. Erst jetzt, wo das Wetter sich gelegt hatte und das Wort Jesu den rechten Eindruck machen zu können schien, lässt Mrk. ihn den Vorwurf Mt. 8, 26 mit dem steigernden ovrws (Gal. 3, 3) aussprechen. Zu nwc vgl. 3, 23: wie ist es möglich, dass Ihr nicht Glauben habt? Sie hätten in der Begleitung Jesu unbedingt auf den göttlichen Wunderschutz vertrauen sollen. — v. 41 $\varepsilon \varphi \circ \beta$. $\varphi \circ \beta$. μ .) wie Jon. 1, 10: weil sie sich den Tadel Jesu zugezogen. Zu προς αλλ. vgl. Act. 26, 31, zu αρα Mt. 18, 1. Sie ahnen mehr in ihm als den $\delta i\delta$. (v. 38). Vgl. Mt. 8, 27. — 5, 1—20. Die Dämonenaustreibung am Ostufer. — $\varepsilon\iota\varsigma$ τ. $\chi\omega\varrho$.) wie 1, 5. Die Landschaft wird nach den Bewohnern eines Städtchens Gersa am Ostufer bezeichnet. — v. 2 εξελθ. αυτ.) Zu dem inkorrekten Gen. abs. vgl. Mt. 5, 1. Nach dem Aussteigen begegnete ihm aus den dort befindlichen Grabhöhlen (herkommend, bem. die Prägnanz, wie 1, 9) ein Dämonischer (vgl. zum Ausdruck 1, 23), der v. 3 ff. ausführlich geschildert wird. Er hatte seine Behausung (Gen. 10, 20) in den Gräbern (μνημ., wie Jes. 65, 4. Bem. den Wechsel des Ausdrucks im Vergleich mit v. 2), und dass man ihn dort hausen liess, wird mit Auflösung der Relativkonstr. dadurch erklärt, dass auch nicht mit einer Kette (al., wie Sap. 17, 16) irgend einer mehr ihn binden (3, 27) konnte. Bem. die Häufung der Negationen (zu ουδε vgl. 2, 2, ουχ., wie 1, 45, ουδ., wie 2, 21 f.). — v. 4 δια το) wie 4,5f., begründet v. 3 dadurch, dass alle bisherigen Versuche fehlgeschlagen waren. Er war oft $(\pi o \lambda \lambda)$, wie Hiob 4, 2) mit Fussfesseln (ned., wie Ps. 105, 18) und andern Ketten gebunden worden, aber diese waren von ihm durchgerissen ($\delta\iota\varepsilon\sigma\pi$., wie Jud. 16, 9) und jene zerrieben

πέδαις καὶ άλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ' αὐτοῦ τὰς άλύσεις καὶ τὰς πέδας συντετριφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι, 5 καὶ διαπαντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοις μνήμασιν καὶ ἐν τοις ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 6 καὶ ἰδών τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτόν, 7 καὶ κράξας φωνῆ μεγάλη λέγει τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσης. 8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9 καὶ ἐπηρώτα αὐτόν τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ λεγιών ὄνομά μοί ἐστιν, ὅτι πολλοί ἐσμεν. 10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλη ἔξω τῆς χώρας. 11 ἦν δὲ ἐκει πρὸς τῷ ὅρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη 12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες πέμφον ἡμᾶς

(συντ., im weiteren Sinne Apok. 2, 27) worden, so dass ihn keiner mehr zu bändigen ($\delta \alpha \mu$., wie Jak. 3, 7) vermochte ($\iota \sigma \chi$., vgl. 2, 17). — v. 5 $\delta \iota \alpha \pi$.) wie Deut. 11, 12, kehrt zu v. 3 zurück: und in Folge dessen war er nun beständig bei Nacht und Tag (vgl. 4, 27, nur hier im Gen. temp., wie Mt. 25, 6) in den Gräbern und den Bergen, schreiend (3, 11) und sich selber im wilden Menschenhass mit Steinen zerschlagend (xarax., wie Jes. 27, 9). — v. 6 $\alpha\pi\sigma$ $\mu\alpha\varkappa\rho$.) wie Ps. 38, 12, hebt hervor, wie er schon von fern her ihn erkannt als den, der er ist, und eiligst herzuläuft (vgl. Mt. 28, 8), wodurch nun erst die schon v. 2 nach der älteren Erzählung erwähnte Begegnung herbeigeführt wird. Zu $\pi \rho \rho \sigma x \nu \nu$. c. Acc. als dem eigentlichen Gestus der Anbetung vgl. Mt. 4, 10. — v. 7. $\varphi \omega \nu$. $\mu \varepsilon \gamma$.) wie 1, 26, verstärkt das exe. Mt. 8, 29, woher die folgende Anrede stammt. Doch redet er Jesum hier mit Namen an und verstärkt das θεου durch τ. υψιστ. (Jes. 57, 15), um an den Höchsten selbst zu apelliren, bei dem er ihn beschwört ($o \rho x$. $\sigma \varepsilon$, wie Gen. 24, 37), ihn nicht zu peinigen, was hier von der Austreibung selbst gemeint ist, da es v. 8 ausdrücklich dadurch motivirt wird, dass Jesus im Begriff war (bem. das Imperf. de conatu und dazu 4, 37) ihn auszutreiben. — v. 9 $\varepsilon \pi \eta \rho$.) wie Gen. 26, 7. Das Imperf. erläutert, woher Jesus trotz der Unterbrechung v. 7 seinen Befehl v. 8 nicht wieder aufnahm. Das $\pi o \lambda \lambda$. $\varepsilon \sigma \mu$. erklärt, weshalb sich der Rasende, der sich von einer zur Einheit verbundenen Vielheit von Dämonen besessen glaubt und mit ihnen identifizirt, den Namen Legion beilegt. — \mathbf{v} . 10 $\pi\alpha\rho\varepsilon\varkappa$.) wie 1, 40. Das Imperf. schildert, wie er ihn immer und immer wieder (noll., wie 1, 45) bat, er möge (ινα, wie 3, 9) die (ihn besitzenden) Geister (αντα), wenn sie denn ausgetrieben werden (wie er seit v. 8 weiss), wenigstens nicht aus dieser (wüsten) Gegend (vgl. v. 5), wo es ihnen (weil ihm selbst) so behagt, fortschicken ($\alpha\pi\sigma\sigma\tau$., wie Mt. 8, 31). — τ . 11 $\eta\nu$ $\delta\varepsilon$) lenkt in die älteste Erzählungsform (Mt. 8, 30) ein, lässt aber die grosse Schweineheerde gerade dort (2, 6) am Bergabhang ($\pi \rho o \varsigma$ c. Dat., wie Lk. 19, 37), an dem man gelandet, weiden, um zu erklären, wie nach v. 12 die Dämonen

είς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 13 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῆ θαλάσση. 14 καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς καὶ ἦλθον ἰδεῖν τὶ ἐστιν τὸ γεγονός. 15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17 καὶ ἦρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18 καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοίον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ' αὐτοῦ ἦ. 19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν

(die nach Mt. 8, 31 als Subjekt vorausgesetzt werden) darauf kommen, ihn zu bitten, er möge sie in die Schweine senden ($\pi \epsilon \mu \pi$. $\epsilon \iota \varsigma$, wie Mt. 2, 8), was Mrk. dahin erläutert, dass sie in dieselbe einzufahren (Mt. 12, 45) wünschen, um einen neuen Wirkungskreis zu finden. — v. 18 fasst Mrk. das $v\pi\alpha\gamma$. Mt. 8, 32 als eine ihnen ertheilte Erlaubniss ($\varepsilon\pi\varepsilon\tau\varrho$., wie Mt. 8, 21). Bem. die Abschätzung der Heerde ($\omega \zeta \ \delta \iota \sigma \chi$.) und die nähere Todesangabe (επνιγ., vgl Mt. 18, 28): sie erstickten im See. — v. 14 αυτ.) mit Bezug auf das Coll., wie 4, 2. Zu απηγγ. εις vgl. 1, 39. Die αγροι sind die in der Umgegend der Stadt (Gersa) belegenen Ackerhöfe, deren Bewohner kamen, um zu sehen, was es um das Vorgefallene sei (1, 27), woraus sich zugleich ergiebt, was die Hirten verkündigt hatten (bem. das Fehlen des Objekts, wie 1, 41). — \mathbf{v} . 15 $\vartheta \varepsilon \omega \varrho$.) wie 3, 11. Das $\iota \mu \alpha \tau$., das voraussetzt, dass er mit den Fesseln v. 4 sich auch die Kleider vom Leibe gerissen, und das $\sigma\omega\varphi\varrho$. (im Sinne von 2 Kor. 5, 13) ist dem $\varkappa\alpha\vartheta\eta\mu$. subordinirt und bildet einen wirkungsvollen Kontrast zu τον εσχ. τ. λεγ. Die blöde Furcht vor dem Wunderthäter ($\varepsilon\varphi \circ \beta$., wie 4, 41) bereitet schon v. 17 vor. — v. 16 $\delta\iota\eta\gamma$.) wie Gen. 24, 66. Erst als sie von den Augenzeugen erfahren, wie es dem Besessenen ergangen, und wie damit der v. 14 von den Hirten berichtete Untergang der Heerde zusammenhing (περι τ. χοιρ.), begannen sie nach v. 17 ihn zu bitten, er möge sich entfernen, vgl. Mt. 8, 34. Ihre Furcht vor weiterer Schädigung ihrer irdischen Interessen hindert Jesum, die von ihm intendirte Wirksamkeit unter ihnen fortzusetzen. — v. 18 $\varepsilon \mu \beta$.) wie 4, 1. Als er im Einsteigen begriffen war, bat ihn (bem. das Imperf.) der einst Besessene (Part. Aor.), er möge in den Kreis seiner ständigen Begleiter (3, 14) aufgenommen werden. **v. 19** $\alpha \varphi \eta \varkappa$.) wie Mt. 3, 15; erg.: mit ihm sein. Das υπαγ. εις τ. οιχ. (2, 11) wird näher bestimmt durch $\pi \rho o \varsigma \tau$. $\sigma o v \varsigma$ (2, 18), denen er verkündigen soll (v. 14), wieviel ($o\sigma\alpha$, wie 3, 8) Jahve ($o\varkappa\nu\rho$., wie Mt. 1, 20) an ihm gethan hat. Das ελεησ. σε (Mt. 9, 27) verbindet sich zeugmatisch mit

αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ ὑπαγε εἰς τὸν οἰχόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἡλέησέν σε. 20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῷ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.

21 καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῷ πάλιν εἰς τὸ πέραν, συνήχθη ὅχλος πολὺς ἐπ' αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22 καὶ ἔρχεται εἰς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάειρος, καὶ ἰδών αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 23 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει Ἰνα ἐλθών ἐπιθῆς τὰς χεἰρας αὐτῆ, Ἰνα σωθῆ καὶ ζήση. 24 καὶ ἀπῆλθεν μετ' αὐτοῦ, καὶ ἡκολούθει αὐτῷ ὅχλος πολὺς καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25 καὶ γυνὴ οὐσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη, 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ

 $o\sigma\alpha$, das dadurch adverbialen Sinn bekommt. Er soll als Zeuge der in Jesu erschienenen Gnade Gottes zurückbleiben, und begann sofort nach v. 20 diesen Auftrag auszurichten ($\varkappa\eta\varrho$., wie 1, 45) in der Dekapolis (Mt. 4, 25), zu der jene Gegend gehörte. Bem., wie er Jesum nennt als den, durch den Gott so Grosses an ihm gethan (v. 19), und vgl. zu $\varepsilon\vartheta\alpha\nu\mu$. Mt. 8, 10. 27.

5, 21—43. Die Todtenerweckung, nach Mt. 9, 18—25. — $\delta\iota\alpha$ - $\pi \epsilon \rho$.) wie Mt. 9, 1. Mrk. lässt Jesus in demselben Schiff, in dem er angekommen (v. 2), auf das Westufer als den gewöhnlichen Schauplatz seiner Wirksamkeit $(\pi \alpha \lambda \iota \nu)$ zurückkehren, wo sich darum wieder eine grosse Volksmenge (vgl. 2, 13. 4, 1) zu ihm hin $(\varepsilon \pi \alpha v \tau o v)$ versammelt. Das ηv παρα τ. 3. schneidet jeden zeitlichen Zusammenhang ab und zeigt, dass die folgende Erzählung nur als ein zweites Beispiel der Unempfänglichkeit, die er vorfand (vgl. v. 40), in Betracht kommt. Doch muss Mrk. dieselbe bereits mit der Geschichte der Blutslüssigen, die mit diesem Gesichtspunkt garnichte zu thun hat, verbunden vorgefunden haben, da die Schilderung des Volkszusammenlaufs die letztere vorbereitet. — v. 22 z. ε ρ χ.) wie 1, 40. Der αρχ. Mt. 9, 18 wird näher bestimmt als einer der Synagogenvorsteher (Act. 13, 15) mit Namen ($ovo\mu$., wie Mt. 27, 32) Jairus (Num. 32, 41). Zu $\pi\iota\pi\tau$. $\pi \rho o \varsigma \tau$. $\pi o \delta$. vgl. Apok. 1, 17. — \forall . 23 $\pi \alpha \rho \varepsilon \varkappa$. $\pi o \lambda \lambda \alpha$) wie 5, 10. Die Bitte wird, wie 1, 40, mit ou rec. formulirt: Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Das ινα umschreibt den Imperativ, wie 2 Kor. 8, 7. Eph. 5, 33: Du solltest kommend ihr die Hände auflegen, damit sie (vom drohenden Tode, wie Mt. 8, 25) gerettet werde und lebe. Vgl. Mt. 9, 18. — 5, 24—84. Die Blutflüssige. — x. $\eta \times o \lambda$.) schildert, wie ihm, als er mit dem Vater aufbrach, wie nach v. 21 zu erwarten, eine grosse Volksmenge nachfolgte und ihn bedrängte, zur Vorbereitung auf v. 31. Bem. das verstärkende Comp. und den Plur. nach dem Collectivum. — v. 25 ουσα εν ρυσ. αιμ.) Erläuterung des αιμορρ. Mt. 9, 20: im Zustande des Blutflusses befindlich. — v. 26 schaltet in vier koordinirten Partizipialsätzen die Krankheitsgeschichte des Weibes ein.

δαπανήσασα τὰ παρ' αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν ἀφεληθείσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χείρον ἐλθοῦσα, 27 ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὅχλῷ ὅπισθεν ἡψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἄψωμαι κὰν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. 29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 30 καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὅχλῷ ἔλεγεν τίς μου ἡψατο τῶν ἱματίων; 31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὅχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις τἰς μου ἡψατο; 32 καὶ περιεβλέπετο ἰδείν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθείσα καὶ τρέμουσα, εἰδυία

Sie hatte viel erlitten von vielen an ihr experimentirenden Aerzten (2, 17) und dafür aufgewandt ($\delta\alpha\pi\alpha\nu$., wie Judth. 12, 4) all ihr Vermögen ($\tau\alpha$ $\pi\alpha\rho$ aux., wie oi nap aux. 3, 21) und doch nicht (wie man erwarten sollte, bem. die subj. Negation) irgend einen Nutzen davon gehabt ($\omega \varphi \epsilon \lambda$., wie Jrm. 2, 11), sondern war vielmehr ($\mu\alpha\lambda\lambda$., wie Mt. 10, 6) in immer schlimmeres Elend (το χειρον, wie 2 Tim. 3, 13) gerathen. — **v.** 27 ακουσ.) motivirend dem ελθ. untergeordnet, womit Mrk. in Mt. 9, 20 zurücklenkt. Zu τα περι τ. ιησ. vgl. Phil. 1, 27. Bem. das εν τ. οχλ. (v. 24), das ihr Thun verbarg. v. 28 oti) formulirt die Reflexion, die ihr Vorgehen begründet: wenn ich berührt haben werde (vgl. 3, 10), wenn auch nur (zav, wie Act. 5, 15) seine Kleider, werde ich gerettet werden ($\sigma\omega\theta$., wie Jak. 5, 15). Die Schamhaftigkeit erlaubt ihr nicht, Jesu ihr Leid zu klagen, und ihre Unreinheit nicht, ihn um eine Berührung zu bitten. — v. 29 $\eta \pi \eta \gamma$. τ . $\alpha \iota \mu$.) wie Lev. 12, 7. Dass die Quelle des Uebels vertrocknete ($\varepsilon \xi \eta \rho$., wie Gen. 8, 7), and sie somit geheilt war (Mt. 8, 8) von ihrer Plage (3, 10), erkannte sie an dem Genesungsgefühl, das ihren Körper durchdrang. — v. 30 ff. erläutert in Imperfectis, Wie dieser Hergang an den Tag kam. Das επιγν. (2, 8) ist stärker als das eyvw v. 29 und ein rein innerliches (ev eaurw im Gegensatz zu τ . $\sigma\omega\mu$.). Das Part. steht vom Objekt des Merkens, wie bei $\beta\lambda\varepsilon\pi$. und axover (v. 31, 36): dass die von ihm auch sonst ausströmende Kraft soeben ausgegangen sei. Das επιστρ. (Sap. 16, 7) εν τ. οχλ. bereitet die Frage der Jünger vor. Bem. das $\eta\psi$. mit doppeltem Gen.: wer hat mich an den Kleidern angerührt? Jesus setzt also voraus, dass die von ihm ausgegangene Kraft durch eine Berührung sollizitirt sein müsse. — v. 31. Die verwunderte Frage der Jünger, wie er mitten im Volksgedränge (v. 24), wo er beständig Berührungen aller Art ausgesetzt war, eine einzelne unterscheiden könne, ist dem Erzähler eben der Beweis, dass Jesus nur eine Berührung, in Folge derer eine Kraft von ihm ausströmte, habe ausdrücklich bemerken können. **v. 82** $\pi \epsilon \rho \iota \epsilon \beta \lambda$.) wie 3, 5: er schaut umher, um zu erspähen ($\iota \delta \epsilon \iota \nu$, wie 4, 12), wer es gewesen sei, in der Erwartung, dass derselbe sich auf seine Frage irgendwie kundgeben werde. Das Fem. ist nur vom Standpunkt der dem Erzähler bereits bekannten Thatsache aus gesetzt. — γ. 33. η δε

ο γέγονεν αὐτῆ, ἡλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἰπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 34 ὁ δὲ εἰπεν αὐτῆ θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου. — 35 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 36 ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον, λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. 37 καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. 38 καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἰκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρει θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, 39 καὶ εἰσελθών λέγει αὐτοῖς τί θορυβείσθε καὶ κλαίετε; τὸ

 $\gamma \nu \nu \eta$) knupft wieder an v. 29 an. Ihr Fürchten (4, 41) und Zittern ($\tau \rho \epsilon \mu$., wie 1 Sam. 15, 32) wird durch den subordinirten Partizipialsatz motivirt. Weil sie wusste, was ihr geschehen war (v. 16), nämlich, dass sie durch eine Jesu wider sein Wissen und Willen entlockte Kraft geheilt sei, fürchtet sie, dass seine Frage (v. 30) und sein Umherspähen (v. 32) bezwecke, die so erschlichene Heilung wieder rückgängig zu machen. Zu προσεπ. αυτ. vgl. 3, 11. — v. 84. Zu dem Wort Mt. 9, 22 fügt Mrk., da die Heilung bereits v. 29 erzählt ist, die Bestätigung dauernder Genesung hinzu. Zu εις ειρην. vgl. 1 Sam. 1, 17: gehe hin zum Heil (einem von aller Gefahr und Noth befreiten Wohlsein). — v. 85 ετι αυτ. λαλ.) wie Act. 10, 44. Zu $\epsilon \varrho \chi$. (man kommt) vgl. 2, 3. Bem. das kolorirte $\sigma \varkappa \nu \lambda \lambda$. (Mt. 9, 36): warum plagst Du den Meister noch? Mit dem Tode ist ja jede Hoffnung auf Hilfe abgeschnitten; an die Möglichkeit einer Todtenerweckung denkt man garnicht. — v. 36 $\pi\alpha\rho\alpha z$.) nicht wie Mt. 18, 17, sondern: nebenbei hörend, wie das (an den Vater gerichtete) Wort geredet wurde (vgl. zu v. 30). Zu μη φοβ. (Mt. 10, 28) versteht sich als Objekt: dass jede Hoffnung abgeschnitten sei. Dass das Vertrauen des Vaters nicht wankt, zeigt v. 37, wonach Jesus ihm zu seinem Hause folgt, da er keinen (von den Jüngern) mit ihm mitfolgen (συναχ., wie 2 Mkk. 2, 4) lässt ausser (2, 7) den drei 3, 16 f. zuerst genannten, die hier zum ersten Mal als der Kreis der drei Vertrauten unter einen Art. befasst werden. Es soll hiernach etwas Aussergewöhnliches geschehen, das selbst noch nicht allen Jüngern zu schauen bestimmt ist, und wofür sich der Erzähler indirekt auf das Zeugniss eines dieser drei Augenzeugen beruft. — γ. 88 ερχονται) bezeichnet nach v. 39 (εισελθ.) die Ankunft beim Hause, wo Jesus ein wirres Getümmel (900., wie Ezch. 7, 7) bemerkt (9 $\epsilon\omega\varrho$., wie v. 15) und zwar (bem. das epexegetische και) solche, die viel weinen (Mt. 2, 18) und heulen (αλαλ., wie Jrm. 4, 8), also die Klageweiber und die Mittrauernden. — v. 89 leitet das doppelsinnige Wort Jesu Mt. 9, 24 mit der Frage ein, warum sie so lärmen (Mt. 9, 23) und weinen, da ja bei dem schlafenden Kindlein kein

παιδίον οὐχ ἀπέθανεν, ἀλλὰ χαθεύδει. 40 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλών πάντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον. 41 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῆ ταλιθὰ κοῦμι, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 42 καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον, καὶ περιεπάτει ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλη. 43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῆ φαγείν.

6, 1 καὶ ἐξῆλθεν ἐκείθεν καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 καὶ γενο-

Grund zur Leichenklage ist. — v. 40. Das zatey. aut. aus Mt. 9, 24 ist dem Evang. die eigentliche Pointe der Geschichte, da er dies Lachen als ein Zeichen fasst, dass sie ihm die indirekt angekündigte Auferweckung des Kindleins nicht zutrauen. Darum lässt er auch erst in Folge desselben Jesum sie austreiben (bem. das betonte αυτος, das an αυτου anknüpft). Sie sollen das Wunder nicht sehen, wie die Unempfänglichen 4, 11 f. die Bedeutung der Parabeln nicht erfahren. Für sie soll es dabei bleiben, dass das Kindlein nur geschlafen hat. Zu παραλ. vgl. 4, 36, zu εισπορ. 1, 21, zu οπου ην 2, 4. — **v. 41** χρατ. τ. χειρ.) wie Mt. 9, 25. Bem., wie Mrk. das Wort, das Jesus zu der wunderbar vom Todesschlaf Erwachten sprach, aramäisch wiedergiebt, es frei dolmetschend ($\mu \epsilon \vartheta \epsilon \rho \mu$., wie Mt. 1, 23). Zu dem σοι λεγω und εγειρε vgl. 2, 11, zu το χορ. Mt. 9, 24, zum artikulirten Nom. statt des Voc. v. 8. — v. 42 areoth) wie 1, 35, berichtet die sofortige Befolgung des Befehls; das $\pi \epsilon \rho \iota \epsilon \pi$. (2, 9) zeigt, dass sie fortan völlig genesen war (bem. das Imperf.), wobei Mrk. daran erinnert, dass das xop. v. 41, bei dem man an ein ganz kleines Kind denken konnte, ein Mägdlein von 12 Jahren war (Gen., wie Lk. 2, 37). Das durch das Subst. verb. (vgl. 1, 26) verstärkte $\varepsilon \xi \varepsilon \sigma \tau$. (2, 12) zeigt, wie den Augenzeugen kein Zweisel war, dass sie wirklich vom Todesschlaf erweckt war. v. 48 $\delta \iota \varepsilon \sigma \tau$.) wie Judth. 11, 12. Das $\pi o \lambda \lambda \alpha$ (v. 10) zeigt, wie er ihnen wieder und wieder einschärfte, es solle (3, 9) keiner dies erfahren, damit man nicht glaube, er sei gekommen, ihre Todten zu erwecken, wie ihre Kranken zu heilen. Auch der Befehl (ειπεν, wie 3, 9), dass ihr zu essen gegeben werde, soll nur andeuten, dass sie in ein ganz normales Leben zurückgekehrt war (vgl. das περιεπ. v. 42).

6, 1—6. Der Besuch in Nazaret, zeigt die Unempfänglichkeit sowohl seinem Lehren (4, 11 f.) als seiner Wunderthätigkeit (5, 17. 40) gegenüber auf ihrem Höhepunkt. — $\varepsilon \xi \eta \lambda \vartheta$. $\varepsilon \varkappa$.) wie Mt. 5, 26: nämlich aus dem Hause des Jair. Doch zeigt das Praes. hist., dass die Ankunft in seiner Vaterstadt ($\pi \alpha \tau \varrho$., wie Lk. 4, 23) ohne zeitlichen Zusammenhang mit dem Vorigen in eine neue Situation versetzt. Dass ihm jetzt wieder seine Jünger überhaupt (vgl. 5, 37) folgen, bereitet v. 7 vor. — v. 2 $\gamma \varepsilon \nu$.)

μένου σαββάτου ἤρξατο διδάσχειν ἐν τῆ συναγωρῆ καὶ οἱ πολλοὶ ἀχούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πόθεν τούτφ ταῦτα. καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθείσα τούτφ; καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι. 3 οὐχ οὖτός ἐστιν ὁ τέχτων, ὁ υἰὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰαχώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐχ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσχανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐχ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῆ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοίς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῆ οἰκία αὐτοῦ. 5 καὶ οὐχ ἐδύνατο ἐκεί ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χείρας ἐθεράπευσεν. 6 καὶ ἐθαύμασεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

wie 1, 32, zeigt, dass der Eintritt des Sabbat während seines dortigen Besuchs ihn veranlasste, seine Lehrthätigkeit in der Synagoge (1, 21) zu beginnen, deren Eindruck auf die Mehrzahl (o. noll., wie Mt. 24, 12) mit dem εξεπλ. aus 1, 22 geschildert wird. Die Frage, wo dieser (dazu so wenig qualifizirte Mensch) seine Weisheit und seine Machtthaten herhabe, $(\pi o \theta \epsilon \nu)$, wie Mt. 13, 27), zeigt den gemeinen Neid auf seine Bevorzugung. Das ravra wird im Folgenden exponirt, theils durch die verwunderte Frage, wie gross (τις, wie 4, 41) die (in seinem Lehren wahrgenommene) Weisheit sei, die ihm verliehen ist, theils durch den Ausruf: und die Machtthaten (Mt. 7, 22) sind so gross (τοιαυτ., wie 1 Kor. 5, 1), wenn sie durch seine Hände (Act. 5, 12) geschehen! — v. 8 o rextwr) steht im AT. (1 Sam. 13, 19) vom Schmied, hier wohl vom Zimmermannshandwerk, das er in seiner Jugend getrieben. Sie begreifen nicht, was den schlichten Handwerker zu solcher Bevorzugung qualifiziren soll. Die zweite Frage konstatirt nur, dass er wirklich der ihnen wohlbekannte Zimmermann, der Sohn der ihnen bekannten Maria und der Bruder von vier ihnen ebenso wohlbekannten Männern ist, wie daraus erhellt, dass sie zuletzt auf seine Schwestern provoziren, die allein noch hier wohnen, ihn also jeden Augenblick rekognosziren können. Zu εσκανδ. εν. αυτ. vgl. Mt. 11, 6. — v. 4 ελεγεν) erläutert, wie Jesus selbst diese Thatsache erklärt habe durch Verweisung auf die bekannte Wahrheit (ozu rec.), dass ein Prophet nirgends ungeehrt ist $(\alpha \tau \iota \mu)$, wie Jes. 3, 5) ausser $(\varepsilon \iota \mu \eta)$, wie 5, 37) in seiner Vaterstadt. Die Hinzustigung der Verwandten (συγγ., wie Röm. 9, 3) und der Familie (οιχ., wie 3, 25), weist auf 3, 33 f. zurück, wo dieselben als ausserhalb des Kreises seiner lernbegierigen Anhänger stehend erscheinen. - v. 5 schildert, wie er dort nach der göttlichen Ordnung, die für jede Erfahrung seiner Wunderhilfe Glauben verlangt (5, 34), keine Machtthat (v. 2) thun konnte, ausser (ει μη, wie v. 4) an einigen wenigen Kränklichen (αρρ., wie 1 Reg. 14, 5), die, weil ihr Uebel leichter heilbar erschien, den Glauben daran noch erschwingen konnten. Aus dem Dat. bei επιθ. τ. χ. (5, 23) ergiebt sich das Obj. zu $\varepsilon \vartheta \varepsilon \varrho$. (vgl. 1, 41). — v. 6. Dass ihr Unglaube (Röm. 4, 20) so

χαὶ περιῆγεν τὰς χώμας χύχλφ διδάσχων. 7 χαὶ προσχαλείται τοὺς δώδεχα, χαὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο,
χαὶ ἐδίδου αὐτοις ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀχαθάρτων,
8 χαὶ παρήγγειλεν αὐτοις, ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ
ῥάβδον μόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλχόν,
9 ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια, χαὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας. 10 χαὶ ἔλεγεν αὐτοις ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰχίαν, ἐχει
μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐχειθεν. 11 χαὶ ος ἂν τόπος μὴ δέξηται

gross war, um selbst die Verwunderung (5, 20) Jesu zu erregen, zeigt eben den Höhepunkt der Unempfänglichkeit, die er fand.

Wie der Theil mit der Wahl der Zwölfe begannn, so schliesst er mit der schon damals (3, 14) ins Auge gefassten Aussendung der Zwölfe (6, 6-13). Das schildernde $\pi \epsilon \rho \iota \eta \gamma$. (c. Acc., wie Mt. 23, 15) schneidet wieder jeden zeitlichen Zusammenhang ab. Zu $\varkappa\omega\mu$. vgl. Jos. 15, 45, zu zvzlo 3, 34. Es war also mitten in seinem gewöhnlichen Wanderleben, wo Jesus nach v. 7 die Zwölf zu sich ruft (3, 13) und die 3, 14 intendirte Aussendung begann. Zu ovo ovo vgl. Gen. 6, 19 f. sollen sich durch die Gemeinschaft in ihrem Beruf stärken und wechselseitig unterstützen. Bei dieser Aussendung gab er ihnen (bem. das Imperf.), wie schon 3, 15 beabsichtigt, Vollmacht über (Gen. wie 1 Kor. 9, 12) die unreinen Geister (1, 23). — v. 8 bringt zunächst in sehr freier Wiedergabe die dem Mrk. besonders merkwürdige Vorschrift Jesu in Betreff ihrer Reiseausrüstung aus der Aussendungsrede (Lk. 10, 4). — $\pi\alpha\rho\eta\gamma\gamma$.) wie 1 Kor. 7, 10 mit ινα (3, 9): sie sollten nichts auf den Weg (εις οδ., artikellos, wie $\varepsilon \xi$ of. Lk. 11, 6) mit sich nehmen ($\alpha \iota \rho$., wie 1 Mkk. 4, 30), nicht Mundvorrath ($\alpha \rho \tau$, wie 3, 20), noch einen Ranzen für andere Reisebedürfnisse (Lk. 10, 4), noch Geld (bem., wie selbst das geringfügige Kupfergeld 12, 41 verboten wird) in den Gürtel (1, 6), wo man seine Reisekasse zu tragen pflegte. Das $\varepsilon \iota \mu \eta \rho \alpha \beta \delta$. (Gen. 32, 11) schildert nur, wie sie lediglich mit dem Stabe in der Hand, wie ihn der schlichteste Wanderer trägt, ausgerüstet sein sollen, und nach v. 9 leicht beschuht und leicht bekleidet. Das vnoo. oavo. (Act. 12, 8) schliesst sich anakoluthisch an, als habe nach παρηγγ. ein Acc. c. Inf. gestanden, der dann wieder mit dem ενδυσ. (1, 6) in die direkte Aufforderung, wie Lk. 5, 14, übergeht. Nur Vornehmere trugen auf Reisen zwei Unterkleider (χιτ., wie Mt. 5, 40). — v. 10f. ελεγ.) wie 4, 21. 24, bemerkt, dass Jesus ihnen damals noch eine andere Anweisung gegeben habe, die dem Evang. so wichtig war, weil sie voraussetzt, dass die Jünger vielfach dieselbe Unempfänglichkeit finden würden, die Jesus nach diesem Theile fand. Das $o\pi ov$ (2, 4), hier statt $o\pi o\iota$, wie Mt. 8, 19, wird erläutert durch εισελθ. εις τ. οιχ. Lk. 10, 5, weil nun die Vorschrift aus Lk. 10, 7 folgt. Zu εως αν vgl. Mt. 5, 18. Das εκει (2, 6) geht auf das Haus, in dem sie verweilen sollen ($\mu \epsilon \nu$., wie Act. 9, 43), das εχειθεν (v. 1) and den Ort, in dem sie eingekehrt. — v. 11 bringt die Vorύμᾶς μηδὲ ἀχούσωσιν ύμῶν, ἐχπορευόμενοι ἐχειθεν ἐχτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποχάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοις. 12 καὶ ἐξελθόντες ἐχήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν, 13 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίφ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.

14 Καὶ ἤχουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, χαὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐχ νεκρῶν, χαὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ.

schrift Lk. 10, 10f. in Betreff einer Ortschaft (τοπος, wie 1 Kor. 1, 2), die sie nicht (gastlich) aufnimmt und auf sie nicht hört (αx. c. Gen. wie Mt. 18, 15). Bem. den anakoluthischen Uebergang aus dem Relativsatz in den Bedingungssatz und von der Ortschaft zu ihren Bewohnern. Was sie nach Lk. 10, 10f. in symbolischer Rede sagen sollen, lässt Mrk. Jesum hier in symbolischer Handlung ausdrücken: Herausgehend (1, 5) von dort (v. 10) sollen sie abschütteln den Staub (vgl. Jes. 52, 2) unter ihren Füssen (Ps. 8, 7), ihnen zum Zeugniss (Mt. 8, 4), dass sie auch nicht das Geringste mit ihnen gemein haben wollen. — γ. 12 εξελθ.) erzählt ihr wirkliches Ausgehen, bei dem sie nun, wie 3, 14 intendirt, predigten, man solle (3, 9) Busse thun, wobei wohl die Motivirung nach 1, 15 vorausgesetzt ist. v. 18 schildert, wie sie kraft der ihnen ertheilten Vollmacht (v. 7), nicht anders wie Jesus selbst (1, 39), ihre Verkündigung mit Damonenaustreibungen und Krankenheilungen begleiteten, die sie freilich nur bei leichteren Uebeln $(\alpha \rho \rho)$, wie v. 5) vollzogen. Das Oelsalben hatte ihnen offenbar Jesus selbst aufgetragen. Sie sollten die einfachsten Heilmittel anwenden und dabei Gott um seine Wunderhilfe anrufen, wie man in der Gemeinde noch Jak. 5, 14 that.

Der vierte Theil (6, 14—8, 26) zeigt Jesus auf der Höhe seiner Volkswirksamkeit und motivirt in zwei parallelen Erzählungsgruppen (6, 33—7, 37. 8, 1—26), warum Jesus dieselbe abbricht. Die Einleitung bildet, die Pause zwischen dem Ausgehen (v. 12) und der Rückkehr (v. 30) der Jünger füllend, die Schilderung von dem Eindruck, den die Kunde von Jesu am Königshofe macht (bem. die ungenaue Bezeichnung des Tetrarchen als $\beta\alpha\sigma\iota\lambda$), bei welcher Gelegenheit die Ermordung des Täufers (v. 17—29) nachgeholt wird. — v. 14 $\eta \varkappa o v \sigma$.) Das sehlende Objekt ergänzt sich aus v. 12 f., sofern die Jünger natürlich im Namen Jesu predigten und heilten, da ja der Begründungssatz sagt, dass (durch dieselben) sein Name kundbar (4, 22) wurde. Das $\varepsilon\lambda\varepsilon\gamma$. schildert, wie man ihn für den auferstandenen (bem. das Perf.) Täuser (o $\beta\alpha\pi\tau$., wie 1, 4) hielt, da nur bei einem wunderbar ins Leben Zurückgekehrten man es für möglich hält ($\delta\iota\alpha$ $\tau ov\tau o$, wie Mt. 6, 25), dass solche Wunderkräfte (5, 30) in ihm wirksam seien ($\varepsilon\nu\varepsilon\varrho\gamma$., wie 1 Kor. 12, 6), wie sie in den von Jesu erzählten

15 ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἡλείας ἐστίν ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἶς τῶν προφητῶν. 16 ἀχούσας δὲ ὁ Ἡρώδης ἔλεγεν ὅν ἐγὰ ἀπεκεφάλισα Ἰωάνην, οὖτος ἠγέρθη. 17 αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρώδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάνην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῆ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναίκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν 18 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάνης τῷ Ἡρώδη, ὅτι οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 19 ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνείχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτείναι, καὶ οὐκ ἡδύνατο 20 ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβείτο τὸν Ἰωάνην, εἰδὰς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἄγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἡπόρει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἄχουεν. 21 καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρώδης τοις

Machtthaten (6, 2) zu Tage traten. — v. 15. Andere hielten ihn für den nach Mal. 3, 23 erwarteten Elias (vgl. Mt. 16, 14), andere für einen Propheten, in dem die Zeit der Prophetie wiedergekommen sei (ως εις των, wie Jud. 16, 7). — \mathbf{v} . 16 $\alpha \times o v \sigma$.) nämlich diese Urtheile über ihn. Das betonte εγω wie das anaphorische ουτος zeigt, wie das böse Gewissen dem Herodes die erste Vermuthung als die wahrscheinlichste erscheinen lässt. Bem. den attrahirten Acc. $\iota\omega\alpha\nu$. wie Mt. 21, 42. — \forall . 17 $\alpha\nu\tau\circ\varsigma$) wie 1, 8, durch o $\eta \rho$. näher erläutert, beginnt die Erklärung, was es mit der v. 16 erwähnten Enthauptung auf sich hatte. Nur aus diesem logischen Zusammenhang erhellt, dass die in einfachen Aoristen erzählten Thatsachen der Vergangenheit angehören. Zu αποστ. vgl. Act. 5, 21, zu εκρατ. Act. 24, 6, zu $\varepsilon\delta\eta\sigma$. 5, 3, zu $\varphi\nu\lambda$. 1 Mkk. 9, 53. Gemeint ist ein Stiefbruder des Herodes, der als reicher Privatmann in Jerus. lebte. Joseph. nennt ihn bloss mit seinem Familiennamen, weshalb Viele an eine Verwechslung mit dem Tetrarchen Phil. denken. Das οτι exponirt das δια. — v. 18 erklärt, wiefern diese Heirath der Anlass für die Gefangennehmung des Täufers werden konnte. Die Ehe involvirte einen doppelten Ehebruch, da Herod. um ihretwillen die Aretastochter verstossen hatte, und war eine Uebertretung von Lev. 18, 16. Daher das ovz efectiv (2, 26). — v. 19 ενειχεν) als Objekt ergänze: diese Missbilligung ihrer Heirath, die sie ihm nachtrug. Warum sie ihren Wunsch (Mt. 1, 19) nicht ausführen konnte, sagt v. 20. Da Herodes ihn als einen gerechten (Mt. 1, 19) und heiligen (1, 24) Mann kannte (1, 34), fürchtete er, sich an ihm zu vergreifen, und bewahrte ihn (συνετ., wie 2 Mkk. 12, 42) vor den Mordplänen der Herodias. Wenn er ihn angehört hatte (v. 11), ward er über Vieles (was er gethan) bedenklich ($\eta\pi o\rho$., sonst Med., wie Sir. 18, 6, und mit dem Acc. statt $\pi \epsilon \rho i$, wie Lk. 24, 4) und hörte ihn gern ($\eta\delta$., wie 2 Mkk. 2, 27). So erklärt Mrk., weshalb die Enthauptung des Täufers dem Herodes solche Gewissensqual (v. 16) schuf. — v. 21 $\varepsilon v \times \alpha \iota \varrho$.) wie Ps. 104, 27. Das $o \tau \varepsilon$ erklärt, wie 1, 32, wiefern der Tag für die Pläne der Herodias so günstig war: Herod.

γενεσίοις αὐτοῦ δείπνον ἐποίησεν τοίς μεγιστασιν αὐτοῦ καὶ τοις χιλιάρχοις καὶ τοις πρώτοις της Γαλιλαίας, 22 καὶ είσελθούσης της θυγατρός αὐτης της Ήρωδιάδος καὶ όρχησαμένης. ηρεσεν τῷ Ηρώδη καὶ τοῖς συνανακειμένοις. ὁ δὲ βασιλεὺς είπεν τῷ πορασίφ αἴτησόν με ο ἐὰν θέλης, καὶ δώσω σοι-23 καὶ ὅμοσεν αὐτῇ ὅτι ἐάν με αἰτήσης δώσω σοι ξως ἡμίσους της βασιλείας μου. 24 χαὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τη μητρὶ αὐτῆς τι αἰτήσωμαι; ή δὲ εἶπεν τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ βαπτίζοντος. 25 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα, ήτήσατο λέγουσα θέλω ίνα εξαυτης δώς μοι επί πίναχι τὴν χεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ βαπτιστοῦ. 26 καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὄρχους χαὶ τοὺς ἀναχειμένους ούχ ήθέλησεν άθετῆσαι αὐτήν. 27 χαὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεύς σπεχουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγχαι τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ. 28 και άπελθών άπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῆ φυλακῆ, και ἦνεγκεν την κεφαλην αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτην τῷ κορασίω, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῷ μητρὶ αὐτῆς. 29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ήλθον καὶ ήραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ

veranstaltete an seinem Geburtstage ein Festmahl (Dan. 5, 1) für seine Magnaten (d. h. die höchsten Civilbeamten) und hohen Militairs (χιλ., wie 1 Sam. 18, 13) und die vornehmsten Provinzialen. — v. 22 αυτης) durch τ . $\eta \rho \omega \delta$. näher erklärt, wie v. 17. Zu $o \rho \chi$. vgl. 2 Sam. 6, 16, zu $\eta \rho$. Num. 24, 18, zu συναναχ. 2, 15, zu χορ. 5, 42, zu αιτ. mit doppeltem Acc. Mt. 7, 9. Bem. das Fehlen des Obj. zu δωσω (es). — v. 23. Die Bekräftigung durch den Schwur (Mt. 5, 34) setzt ein Zögern des überraschten Mädchens voraus. Zu $\varepsilon\omega\varsigma$ $\eta\mu\iota\sigma$. τ . $\beta\alpha\sigma$. μ . vgl. Esth. 5, 3. — v. 24 $\varepsilon\xi\varepsilon\lambda\vartheta$.) geht auf den Festsaal, wie das εισελθ. v. 22. Zu dem Med. vgl. Mt. 18, 19: was soll ich mir erbitten? — v. 25 $\mu \varepsilon \tau \alpha \sigma \pi$.) wie Ex. 12, 11, malt den Eifer des Mädchens, den Wunsch der Mutter zu erfüllen. Zu θελω ινα vgl. Mt. 7, 12, zu εξαυτης (scil. τ. ωρας) Phil. 2, 23, zu πινακι Lk. 11, 39. — v. 26 περιλ.) wie Ps. 42, 6, erklärt sich aus v. 20. Zu oex. vgl. Sap. 18, 6, zu avax. Mt. 22, 10f. Die Gäste sind eben darum v. 21 so ausführlich aufgezählt, um zu erklären, wie er sich vor ihnen genirte, das Mädchen zu desavouiren $(\alpha \vartheta \varepsilon \tau)$, wie Ps. 15, 4). — \mathbf{v} . 27 $\varepsilon \upsilon \vartheta \upsilon \varsigma$) je schwerer es ihm wurde, desto rascher wollte er die Sache abgethan haben. Bem. den Latinismus onexovl. Er sandte (v. 17) einen Trabanten (aus der Leibgarde) und befahl, (1, 27), dass sein Haupt gebracht werde. — v. 28. Das απεχ. blickt auf v. 16 zurück, das ηνεγκ. auf v. 27, das επι πιν.—εδωκ. auf v. 25, und das τ. μητρι erinnert noch einmal daran, wie so die Herod. endlich ihren Wunsch erreicht hatte. — v. 29 ακουσ.) nämlich den Tod ihres Meisters. Zu $\eta \rho \alpha \nu$ vgl. 2, 9, zu $\pi \tau \omega \mu \alpha$ Ezch. 6, 5. Die Beerdigung ($\mu \nu \eta \mu$., wie 5, 2) musste erwähnt werden, weil das $\eta \gamma \epsilon \rho \vartheta$. v. 16 dieselbe voraussetzt. —

ααὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείφ. — 30 καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 31 καὶ λέγει αὐτοῖς δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον ἤσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. 32 καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ πλοίφ εἰς ἔρημον τόπον κατ ἰδίαν.

33 καὶ εἰδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοί, καὶ πεζη ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκει καὶ προηλθον αὐτούς. 34 καὶ ἐξελθών εἰδεν πολὺν ὅχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπὰ αὐτούς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 35 καὶ ἦδη ὡρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι

v. 30 $\sigma v \nu \alpha \gamma$. $\pi \varrho o \varsigma$) wie 4, 1 knüpft über die Einschaltung v. 17—29 hinweg an die Schilderung der Folgen der Jüngeraussendung (v. 14 ff.) an. Bem., wie die Jünger nach vollbrachter Mission zum ersten Mal oi $\alpha \pi o \sigma \tau$. heissen. Zu $\alpha \pi \eta \gamma \gamma$. vgl. 5, 14. Das wiederholte $o \sigma \alpha$ (3, 8) betont die gleiche Bedeutung ihres Thuns und Lehrens. — v. 31 $\delta \varepsilon v \tau \varepsilon$) wie 1, 17. Eben sie $(v\mu$. $\alpha v\tau$.), die soviel geleistet, sollen allein mit ihm $(\varkappa \alpha \tau \iota \delta)$ an einen einsamen Ort (1, 35) gehen und sich dort für kurze Zeit (Apok. 17, 10) der Ruhe hingeben $(\alpha v \alpha \pi$., wie Deut. 33, 20), was das beständige Gehen und Kommen (vgl. das $\pi o \lambda \lambda$. $\eta \sigma \alpha v$ 2, 15) um Jesum nicht erlaubte. Zu $\varepsilon v x$. vgl. Act. 17, 21, zur Sache 3, 20. — v. 82 $\varepsilon v \tau$. $\pi \lambda$.) geht auf das Fahrzeug, das sie nach 3, 9 immer in Bereitschaft hielten. Das $\varepsilon \iota \varsigma \varepsilon \varrho$. $\tau o \pi$. und $\varkappa \alpha \tau \iota \delta$. weist absichtsvoll auf v. 31 zurück.

^{6, 38-44.} Die Speisung der Fünftausend nach Mt. 14, 15-21. — $\varepsilon \pi \varepsilon \gamma \nu$.) wie 5, 32. Als Objekt ergänzt sich die Richtung, wohin sie Jesum mit den Jüngern fortfahren sahen. Das $\pi \varepsilon \zeta \eta$ (2 Sam. 15, 17) ist im Gegensatz zu εν τ. πλ. v. 32 betont. Das απο πασων των πολ. zeigt, dass συνεδο. (Act. 3, 11) impersonell zu nehmen: man lief von allen Städten, wohin die $\pi o \lambda \lambda o \iota$ die Kunde verbreitet hatten, dort ($\varepsilon \varkappa \varepsilon \iota$, wie Mt. 2, 22) zusammen (um den See herum), wohin Jesus mit den Jüngern gefahren war und kam ihnen zuvor (προηλθ., wie Act. 20, 5), so dass Jesus, als er nach v. 84 ausstieg (aus dem Schiff, vgl. 5, 21) bereits eine grosse Volksmasse (vgl. 5, 21 und bem. das betonte $\pi o \lambda v v$) sah. Zu εσπλαγχν. vgl. 1, 41, wie 8, 2. 9, 22 mit επι c. Acc. Das αυτους geht and das Collect., wie 2, 13. Zu $\omega \varsigma$ $\pi \varrho \circ \beta$. $\mu \eta$ $\varepsilon \chi$. $\pi \circ \iota \mu$. vgl. Mt. 9, 38. Aus Mitleid mit dieser hirtenlosen Volksmenge gab Jesus seinen Wunsch v. 31 auf und begann sie zu lehren. Zu $\pi o \lambda \lambda \alpha$ vgl. 4, 2. — v. 85. $\omega \varrho$. πολλ.) als die Tageszeit schon weit vorgerückt. Das οτι rec. nach dem ελεγον, das den Anlass zu dem denkwürdigen Worte Jesu v. 37 andeutet, giebt frei das Wort der Jünger Mt. 14, 15 wieder. Bem. die Aenderung in ηδη ωρα πολλ. wegen v. 47, wonach die Tageszeit noch nicht vorüber

ξοημός ξοτιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὧρα πολλή· 36 ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλφ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοις τἱ φάγωσιν. 37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν αὐτοις. δότε αὐτοις ὑμεἰς φαγείν. καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους; καὶ δώσομεν αὐτοις φαγείν. 38 ὁ δὲ λέγει αὐτοις πόσους ἔχετε ἄρτους; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες λέγουσιν· πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 39 καὶ ἐπέταξεν αὐτοις ἀνακλιθῆναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτφ. 40 καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαί, κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα. 41 καὶ λαβών τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐράνὸν εὐλόγησεν, καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοις μαθηταίς, ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοις, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. 42 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν· 43 καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα, καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44 καὶ

war, und v. 36 die Ausmalung in τ . $\varkappa \nu \varkappa \lambda \omega$ (v. 6) $\alpha \gamma \rho$. (5, 14), sowie das $\tau\iota \varphi \alpha \gamma$: was sie essen sollen. — v. 87. o $\delta \varepsilon$ $\alpha \pi o \times \varrho$.) wie 3, 33, leitet das Wort Mt. 14, 16 ein. Hier aber reflektiren die Jünger darauf, wieviel sie etwa brauchen, um die Menge zu sättigen: Sollen wir hingehend (v. 36) für 200 Denare (Gen. pret., wie Mt. 10, 29) Brode kaufen? Sie deuten wohl an, dass das eine für sie unerschwingliche Summe ist. Das za ist konsekutiv, wie 3, 5: und dann werden wir, wie Du verlangst, ihnen zu essen geben. — v. 38. Bem. die gesperrte Wortstellung: Wieviel habt Ihr an Broden? Erst nachdem sie es erkundet (γνοντες), nennen sie ihren Vorrath, wie Mt. 14, 17. — ν. 89. επεταξεν) wie ν. 27. Bem., wie Mrk. das ανακλιθ., wozu die Jünger das Volk veranlassen sollen (αυτοις), näher bestimmt als ein geordnetes nach Tischgenossenschaften (zu der distributiven Bezeichnung $\sigma \nu \mu \pi$. $\sigma \nu \mu \pi$. vgl. Ex. 8, 10 und das $\sigma \nu \sigma$ v. 7), und das malerische $\varepsilon \pi \iota \tau$. $\chi \lambda \omega \rho \omega$ (Gen. 1, 30) $\chi \rho \rho \tau \omega$. — v. 40 erzählt erst die Ausführung des Befehls. Sie lagerten sich, wie zum Festmahl (Tob. 2, 2), in regelmässigen Gruppen, die wie Gartenbeete (Sir. 24, 29) abgetheilt waren zu je 100 und je 50 Mann. Zu dem distributiven zata vgl. Act. 2, 46. — γ. 41, wie Mt. 14, 19, nur wird das κατεκλ. (Ezch. 19, 12), wohl mit Anspielung auf den Abendmahlsritus (14, 22), als selbstständige Handlung, stärker betont, und dann geschildert, wie er die Brodstücke immer wieder an die Jünger austheilte (bem. des Imperf.), damit dieselben sie, wie Diener, den einzelnen Tischgenossenschaften auftrügen (παρατιθ., wie 2 Sam. 12, 20). Bem., wie Mrk. hinzufügt, dass er auch (1, 19) die zwei Fische Allen (durch die Apostel) austheilte (εμερ., wie Röm. 12, 3). — v. 42 wörtlich nach Mt. 14, 20. — v. 48. Sie huben auf an Brocken Füllungen ($\pi\lambda\eta\varrho$., wie 2, 21) von 12 Körben, wo dann wieder hinzugefügt wird: auch von den Fischen. — v. 44, wie Mt. 14, 21, doch entsprach nach

ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους πενταχισχίλιοι ἄνδρες. 45 καὶ εὐθὺς ἢνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοίον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊσάν, ἔως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὅχλον. 46 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὅρος προσεύξασθαι. 47 καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοίον ἐν μέσω τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 48 καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν (ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς) περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἤθελεν παρελθείν αὐτούς. 49 οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα, ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν. 50 πάντες

Mrk. die Zahl der Gesättigten, die man bei der geordneten Lagerung (v. 40) leicht ermitteln konnte, genau (ohne ωσει) der Zahl der Brode, die daher nach φαγ. ausdrücklich genannt werden. — v. 45-52, die Nachtfahrt. — Das kolorirte ηναγχ. (Gal. 2, 14) deutet an, dass die Jünger ungern ohne ihn abfuhren, und er sie nöthigen musste durch ausdrückliches Gebot. Das Schiff, in das sie einsteigen sollten (5, 18), ist das, in dem sie herübergekommen (v. 32). Zu dem absoluten $\pi \rho o \alpha \gamma$. vgl. 1 Tim. 5, 24, zu προς 3, 7: in der Richtung auf Beths. (Mt. 11, 21) zu, das also am Westufer (εις το περαν) liegt, sollen sie voranfahren. Zu εως c. Praes. (so lange als, während) vgl. Joh. 9, 4, und bem. das betonte autoc im Gegensatz zu den Jüngern, sowie den Uebergang in die orat. directa (απολυει). — v. 46. αποταξ.) wie Act. 18, 18, nimmt der Sache nach das anolvei auf, so dass das auroig (wie v. 34) auf τ. οχλ. geht. Woher Jesus, statt, wie v. 45 erwarten liess, ihnen gleich (um den See) aufs Westufer zu folgen, erst auf die Berghöhe fortgeht, um zu beten, bleibt bei Mark. unerklärlich. — v. 47. Wenn das Schiff, als der Abend anbrach (1, 32), schon mitten auf (ev μεσω, wie Mt. 18, 20) dem See war, während er (autos, wie v. 45) allein (µovos wie 1 Thess. 3, 1) auf dem Lande (4, 1), so waren sie vor Sonnenuntergang abgefahren. v. 48. ιδων αυτ.) wie 5, 6, motivirt sein Kommen. Ihr Sichabquälen $(\beta \alpha \sigma., vgl. 5, 7)$ beim Fahren $(\epsilon \lambda \alpha \nu \nu. scil. \tau. \nu \alpha \nu \nu, vgl. Jes. 33, 21)$ wird in der Parenthese lediglich auf den Gegenwind zurückgeführt, der angestrengtes Rudern erforderte und sie wenig vorwärts kommen liess, da sie um die 4. Nachtwache (3-6 Uhr früh) noch auf dem See waren. Wenn er im Morgengrauen auf sie zu $(\pi \rho o \varsigma)$, wie v. 45) kommt, auf dem See einhergehend ($\pi \epsilon \rho \iota \pi$., wie 5, 42), und doch an ihnen vorübergehen ($\pi \alpha \rho \epsilon \lambda \vartheta$. avr., wie Act. 16, 8) wollte, so kann er ihnen nur zeigen gewollt haben (nach der Vorstellung des Evang.), wie mühelos er (im Gegensatz zu ihnen) über die Wogen dahinschreitet. Dagegen zeigt v. 49 ff., wie ihr abergläubisches Gebahren seinen Entschluss ändert. Bem. das vorangestellte επι τ. 9., das, weil darin etwas Unerhörtes liegt, sie zu dem Wahn (Mt. 3, 9) bringt, er sei ein Gespenst ($\varphi \alpha \nu \tau$., wie Sap. 17, 14), so dass sie laut aufschreien (1, 23), was Mrk. v. 50 dadurch erklärt, dass sie es alle sahen, es also Weiss, Die Evangelien.

γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν. ὁ δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ' αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς θαρσείτε, ἐγώ εἰμι, μὴ φοβείσθε. 51 καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοίον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἐν ἑαυτοίς ἐξίσταντο 52 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις ἀλλ ἦν αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη. 53 καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ καὶ προσωρμίσθησαν.

54 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθὺς ἐπιγνόντες αὐτόν 55 περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἢρξαντο

keine Einbildung ihrer erregten Phantasie war, und sie dadurch in Verwirrung versetzt wurden (εταρ., wie Gen. 45, 3). Jesus muss sie daher sofort beruhigen, indem er menschlich mit ihnen redet (λαλ. μετ αυτ., wie Apok. 10, 8), sie freundlich ermuthigt ($9\alpha\rho\sigma$., wie Gen. 35, 17; $\mu\eta$ $\varphi o \beta$, wie 5, 36), und schliesslich ∇_{\bullet} 51 zu ihnen ins Schiff hinaufsteigt. Dass erst jetzt der Wind sich legt (exon., wie 4, 39), zeigt, dass er nicht gekommen ist, um den Sturm zu stillen; es leitet nur über zu der Schilderung des Eindrucks, den das Erlebniss auf die Jünger machte, und dem sie sich erst hingeben konnten, als ihr βασαν. v. 48 zu Ende Zu $\lambda \iota \alpha \nu$ (1, 35) $\epsilon \varkappa \pi \epsilon \varrho$. vgl. 1 Thess. 3, 10 ($\nu \pi \epsilon \varrho \epsilon \varkappa \pi \epsilon \varrho$.), zu $\epsilon \nu$ εαυτ. (im Gegensatz zu Aeusserungen wie 4, 41) 2, 8, zu εξισταντο 2, 12. v. 52 erklärt dies übergrosse Staunen der Jünger, die doch eben bei der Speisung dieselbe Wunderherrlichkeit Jesu gesehen hatten, daraus, dass sie nicht zum Verständniss (derselben) gelangt waren (συνηκαν, wie 4, 12) bei den Broden, also selbst ihr Herz (bem. das betonte avrwv) im Grunde ebenso verhärtet war ($\pi \varepsilon \pi$., wie Röm. 11, 7), wie das der Phar. (3, 5) und des Volkes (4, 12). So verknüpft Mrk. beide Erzählungen unter dem Gesichtspunkte, wie nöthig es war, dass Jesus sich von der Volkswirksamkeit ab- und der Arbeit an seinen Jüngern zuwandte. — v. 58 διαπερ.) wie 5, 21. Nachdem Jesus zu ihnen gekommen und damit die Verabredung (v. 45) wegen des Orts des Zusammentreffens hinfällig geworden war, fahren sie, den See durchkreuzend, gerade aufs Land (v. 47) zu und kommen in die Gennezaretebene, wo sie landeten $(\pi \rho \sigma \sigma \omega \rho \mu)$.

Auch das zweite Stück (6, 54—7, 23) wird, wie 6, 33f., durch eine Schilderung des Volkszudrangs zu ihm eingeleitet (v. 54f.). Zu $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda \vartheta$. $\alpha v\tau$. εx τ . $\pi \lambda$. vgl. 5, 2. Weil man ihn dort genau kannte ($\varepsilon \pi \iota \gamma \nu$. wie v. 33), lief man sofort nach v. 55 in jener ganzen Gegend ($o\lambda$., wie 1, 28; $\chi \omega \rho$., wie 5, 1), d. h. der Gennezaretebene v. 53 umher ($\pi \varepsilon \rho \iota \varepsilon \delta \rho$., wie Jrm. 5, 1, mit Acc. wie v. 6), um die Kunde von seiner Ankunft zu verbreiten; und in Folge davon begann man, die Kranken (1, 32) auf ihren Betten (2, 4) von Ort zu Ort umherzutragen ($\pi \varepsilon \rho \iota \varphi$., wie 2 Mkk. 7, 27), wenn man hörte, dass er den einen bereits verlassen bei seinem Durchwandern der Landschaft. Bem., wie durch das eingeschaltete $\eta \varkappa o v o \nu$ das eigentlich zu $\sigma \pi o v$ gehörige ηv als $\varepsilon \sigma \tau \iota v$ in den Objektssatz tritt: dort-

ξπὶ τοις χραβάττοις τοὺς χαχῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ηκουον ὅτι ἔστιν. 56 καὶ ὅπου αν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας η εἰς πόλεις η εἰς ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα καν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ αψωνται καὶ ὅσοι αν ηψαντο αὐτοῦ ἐσώζοντο. Τ, 1 καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων. 2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν, τοῦτ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους. — 3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυγμῆ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 4 καὶ ἀπὸ ἀγο-

hin, wo er, wie sie hörten, sich aufhielt. — v. 56. $o\pi ov \alpha v$) wie v. 10. Zu εισεπορ. vgl. 1, 21, zu κωμ. v. 6, zu αγρ. v. 36. Dass sie die Kranken (τ. ασθ., wie Mt. 10, 8) auf ihren Betten (v. 55) auf den Märkten (Mt. 11, 16) niedersetzten, gilt freilich bei den Ackerhöfen zeugmatisch nur von andern freien Plätzen. Zu παρεκ. vgl. 5, 10, zu τ. κρασπ. Mt. 9, 20, zu οσοι αν εσωζ. 5, 28. Der Ind. Aor. markirt eine Reihe wirklich eingetretener Fälle, deren Zahl nur unbestimmt bleibt $(\alpha \nu)$. Jesus muss es also erlaubt haben; aber dass er sich mit den Kranken nicht weiter einlässt, sondern ihnen nur noch gestattet, von seiner wunderthätigen Erscheinung gleichsam im Vorübergehen zu profitiren, zeigt, dass er seine frühere Heilthätigkeit nicht wieder aufnehmen will. — 7, 1 $\sigma v \nu \alpha \gamma$. $\pi \rho$.) wie 6, 30, versetzt in diese Situation den Augriff der mit etlichen rabbinischen Autoritäten aus Jerus. (vgl. 3, 22) verbündeten Pharisäer auf Jesum. — v. 2—23. Der Streit um die Reinigungsgebräuche. — ιδοντες) da, was ihre Interpellation motivirt, schon ihr Kommen motivirt haben muss, können sie sehr wohl während der Jüngermission etliche (bem. die Attraktion, wie 1, 24) gesehen haben, mit profanen (Röm. 14, 14), d. h. nach der Erklärung des Mrk. mit ungewaschenen Händen ihr Mahl halten (3, 20). Ueber der ausführlichen Erläuterung der hier in Betracht kommenden Kultussitte (v. 31.) lässt Mrk. die Vollendung des Satzes anakoluthisch fallen. Das zear. (Apok. 2, 14) τ. παραδ. (1 Kor. 11, 2) τ. πρεσβ. (Hbr. 11, 2) zeigt, dass es sich um die Verletzung einer altheiligen Sitte handelt, wenn sie essen, ohne $(\varepsilon \alpha \nu \mu \eta)$, wie 3, 27) sich die Hände gewaschen zu haben $(\nu \iota \psi)$, wie Gen. 43, 31) und zwar gründlich, indem sie mit geballter Faust (πυγμ. wie Ex. 21, 18) die innere Handfläche reiben, bis jede Spur von Unreinem, wodurch sie die damit angefassten Speisen verunreinigen könnten, getilgt ist. — $\mathbf{v} \cdot \mathbf{4} \cdot \alpha \pi \alpha \gamma o \rho \alpha \varsigma$) wie 6, 56, erg. hergekommen (vgl. 1, 19). Das partic. (Hbr. 9, 13) ist der einfachste Reinigungsritus, den sie überall bei den auf dem Markte unvermeidlichen Verunreinigungen anwenden können. Um den prinzipiellen Charakter dieser Reinigungsgebräuche zu betonen, bemerkt Mrk., wie sie noch vieles Andre zu halten überkommen haben ($\pi\alpha\rho\epsilon\lambda$., wie 1 Thess. 4, 1), nämlich Abspülungen ($\beta\alpha\pi\tau$. wie Hbr. 9, 10)

ρᾶς, ἐὰν μὴ ὸαντίσωνται, οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολλά έστιν ἃ παρέλαβον πρατείν, βαπτισμούς ποτηρίων καὶ ξεστών καὶ χαλκίων καὶ κλινών. 5 καὶ ἐπερωτώσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαίοι και οί γραμματείς. δια τι ού περιπατούσιν οί μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ κοιναίς χερσίν έσθίουσιν τὸν ἄρτον; 6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς καλῶς ἐπροφήτευσεν Ήσαΐας περί ύμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι οὑτος ό λαὸς τοις χείλεσιν με τιμά, ή δε καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει άπ' ἐμοῦ· 7 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσχοντες διδασχαλίας, έντάλματα ανθρώπων. 8 αφέντες την έντολην του θεου χρατείτε την παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων. 9 καὶ ἔλεγεν αὐτοίς: χαλώς άθετείτε την έντολην του θεου, ίνα την παράδοσιν ύμῶν τηρήσητε. 10 Μωυσῆς γὰρ εἶπεν' τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτφ τελευτάτω. 11 ύμεις δε λέγετε εαν είπη ανθοφπος τῷ πατρὶ η τη μητρί κορβᾶν, <math>δ ἐστιν δῶρον, δ ἐαν ἐξ ἐμοῦ ώφεληθης, 12 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ

von Bechern (Mt. 10, 42), Krügen (bem. den latinisirenden Ausdruck für sextarius), Kupfergeschirr ($\chi \alpha \lambda x$., wie 2 Chron. 35, 13) und Tischlagern (xliv., anders 4, 21). — v. 5. $\varepsilon \pi \varepsilon \rho$.) wie 5, 9. Zu $\delta i \alpha \tau i \text{ vgl. } 2$, 18, zu περιπ. κατα Röm. 8, 4, zur Sache v. 2. — v. 6f. καλως) wie Röm. 11, 20. Bem., wie Jesus sie ausdrücklich als $v\pi o \varkappa \rho$. (Mt. 6, 2) bezeichnet, weil ihr scheinbarer Eifer für das Gesetz Gottes doch in Wahrheit nur ihrer Schultradition gilt. Mit ως γεγρ. (1, 2) wird in freier Verkürzung Jes. 29, 13 angeführt, was v. 8 auf sie dahin anwendet, dass sie, das Gebot Gottes (Apok. 12, 17), das ja ihr Herz (vgl. v. 6) fordert (Mt. 22, 37), verlassend (1, 18), nur solche Gebote halten, die in Wahrheit Menschenüberlieferung sind, und daher nach v. 7 Gottes Wohlgefallen nicht erwerben können. v. 9. ελεγεν) erläutert, wie Jesus sich bei dieser Gelegenheit über den Widerspruch dieser Menschenüberlieferung mit dem Gottesgebot ausgesprochen habe. Zu dem (jetzt ironisch) wiederholten zalwę vgl. 2 Kor. 11, 4, zu αθετ. von prinzipiellem Abschaffen Gal. 3, 15, zu τηρ. Mt. 19, 17. Bem., wie es sich jetzt nicht mehr um eine altehrwürdige Ueberlieferung, wie v. 3. 5, sondern um ihre Schultradition handelt. — v. 10. Durch die Verbindung von Ex. 21, 17 mit 20, 12 wird der furchtbare Ernst dieses Gebots ins Licht gesetzt. — v. 11. $v\mu\epsilon\iota\varsigma\delta\epsilon$) im Gegensatz zu der von ihnen selbst anerkannten Autorität Mosis. Das hebr. 200β. (Lev. 7, 38) erklärt (3, 17) Mrk. selbst dahin, dass einer das, wovon seine Eltern Nutzen haben könnten ($\omega \varphi$., wie 5, 26), indem er sie nach Ex. 20, 12 damit im Alter unterstützte, zur Tempelgabe weihte. — v. 12. ovxeti) wie 5, 3. Der Nachsatz fährt mit Absicht anakoluthisch (wie 4, 32) fort, als ob im Vordersatz bloss vueic de gestanden hätte, weil sie ja nicht schamlos genug ἢ τῆ μητρί, 13 ἀχυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῆ παραδόσει ὑμῶν ἡ παρεδώχατε. καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιείτε. 14 καὶ προσκαλεσάμενος πάλιν τὸν ὅχλον λέγει αὐτοίς ἀχούσατέ μου πάντες καὶ σύνετε. 15 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὁ δύναται κοινῶσαι αὐτόν ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 17 καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὅχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν. 18 καὶ λέγει αὐτοίς οὕτως καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοείτε

sind, dies auszusprechen, sondern es nur mit ihrer Satzung von der Unwiderruflichkeit des $\varkappa o \rho \beta \alpha \nu$ gegeben ist. — v. 18. $\alpha \varkappa v \rho$.) wie 3 Esr. 6, 32, betont den Frevel, den sie damit begehen, indem sie das durch Moses geredete Gotteswort ausser Kraft setzen. Bem., wie das τη παραδ. υμων noch durch η (attr. statt $\eta \nu$) $\pi \alpha \rho \epsilon \delta \omega \varkappa \alpha \tau \epsilon$ als eine von keinem als ihnen selbst herrührende Ueberlieferung charakterisirt wird. Und ganz Aehnliches (bem. das verstärkende Comp.) dergleichen (4, 33) thut Ihr Vieles. — v. 14. $\pi \rho \sigma \sigma x$.) wie 3, 23: die Volksmenge, die nach 6, 54 ff. Jesum umgebend gedacht ist und in gewohnter Ehrfurcht ihren gefeierten Autoritäten (7, 1) Platz gemacht hat, ruft er wieder zu sich, um, nachdem er den Gegnern, mit denen er sich garnicht mehr einlässt, einfach das Urtheil gesprochen, ihr gegenüber, und zwar in parabolischer Form (v. 17), den Grundsatz auszusprechen, von dem aus er seine Jünger von der traditionellen Reinigkeitssatzung entbunden habe. Sie sollten Alle auf ihn hören (6, 11), um zu erkennen, dass es nicht auf frivoler Gleichgültigkeit gegen eine altheilige Sitte beruht, und das ovvere (4, 12) setzt voraus, dass sie eine solche (nicht auf die Geheimnisse des Gottesreichs gehende) Parabel wohl verstehen können. — v. 15 erhebt die gesetzliche Reinigungsordnung, nach der es nicht irgend etwas giebt, das, wenn es von ausserhalb des Menschen (εξωθ. c. Gen., wie Apok. 11, 2) in ihn eingeht, ihn profaniren (κοιν., wie 4 Mkk. 7, 6), d. h. seiner Gottgeweihtheit verlustig machen kann, sondern das aus dem Menschen Ausgehende (die verschiedenen Flüsse, die Exkremente, der Aussatz, die Verwesung), zum parabolischen Gegenbilde der höheren (sittlichen) Reinheit, die nie durch eine von aussen kommende Anregung zum Bösen verletzt wird, sondern nur, wenn das aus dem Herzen Kommende zeigt, dass dasselbe das Böse in sich aufgenommen hat. v. 17. $\alpha \pi o \tau$. $o \chi \lambda$.) prägnant, wie 1, 20, angeschlossen, erläutert im Sinne von 4, 34, inwiefern es darauf ankam, dass die Jünger um die Bedeutung der Parabel fragten, als (1, 32) er in ein Haus gegangen war. - v. 18. ουτως) wie 4, 40: bis zu dem Grade seid auch Ihr (wie die Volksmasse) unverständig ($\alpha \sigma vv$., wie Röm. 1, 21). Bem., wie nun auch seiner Lehrthätigkeit gegenüber die Unempfänglichkeit der Jünger konstatirt wird, wie 6, 52 der Offenbarung seiner Wunderherrlichkeit gegenüber. — νοειτε) wie Röm. 1, 21. Sie haben nicht gemerkt, wie v. 15a ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσποιενόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι, 19 ὅτι οὐκ εἰσποιεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ' εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα; 20 ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκποιευόμενον, ἐκείνο κοινοί τὸν ἄνθρωπον. 21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκποιεύονται, ποινείαι, κλοπαί, φόνοι, 22 μοικείαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη. 23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκποιεύεται καὶ κοινοί τὸν ἄνθρωπον.

24 έχετθεν δε αναστας απηλθεν είς τα όρια Τύρου. και είσελθων είς οικίαν οὐδένα ηθελεν γνωναι, και οὐκ ηδυνήθη

einfach darauf beruht, dass (ori: weil) nach v. 19 die Speise, die von aussen her in den Menschen eingeht, ihm (bem. das betont voranstehende $\alpha v \tau o v$) nicht ins Herz hineingeht, sondern in den Bauch (Röm. 16, 18), als den niedrigsten Theil des Organismus, und selbst von dort wieder abgeht in den Abtritt, der also das Geschäft besorgt (bem. die anakoluthische Partizipialkonstr.), die Speisen von allem Unreinen, das ihnen etwa anklebt, zu reinigen (καθαρ., wie 1, 40). — So nahe diese Anwendung der Parabel auf die Speise lag, da der Streit ja vom Essen (v. 2) ausging, so verengert sie doch ihren Sinn und wird daher vom Evang. herrühren, der v. 20 mit einem ελεγεν, wie 3, 30, auf v. 15 b zurückweist und dies von sich aus v. 21 ff. dadurch begründet, dass alle schlechten Gedanken (διαλ., wie Röm. 1, 21, κακ., wie Kol. 3, 5) wie alle Thatsünden, von innen her (was nun durch εκ τ. καρδ. erklärt wird) stammen. Die Plur. bezeichnen die einzelnen Fälle der Versündigung, die Aufzählung zeigt keine logische Anordnung, da $\mu o i \chi$. (Jrm. 13, 27) von $\pi o \rho \nu$. (1 Kor. 7, 2) durch $\varkappa \lambda o \pi$. (Jrm. 48, 27) und $\varphi o \nu o \iota$ (Apok. 9, 21) getrennt sind, $\pi \lambda \varepsilon o \nu$. und $\pi o \nu \eta \rho$. ganz unmotivirt, wie Röm. 1, 29, beisammen stehen, und die Thatsünde der Ausschweifung (ασελ., wie Gal. 5, 19), wie die Wortsünde der Lästerung (3, 28) mitten zwischen Arglist (δολ., wie Röm. 1, 29) und Neid (Mt. 20, 15), Uebermuth $(v\pi\epsilon\rho\eta\varphi)$. wie Ex. 18, 21) und gottvergessener Unvernunft $(\alpha\varphi\varrho)$, wie Sap. 12, 23, vgl. Ps. 14, 1) stehen. — v. 23. $\pi o \nu \eta \rho \alpha$) wie Lk. 3, 19.

Das dritte Stück (7, 24—37) zeigt, wie Jesus thatsächlich seine Volkswirksamkeit abbricht und ins Heidenland geht. — v. 24. εκειθ.) wie 6, 1, geht, wie αναστας (2, 14) zeigt, auf das Haus, wo er sitzend seine Jünger belehrt hat (v. 17). Zu απηλθ. εις vgl. 1, 35, zu τ. ορια Mt. 15, 39. Da das Haus im Gebiet von Tyrus, in das er zum Herbergen eingeht (6, 10), natürlich ein heidnisches ist, so zeigt auch dies, wie sich Jesus über die traditionelle Reinigkeitsordnung (Act. 11, 3) hinwegsetzt. Freilich will er auch hier keine Wirksamkeit beginnen, da er nicht wünscht, dass Jemand (sein Dortsein) erfahre (5, 43); aber er konnte nicht verborgen bleiben (λαθ., wie Lev. 5, 2). Dies leitet zur Geschichte der Kananäerin

λαθείν. 25 άλλ εὐθὺς ἀχούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἢς εἰχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀχάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ· 26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Σύρα Φοινίκισσα τῷ γένει, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλη ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 27 καὶ ἔλεγεν αὐτῆ· ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέχνα· οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβείν τὸν ἄρτον τῶν τέχνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλείν. 28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ· ναὶ χύριε· καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 29 καὶ εἶπεν αὐτῆ· διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὑπαγε· ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιμόνιον. 30 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἰκον αὐτῆς εὖρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξελη-λυθός. — 31 καὶ πάλιν ἐξελθὸν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ἦλθεν

^(7, 25-80) über, die Mrk. hier nach Mt. 15, 22-28 einschaltet. $-\varepsilon v \vartheta v \varsigma$) durch axovo. exponirt, wie 1, 10. Zu 9vy. vgl. 5, 34, zu dem pleonastischen ης—αυτης 1, 7, τι προσεπ. 5, 33, τι πρ. τ. ποδ. 5, 22. — ν. 26. η δε γυν.) führt eine orientirende Bemerkung ein, sofern das Weib zum besseren Verständniss der folgenden Geschichte ausdrücklich als eine Griechin (2 Mkk. 6, 8), die von Abstammung (τ . $\gamma \varepsilon \nu$., wie Act. 4, 36) eine syrische Phönizierin war, bezeichnet wird. Mit der einfachen Bemerkung im Imperf., dass sie um die Austreibung des Dämon bat (4, 10), leitet Mrk. gleich v. 27 zu dem Bildwort Mt. 15, 24 über, das er nach Röm. 1, 16 zur Abwehr von Missverständnissen einleitet: Lass (Mt. 3, 15) zuerst die Kinder gesättigt werden (6, 42). Aber auch dieses wird nur durch ελεγ. als der Anlass für die Antwort des Weibes bezeichnet, mit der v. 28 die Erzählung erst wieder einsetzt (η $\delta \varepsilon$ $\alpha \pi \varepsilon \varkappa \varrho$.), weil auf sie dem Evang. Alles ankommt. Näheres vgl. zu Mt. 15, 27. Bem. das malerische vnoz. (6, 11), den Plur. nach dem Neutr. (3, 11), da mit $\tau \alpha$ xvv. ja Personen gemeint sind, und wie die Bissen ausdrücklich als den Kindlein (5, 39) gehörig bezeichnet werden. — v. 29. δια τ. τ. λογ.) Weil das Weib v. 28 die heilsgeschichtliche Prärogative Israels anerkennt und somit den Sinn versteht, in dem Jesus allein die Bitte gewähren kann, sagt dieser ihre Gewährung zu $(v\pi)$. wie 5, 34), die bereits eingetreten (bem. das Perf. εξεληλ.), wie nun v. 80 noch ausdrücklich konstatirt wird. Was sie, nach Hause gekommen (απελθ. εις, wie v. 24), zunächst fand (Mt. 1, 18), war, dass das Kindlein, das bisher ruhelos von dem Dämon umhergetrieben, auf das Bett hingestreckt (Apok. 2, 22) und somit (xai, wie 3, 5) der Dämon ausgefahren war (v. 29). Zu εξεληλ. vgl. Mt. 12, 43. — v. 81. παλιν εξελθ.) knüpft nach der Einschaltung v. 25 — 30 wieder an v. 24 an. Jesus geht also weiter nördlich durch Sidon, um, im weiten Bogen das heilige Land umgehend, von Osten her wieder an den galiläischen See (1, 16) zurückzukehren, und zwar inmitten ($\alpha \nu \alpha \mu$., wie Mt. 13, 25) des Gebiets (v. 24) der Dekapolis (5, 20). Aber auch hier will er seine Volkswirksamkeit

διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεχαπόλεως. 32 καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῆ αὐτῷ τὴν χείρα. 33 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὅχλου κατ ἰδίαν, ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὧτα αὐτοῦ καὶ πτύσας ῆψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 34 καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ ἐφφαθά. ὅ ἐστιν διανοίχθητι. 35 καὶ ἡνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ εὐθὺς ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 36 καὶ διεστείλατο αὐτοἰς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν ὅσον δὲ αὐτοις διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 37 καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες καλῶς πάντα πεποίηκεν, ὡς καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεί ἀκούειν καὶ ἀλάλους λαλείν.

nicht wieder aufnehmen, wie die Heilung des Taubstummen (7, 32-37) zeigt. — $\mu o \gamma \iota \lambda$.) wie Jes. 35, 6 im Sinne von: stumm. Zu $\varkappa \omega \varphi$. vgl. Mt. 11, 5, zu φερ. 2, 3, zu παρακ. ινα 5, 2. Dass Jesus durch Handauflegung (6, 5) heilen werde, wird, wie 5, 23, vorausgesetzt. — v. 33. απολ. κατ ιδ.) wie 2 Mkk. 6, 21. Obwohl hier, wo er einst schnöde Zurückweisung erfahren (5, 17), sich jetzt sofort ein $o\chi\lambda$. um ihn versammelt, so will doch Jesus nicht neue Ansprüche an ihn hervorrufen und nimmt darum abseits vom Volke (v. 17) die Heilung vor. Er legt (bem. das kolorirte $\epsilon \beta$., wie 4, 26) seine Finger (Jes. 2, 8) zuerst in seine Ohren (4, 9), weil die auch v. 32 zuerst genannte Taubheit das primäre Uebel war, und berührt mit dem mit Speichel benetzten (nrvo. wie Num. 12, 14) Finger seine Zunge (Jes. 45, 23). — v. 34. $\varepsilon \sigma \tau \varepsilon \nu$.), wie der damit verbundene Aufblick zum Himmel (6, 41) zeigt, vom Gebetsseufzen (Jak. 5, 9). Das aram. $\varepsilon \varphi \varphi$. wird, wie v. 11, durch διανοιχθ. (Gen. 3, 5) erklärt: öffne Dich (hinsichtlich der geschlossenen Ohren), wie v. 35 das nvoiy. (Mt. 9, 30) at ax. (eig. die Gehörwerkzeuge, wie 2 Mkk. 15, 39) zeigt. Erst die Folge davon ist, dass sofort auch die Fessel gelöst ward (vgl. Hiob 39, 5), die seine Zunge bisher gebunden hielt, und er ganz normal (009., wie 1 Sam. 16, 17) redete. — v. 36. διεστ.) wie 5, 43, nämlich dem Geheilten und denen, die ihn zu ihm gebracht (v. 32). Zu ινα μηδ. λεγ. vgl. 1, 44, zum Grunde des Verbots v. 33. — Das nach οσον erwartete τοσ. (Hbr. 7, 20. 22) wird durch μαλλον (Phil. 1, 23) vor dem an sich schon komparativen περισσ. (Hebr. 6, 17) gesteigert, weil ihre Verkündigung (1, 45) des Heilwunders nur noch in um soviel reicherem Maasse das Maass seines Verbietens übertraf. — v. 37. $v\pi\epsilon\rho\pi$.) drückt aus, wie um soviel mehr nur noch das Staunen (1, 22) der Hörer wuchs. Nun steht es ihnen fest (bem. den Gegensatz zu 5, 17), dass Jesus Alles trefflich (v. 6) gemacht hat (bem. das Perf.). Bem. das $\omega \varsigma$ (statt $\omega \sigma \tau \epsilon$) c. Ind.: so dass er sogar (1, 27) Taube hören macht und Sprachlose (Ps. 38, 14) reden, wie das letzte Ereigniss gezeigt hat. Dadurch

8, 1 ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὅχλου ὅντος καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς 2 σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὅχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραις τρισὶν προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν. 3 καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῷ ὁδῷ καὶ τινες αὐτῶν ἀπὸ μακρόθεν εἰσίν. 4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι πόθεν τούτους δυνήσεταὶ τις ώδε χορτάσαι ἄρτων ἐπὰ ἐρημίας; 5 καὶ ἡρώτα αὐτούς πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν ἑπτά. 6 καὶ παραγγέλλει τῷ ὅχλῳ ἀναπεσείν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα παρατιθῶσιν, καὶ παρέθηκαν τῷ ὅχλῳ. 7 καὶ εἶχον ἰχθύ-

wird nun freilich sein Sichzurückziehen von der Volkswirksamkeit immer wieder vereitelt, weshalb wir ihn 8, 1 sofort wieder in jenen Tagen (1, 9) seines Durchwanderns der Dekap. (7, 31) von einer grossen Volksmasse (5, 21) umgeben finden. Zu ovroç im Sinne von Vorhandensein vgl. Act. 7, 12.

Auch die zweite Erzählungsreihe (vgl. zu 6, 14) beginnt mit einer Speisungsgeschichte (8, 1 — 9), die Mrk., da die petrinische Ueberlieferung derselben mehrfach von der Kap. 6 gebrachten älteren abweicht, für eine zweite hält. — Wieder (wie 6, 36) ereignet es sich, dass die um Jesum versammelte Menge nichts hat, was sie essen sollen. Bem. den auf οχλ. bezügliche Plur., wie 2, 13. Diesmal ergreift aber Jesus selbst die Initiative ($\pi \rho \sigma \sigma x$., wie 6, 7). — v. 2. $\sigma \pi \lambda$. $\varepsilon \pi \iota$) wie 6, 34. Der Dat. temp. schliesst wohl absichtlich die Vorstellung aus, als ob sie die drei Tage ohne Unterbrechung bei ihm verweilt haben ($\pi \rho o \sigma \mu$. c. Dat., wie Sap. 3, 9), — \mathbf{v} . 3. $\alpha \pi o \lambda$. $\alpha v \tau$.) wie 6, 36. In den drei Tagen, dass sie ihm immer wieder nachgezogen, sind ihre Vorräthe aufgezehrt, und sie haben lange nichts gegessen (νηστεις), so dass sie auf dem Heimwege vor Mattigkeit entkräftet werden würden (εκλυθ., wie 1 Sam. 14, 28). Dass Etliche von ihnen von fern her (bem. den Pleonasmus, wie 5, 6) sind, erhöht noch die Schwierigkeit. Er überlässt den Jüngern selbst zu erwägen, was demnach zu thun sei. - v. 4. Nur in dem voranstehenden τουτους klingt noch eine Beziehung auf die Grösse des Bedarfs (wie 6, 37) an, während im Uebrigen die Reflexion auf das nover (6, 2) ganz dabei verweilt, dass hier (6, 3) auf wüstem Plan ($\varepsilon \pi \varepsilon \varrho \eta \mu$., wie Ezch. 35, 4) überhaupt nichts zu haben ist, womit irgend einer sie sättigen könnte (χορτ. c. Gen., wie Thren. 3, 15). — v. 5. Auf die Frage Jesu (ηρ., wie 7, 26), wieviel an Broden sie haben (6, 38), antworten sie: sieben. — v. 6 heisst Jesus selbst die Volksmasse, sich auf der Erde zum Mahle lagern (6, 40). Zu ευχ. vgl. 1 Kor. 11, 24, im Uebrigen vgl. 6, 41, nur dass noch die Ausführung des Befehls hinzugefügt wird. — v. 7 wird erst nachgebracht, dass sie noch wenige Fischlein hatten (ιχθυδια), die er δια όλίγα καὶ εὐλογήσας αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι. 8 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων, ἐπτὰ σπυρίδας. 9 ἦσαν δὲ ώς τετρακισχίλιοι. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.

10 χαὶ εὐθὺς ἐμβὰς αὐτὸς εἰς τὸ πλοιον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἡλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 11 χαὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαίοι χαὶ ἤρξαντο συνζητείν αὐτῷ, ζητοῦντες παρὰ αὐτοῦ σημείον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 12 χαὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει τί ἡ γενεὰ αὕτη ζητεί σημείον; ἀμὴν λέγω ὑμίν εἰ δοθήσεται τῆ γενεῷ ταύτη σημείον. 13 χαὶ ἀφεὶς αὐτούς, πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 14 χαὶ

durch ein Lobgebet weihte (vgl. 1 Sam. 9, 13) und ebenfalls (x. ταυτα) vorsetzen hiess ($\varepsilon \iota \pi \varepsilon \nu$ c. Inf., wie 5, 43). — v. 8. $\varepsilon \varphi$. \varkappa . $\varepsilon \chi$. \varkappa . $\eta \varrho$.) wie 6, 42f. Das $\pi \epsilon \rho$. (Mt. 12, 34) steht hier im Sinne von: Ueberbleibsel an Brodstücken, wozu die Maassbestimmung in der Form der Apposition hinzutritt, wie Mt. 14, 20. Zu $\sigma\pi\nu\rho$. vgl. Act. 9, 25. Es blieben noch so viel Körbe voll übrig, als Brode dagewesen waren (v. 5). — v. 9. ως) wie Act. 5, 36. Bem. den Rückblick auf v. 3. — v. 10 — 13. Auch hier folgt, wie auf die erste Speisungsgeschichte in Kap. 7, ein Zusammenstoss Jesu mit seinen Gegnern. — $\varepsilon v \vartheta v \varsigma$) betont, wie er sofort diese Gegend, wo er sich dem Volkszudrang nicht entziehen konnte, verlässt, diesmal (im Gegensatz zu 6, 45) zusammen mit seinen Jüngern, was v. 14 vorbereitet. Da keine Ueberfahrt berichtet, lag das Gebiet (μερη, wie Mt. 2, 22) von Dalmanutha noch auf dem Ostufer, aber, da sie zu Schiff hinfahren (εις το πλ., hier von dem Fahrzeug, das sie dazu benutzen mussten), tiefer im Süden und schon ausserhalb des heiligen Landes, da nach v. 11 die Pharisäer dorthin hinausgingen. Das $\eta \varrho \xi$ betont, dass sie, wie nach der ersten Speisung (7, 1f.), Streit mit ihm beginnen (συνζ., wie 1, 27), diesmal, indem sie ein Zeichen vom Himmel, wie etwa Mt. 24, 29 f., zur Beglaubigung seiner Messianität von ihm verlangen ($\zeta\eta\tau$., wie 1 Kor. 4, 2). Das subordinirte neio. (Mt. 22, 35) zeigt, dass sie ihn durch die (voraussetzliche) Unmöglichkeit einer Erfüllung dieser Forderung prostituiren wollen. v. 12. $\alpha \nu \alpha \sigma \tau \varepsilon \nu$.) wie Thren. 1, 4. Das τ . $\pi \nu$. $\alpha \nu \tau$. (2, 8) deutet hier an, wie er nur in seinem Innnern über solche Verstocktheit aufseufzt. Zu zu vgl. 2, 8, zu γεν. αυτη Mt. 12, 39. Mit dem feierlichen αμην λεγω υμ. (3, 28) betheuert Jesus (ει δοθ., wie Hebr. 3, 11), dass dieser Art ein solches Zeichen überhaupt nicht gegeben werden wird, und lässt sie nach v. 13 stehen (4, 36), indem er wiederum zu Schiff ($\varepsilon \mu \beta$., nach v. 10) auf die Westseite hinüberfährt ($\alpha\pi\eta\lambda\vartheta$. $\varepsilon\iota\varsigma$ wie 1, 35). Dass auch hier, wie v. 10, die (eben darum dort ausdrücklich genannten) Jünger mitfahren, erhellt aus v. 14, wonach sie (bei der Abreise) Brod mitzunehmen vergassen (επελ., wie Jak. 1, 24) und darum nur (ει $\mu\eta$, wie 5, 37) eines bei sich im Schiffe hatten, was als Anlass zu v. 16 mitgetheilt wird. Auch diese Erέπελάθοντο λαβείν ἄφτους, καὶ εὶ μὴ ἕνα ἄφτον οὐκ εἰχον μεθ' ξαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 15 καὶ διεστέλλετο αὐτοις λέγων ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρώδου. 16 καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους ὅτι ἄφτους οὐκ ἔχουσιν. 17 καὶ γνοὺς λέγει αὐτοις τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄφτους οὐκ ἔχετε; οῦπω νοείτε, οὐδὲ συνίετε; πεπωφωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; 18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε, καὶ ἀντα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε, 19 ὅτε τοὺς πέντε ἄφτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσωνς κοφίνους κλασμάτων πλήφεις ἤφατε; (λέγουσιν αὐτῷ δώδεκα.) 20 ὅτε τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληφώματα κλασμάτων ἤφατε; καὶ λέγουσιν ἑπτά. 21 καὶ ἔλεγεν αὐτοις πῶς οὐ νοείτε;

22 καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυ-

zählungsreihe will nämlich zeigen, wie bitter sich Jesus über das mangelhafte Verständniss seiner Jünger (vgl. 6, 52. 7, 18) beklagen musste (v. 17-21), weil sie ein an sie gerichtetes Wort gröblich missverstanden v. 15 f. (bem. die den Tadel der Jünger vorbereitenden Imperfecta). Zu διεστ. vgl. 5, 43, zu oo. 1, 44. Das $\beta \lambda \epsilon \pi$. erhält durch $\alpha \pi o$ (wie das $\pi \varrho o \sigma \epsilon \chi$. Mt. 7, 15) den Sinn von: hütet Euch vor. Der Sauerteig (Mt. 13, 33) ist hier Bild der die Phar., wie den Herodes durchdringenden Sündhaftigkeit, dort der falschen Frömmigkeit, hier der weltlichen Unfrömmigkeit. Die Jünger aber denken nach v. 16 an wirklichen Sauerteig und erwägen (2, 6) mit einander, dass sie Brode nicht hätten, und er sie vielleicht vor vergiftetem Sauerteig, den seine Feinde ihnen in die Hände spielen könnten, warnen In diese Situation setzt das Wort Jesu v. 17 ein, als er (ihr Missverständniss) merkte (Mt. 12, 15). Das ουπω (1 Kor. 3, 2) weist auf 7, 18 zurück, wo sie auch nicht die Beziehung seiner Bilderrede merkten und sich unfähig zeigten, ihren Sinn zu verstehen (σvv ., wie 7, 14); das πεπ. πελ. (6, 52) weist auf den Grund davon hin, während die Anspielung auf Jes. 6, 9f. sie vollends dem verstockten Volke (4, 12) gleichstellt. Zu $\mu\nu\eta\mu$. vgl. Ex. 13, 3. — v. 19 f. Zu $\epsilon\iota\varsigma$ vom intendirten Ziel vgl. 6, 8, zu xoφ. πληφ. Mt. 14, 20. — v. 20 fährt nach der parenthetischen Antwort unmittelbar in der Frage fort (erg.: αρτους εκλ. aus v. 19). Zu πληρ. vgl. Mk. 6, 43 und bem. den doppelten Gen. — v. 21 fügt der Evang. (vgl. 7, 20) hinzu, wie, eben weil sie sich noch an diese Thatsachen erinnerten, die doch zeigten, wie fern es ihm liegen musste, sich um den Brodmangel zu bekümmern, Jesus v. 17 mit seiner verwunderten Frage sagte: wie ist es möglich (3, 32), dass Ihr nicht merkt (näml.: wie das Wort vom Sauerteig geistig genommen werden will). — 8, 22-26. Der Blinde bei Bethsaida. — Wie die erste Erzählungsreihe, schliesst auch die zweite mit einer Heilungsgeschichte, welche zeigt, wie Jesus seine öffentliche Wirksamkeit nicht wieder beginnen

φλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἄψηται. 23 καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ, ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὅμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χειρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπεις; 24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῷ περιπατοῦντας. 25 εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χειρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν καὶ ἀπεκατέστη καὶ ἐνέβλεπεν τηλαυχῶς ἄπαντα. 26 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ, λέγων μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθης.

27 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου καὶ ἐν τῆ ὁδῷ ἐπηρώτα

will und zugleich das Heilverfahren Jesu veranschaulicht. Gemeint ist das Beths. am Westufer (6, 45). Bem. genau die gleiche Einführung, wie 7, 32, bis auf das $\alpha \psi$. (1, 41), das bei dem Blinden (Mt. 11, 5) natürlicher schien. — v. 28. $\varepsilon\pi\iota\lambda\alpha\beta$.) wie Deut. 25, 11. Um keinerlei neue Ansprüche an ihn zu ermuthigen (vgl. 7, 33), lässt er selbst seine Führer zurück und führt ihn mit eigener Hand zur Stadt hinaus ($\varepsilon \xi \eta \nu$., wie 1 Reg. 20, 42; εξω τ. χ., wie 5, 10). Zu τ. ομμ. vgl. Mt. 20, 34, zu επιθ. τ. χ. 7, 32. Da die Wiederholung des enitig. in v. 25 zuerst noch motivirt werden soll (bem. die Imperfecta) tritt das erste ins Part. bei $\varepsilon \pi \eta \varrho$. (5, 9), obwohl es ebenso wie das $\pi \tau v \sigma$. (7, 33) eine vorgängige Handlung bezeichnet. Zu dem et bei direkter Frage (ob Du wohl etwas erblickst?) vgl. Jud. 13, 11. — \mathbf{v}_{\bullet} 24. $\alpha \nu \alpha \beta \lambda$.) wie 6, 41: nachdem er die Augen aufgeschlagen, um dies zu erproben, meint er die Menschen zu erblicken, weil er Gestalten mit unklaren Umrissen (ως δενδρα) sich umherbewegen sieht. — v. 25. ειτα) wie 4, 17. Jesus vollendet die Heilung durch erneute Handauflegung. Damit, dass er fest hindurchblickte ($\delta\iota\varepsilon\beta\lambda$.) durch den Nebel, der ihm nach v. 24 noch Alles verschleierte, war die Wiederherstellung (3, 5) vollendet, und fortan konnte er (bem. das Imp.) von fern her (vgl. das Adj. $\tau\eta\lambda$. Hiob 37, 21) Alles klar anschauen ($\varepsilon \mu \beta \lambda$., wie Hiob 37, 21). — v. 26. $\alpha \pi \epsilon \sigma \tau$.) wie 5, 10. Er soll direkt nach Hause gehn, auch nicht einmal (3, 20) nach Beths. hinein (wo er also nicht wohnte), damit die Heilung dort nicht ruchbar werde.

Der fünste Theil (8, 27—10, 45) schildert die Unterweisung der Jünger durch Jesum, gruppirt nach den drei Leidensweissagungen. Die erste wird eingeleitet durch das Petrusbekenntniss v. 27 ff. (vgl. Mt. 16, 13 ff.) bei Caes. Phil. Jesus hat sich also wieder (vgl. 7, 24) weit von dem Schauplatz seiner gewöhnlichen Wirksamkeit entfernt, betritt auch nicht die Stadt, sondern nur die umliegenden Flecken (6, 6) und befragt seine Jünger unterwegs (8, 3), wo sie ganz ungestört sind, darüber, was die Leute von ihm halten. Wie sehr das zweimalige $\varepsilon\pi\eta\varrho$. (v, 23) nur den Anlass für

τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων αὐτοις τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθοωποι εἶναι; 28 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, καὶ ἄλλοι Ἡλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἶς τῶν προφητῶν. 29 καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς ὑμεις δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ σὺ εἶ ὁ Χριστός. 30 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοις ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. 31 καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθείν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεις ἡμέρας ἀναστῆναι. 32 καὶ παρρησία τὸν λόγον ἐλάλει. καὶ προσλαβόμενος ὁ Πέτρος αὐτόν, ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. 33 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ

die beiden Aussagen bietet, von denen v. 28 nur die Bedeutung des Petrusbekenntnisses durch den Gegensatz hebt, zeigt schon das tautologische ειπαν λεγ. Nach dem ersten Acc. erg. λεγ. οι ανθο. σε ειναι (vgl. 6, 14 f.), das sich nach den beiden $\alpha\lambda\lambda o\iota$ entsprechend modifizirt. Bem., wie hier (im Unterschiede von 6, 15) mit Mt. 16, 14 an einen der Propheten, der auferstanden, gedacht ist. — $\mathbf{v} \cdot 29 \ \alpha v \mathbf{r} \circ \mathbf{c}$) betont, wie er sich nicht mit dieser Antwort begnügt, da es ihm vor Allem darauf ankommt, was sie (υμεις δε) im Gegensatz zu den Leuten von ihm denken, worauf die Antwort des Petr. nun das direkte Bekenntniss seiner Messianität bringt. (o $\chi \rho$., wie Mt. 1, 17). — v. 80 $\epsilon \pi \epsilon \tau$.) wie 3, 12: er bedräute sie, sie sollten Niemand sagen von ihm (dass er der Messias sei), um nicht eitle Hoffnungen zu erwecken oder erhöhte Opposition hervorzurufen. — v. 81 ηρξατο) Erst nachdem die Jünger ihn, der sich als der Menschensohn zu bezeichnen pflegte (vgl. Mt. 16, 13), als den Messias erkannt, kann er anfangen sie darüber zu belehren (2, 13), dass nach göttlichem Rath dem Messias ein ganz anderes Schicksal bevorstehe, als die vom Volk erwartete Thronbesteigung. Der Menschensohn muss ($\delta \epsilon \iota$, wie 1 Kor. 15, 25) vielmehr viel leiden (5, 26) und verworfen werden ($\alpha\pi\sigma\delta$., wie Ps. 118, 22) von den Autoritäten des Volkes (bem. die dem Mrk. eigenthümliche Aufzählung der drei Kategorien der Synedristen). Aber bei seiner Tödtung (6, 19) kann es nicht bleiben, da er sonst seine Bestimmung als Messias nicht erfüllen kann, darum muss er in kürzester Frist ($\mu \varepsilon \tau \alpha \tau \rho$. $\eta \mu$., sprüchwörtlich nach Hos. 6, 2) auferstehen (1 Thess. 4, 14). — v. 82 $\pi \alpha \rho \rho$.) wie Prov. 1, 20, schildert, wie Jesus mit voller Rückhaltlosigkeit das Wort (von seinem Leiden) redet, wodurch Petr. bewogen wurde ($\eta \varrho \xi$.), ihn bei Seite nehmend (προσλ., so nur hier), zu bedräuen (v. 30) wegen so unverantwortlicher Gedanken in Betreff seiner Zukunft. — v. 88 επιστρ.) wie 5, 30, nämlich zu den Jüngern, im Blick auf welche (ιδων) er nun seinerseits den Petr. bedräut (v. 32), damit sie sähen, dass er sich durch keinen von dem gottgeordneten Wege des Messias abbringen lasse. Die Anspielung auf Mt. 4, 10 (υπ. σατ.) verbindet sich mit dem οπισω μου (1, 17) im Sinne von: hinter ἐπετίμησεν Πέτρφ καὶ λέγει ὅπαγε ὁπίσοι μου, σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονείς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. — 34 καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὅχλον σὺν τοίς μαθηταίς αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς εἴ τις θέλει ὁπίσω μου ἐλθείν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ος γὰρ ἐὰν θέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν ος δ΄ ὰν ἀπολέση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ἀφελεί ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 τί γὰρ όοι ὁ ἄνθρωπος ἀντάλλος μα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ος γὰρ ἐὰν ἐπαισχύνθη, με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῆ γενεᾶ ταῦτη τῆ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθη ἐν τῆ δόξη τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν

mich, so dass ich nichts mehr von Dir sehe und höre. Zu \(\varphi\rho\overline{\pi}\)ov. vgl. Röm. 8, 5: Du trachtest nicht nach dem Wege, den Gott dem Messias vorschreibt, sondern nach dem, von dem Menschen wünschen, dass er ihn gehe. — v. 84 $\pi \rho \sigma \sigma z$.) wie 7, 14. Ohne weiter zu erklären, wo die Volksmenge herkommt, lässt Mrk. sie herbeirufen, weil die folgenden Sprüche einer Rede entlehnt sind, die den Volksmassen vorhielt, welche Forderungen Jesus an seine Jünger stellen müsse (Lk. 14, 25, vgl. Mt. 10, 38 f.). Zu $\varepsilon \iota \tau \iota \varsigma$ vgl. 4, 23. Das $\varepsilon \lambda \vartheta$. $o\pi$. μ . bezeichnet den Antritt der Jüngerschaft (1, 20), die sich dadurch charakterisirt, dass man Jesum dauernd auf seinen Wanderungen begleitet, um ihn zu hören. Das απαρν. (Jes. 31, 7) bezeichnet die Selbstverleugnung, die das eigene Ich behandelt, als ware es ein fremdes. Zu dem $\alpha \rho$. (Mt. 11, 29) τ . $\sigma \tau$. $\alpha v \tau$. vgl. Mt. 10, 38. — v. 85 o $\varphi \alpha \varphi \varepsilon \alpha \nu$) vgl. 3, 35, begründet diese Aufforderung dadurch, dass nur so die Seele gerettet werden kann. (Bem. die Vereinfachung von Mt. 10, 39 durch den Gegensatz von σωζ. u. απολ. 1 Kor. 1, 18). Zu dem $\varepsilon \nu \varepsilon \varkappa$. $\varepsilon \mu$. tritt das \varkappa . τ . $\varepsilon \nu \alpha \gamma \gamma$. (1, 14) mit Bezug auf die Verkündiger des Evang. (3, 14). — v. 86 begründet das dadurch, dass der Verlust der Seele (ζημ. τι, wie Prov. 19, 19), der bei dem απολ. v. 35 a. eintritt, nicht durch den Gewinn (Mt. 25, 17) der ganzen Welt (als Inbegriff aller Güter, vgl. 1. Kor. 3, 22) aufgewogen werden kann (zu der Frage mit $\tau \iota$ im Sinne der Verneinung vgl. Mt. 5, 47, zu $\omega \varphi$. mit doppeltem Acc. 5, 26), weil es nach v. 37 in derselben kein Aequivalent (artall., wie 1 Reg. 21, 2) giebt, wofür die verlorene Seele wieder eingetauscht werden kann. — v. 88. Nachbildung von Mt. 10, 33 mit Bezug auf das επαισχ. Röm. 1, 16, das doppelt schmachvoll und berufswidrig ist inmitten dieses gottvergessenen (vgl. Mt. 12, 39) und sündigen (2, 17) Geschlechts. Das $\mu \varepsilon \varkappa$. τ . $\varepsilon \mu$. $\lambda o \gamma$. (Mt. 24, 35) entspricht dem $\varepsilon \mu$. \varkappa . τ . $\varepsilon \nu \alpha \gamma \gamma$. v. 35. Zu οταν ελθη εν τ. δοξ. vgl. Mt. 25, 31. Bem., wie die Herrlichkeit des Wiederkommenden als die göttliche (τ . $\pi\alpha\tau\rho$. μ .) bezeichnet und durch das Geleit der heiligen (d. i. gottangehörigen, 6, 20) Engel (vgl. Mt. 24, 31)

άγγέλων τῶν ἁγίων. 9, 1 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες ὡδε τῶν ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἔως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

2 καὶ μετὰ ἡμέρας εξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ ἰδίαν μόνους, καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν. 3 καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα, λευκὰ λίαν οἱα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 4 καὶ ἄφθη αὐτοῖς Ἡλείας σὺν Μωυσεῖ, καὶ ἦσαν συνλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. 5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ· ἡαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ Ἡλεία μίαν. 6 οὐ γὰρ ἦδει τί ἀποκριθῆ·

charakterisirt wird. — 9, 1 \varkappa . $\varepsilon \lambda \varepsilon \gamma$. $\alpha v \tau$.) wie 2, 27, fügt hinzu, wie sich Jesus gelegentlich über die Zeit dieser seiner Wiederkunft ausgesprochen habe: Es giebt Etliche hier, nämlich unter den Dastehenden (zum Gen. partit. vgl. 2, 6, zu $\varepsilon \sigma \tau$. vgl. das $o \nu \tau$. 8, 1), die ja ($o \iota \tau$., wie 4, 20) gewisslich nicht (ov $\mu\eta$, wie Mt. 5, 18) irgend eine Erfahrung von Tod machen werden ($\gamma \varepsilon \nu \sigma$. $\vartheta \alpha \nu$., wie Hbr. 2, 9), bis dass sie (6, 10) gesehen haben werden das Reich Gottes kommend in seiner vollen Verwirklichung (εν δυν., wie Röm. 1, 4), was nur bei der Parusie eintreten kann. — v. 2 setzt durch die ganz ungewöhnliche Zeitangabe die folgende Erzählung in die engste Beziehung zu der Verheissung seiner Wiederkunft und fasst sie daher als Verbürgung derselben, wie 2 Petr. 1, 16. Zu $\pi\alpha\rho\alpha\lambda$. vgl. 5, 40. Bei der Bezeichnung der drei Vertrauten (5, 37) wird das Brüderpaar unter einen Art. befasst. Bem. das Comp. des dem Mrk. so beliebten φερειν (vgl. Dan. 6, 24). Zu ορ. υψ. vgl. Mt. 4, 8, zu κατ ιδ. 6, 32, zu μον. 6, 47. Das μετεμ. (Röm. 12, 2; doch hier von der Verwandlung der irdischen Leibesgestalt in die verklärte des wiederkehrenden Messias) leitet die Verklärungsgeschichte (Mt. 17, 2-8) ein. - γ. 8 τα ιμ. - λευχα) aus Mt. 17, 2 wird malerisch ausgeführt dadurch, das sie blitzend ($\sigma \tau \iota \lambda \beta$., wie 1 Mkk. 6, 39), d. h. sehr (1, 35) weiss waren, wie sie $(oi\alpha)$, wie Mt. 24, 21) ein Walker (Jes. 7, 3) auf der Erde (im Gegensatz zu der himmlischen Natur jenes Glanzes) nicht im Stande ist, bis zu diesem Grade (ovrws, wie 7, 18) weiss zu machen ($\lambda \varepsilon vx$., wie Jes. 1, 18). — v. 4 nach Mt. 17, 3. Bem., wie mit Bezug auf v. 11 ff. Elias vorangestellt wird und Moses nur in seiner Begleitung (2, 26) erscheint (bem. das dadurch nothwendig gewordene $\eta \sigma \alpha \nu$), während v. 5 die Ordnung nach Mt. 17, 4 hergestellt wird. Zu dem $\varrho\alpha\beta\beta$. (Mt. 23, 7) statt $\varkappa\nu\varrho$. vgl. zu 1, 40. — v. 6 $\eta\delta\varepsilon\iota$) vgl. 1, 34. Von der (richtigen) Voraussetzung aus, dass die Erscheinung des Moses und Elias nur eine Vision gewesen sei, erklärt Mrk. die unbedachte Antwort (v. 5) des Petr. dadurch, dass die Jünger erschreckt

ἔχφοβοι γὰρ ἐγένοντο. 7 καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοις, καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης οὐτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ. 8 καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ' ἑαυτῶν. 9 καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοις ἵνα μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῆ. 10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν, πρὸς ἑαυτούς συνζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 11 καὶ ἐπηρώτων αὐτόν λέγοντες ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεις ὅτι Ἡλείαν δει ἐλθειν πρῶτον. 12 ὁ δὲ ἔφη αὐτοις

worden waren ($\varepsilon \varkappa \varphi$., wie Deut. 9, 19) durch die Erscheinung. — v. 7 \varkappa . $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$.) wie 1, 4: es kam. Zu $\nu \varepsilon \varphi$. $\varepsilon \pi \iota \sigma x$. vgl. Mt. 17, 5, nur hier c. Dat., wie Act. 5, 15. — V. 8 $\varepsilon \xi \alpha \pi \iota \nu \alpha$) wie Num. 6, 9: urplötzlich, näher bestimmt durch $\pi \epsilon \rho i \beta \lambda$. 3, 5. Zu ovx. ov6. vgl. 5, 3, zu $\mu \epsilon \theta$ $\epsilon \alpha v \tau$. 8, 14. v. 9 καταβ. εκ) wie Apok. 3, 12. Das Part. Praes. steht imperfektisch. Zu διεστ. αυτ. ινα μηδ. vgl. 7, 36 (nur hier mit διηγ., wie 5, 16), zu ει μη (ausser) 2, 7. Erst nach der Auferstehung Jesu konnte, was sie gesehen hatten, richtig verstanden werden als eine Weissagung auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit (vgl. zu v. 2). — v. 10 εκρατ.) wie 7, 3, nämlich das Verbot, welches das Wort v. 9 enthielt. Das voranstehende $\pi \rho o \varsigma$ εαυτ. betont, wie sie auch die Diskussionen (συνζ. τι εστι, wie 1, 27) darüber, was es mit dem εχ νεχρ. αναστ. auf sich habe, nur unter sich pflogen, um nichts zu verrathen. Sie wussten wohl von einer Auferweckung durch den Messias am jüngsten Tage, aber von dem avaor. des Messias selbst, wie sie 8, 31 geweissagt, konnten sie sich keine Vorstellung machen. zumal ihnen das Wort von seinem Sterben immer noch völlig räthselhaft blieb. Wenn v. 9f. nur erklärt, weshalb das Erlebniss auf dem Berge erst nach der Auferstehung bekannt wurde, so theilt Mrk. das v. 12f. folgende Wort Jesu nur mit, weil es auch auf eine Weissagung seines Todes hinausläuft. v. 11 bemerkt, wie eine Frage der Jünger (8, 27) dazu Anlass gegeben habe, die freilich nur indirekt in ihrer Verwunderung darüber lag, dass die Schriftgelehrten behaupten, Elias müsse (dei, wie 8, 31) zuerst kommen (d. h. ehe nach Mal. 3, 23 mit dem Messias der grosse Tag Jahve's kommt), während er doch jetzt ihnen auf dem Berge erschienen war, nachdem längst mit dem Kommen des Messias die Heilszeit angebrochen. — v. 12. Mit dem μεν konzedirt Jesus das πρωτον der Schriftgelehrten, aber indem er zugleich aus Mal. 3, 24 hinzufügt, dass er nach seinem Kommen Alles (das ganze Volksleben) in seinen normalen Zustand versetze. Zu dem Praes. des in der Verheissung Gegebenen vgl. Mt. 2, 4. Hat aber diese Bestimmung des Vorläufers die Absicht, das Volk zum Empfange des Messias bereit zu machen, so entsteht vielmehr die Frage, wie es möglich ist (8, 21), dass zugleich mit Bezug auf den Menschensohn geschrieben steht (1, 2), er solle (uva, wie 5, 23) viel leiden (8, 31) und für nichts geachtet werden

Ηλείας μὲν ἐλθῶν ποῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν νίὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθη καὶ ἐξουδενηθῆ; 13 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἡλείας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθῶς γέγραπται ἐπὰ αὐτόν. — 14 καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον ὅχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συνζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 15 καὶ εὐθὺς πᾶς ὁ ὅχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἤσπάζοντο αὐτόν. 16 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς τί συνζητεῖτε πρὸς αὐτούς; 17 καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἶς ἐκ τοῦ ὅχλου διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον

(εξουδ., wie Ps. 15, 4). Diese Frage konnte nicht dem konzedirten Vorausgehen des Elias (mit dem sie ja an sich nichts zu thun hat) entgegengestellt, sondern nur der von Jesu hinzugefügten Aussage über die Bestimmung des Elias angereiht werden, mit der sie in unlösbarem Widerspruch zu stehen schien, den erst das alla v. 18 dahin löst, dass sowohl Elias gekommen ist (scil. in dem Täufer, bem. das Perf.), als. auch man ihm gethan hat, was man irgend wollte ($o\sigma\alpha$, wie 5, 19), statt ihn an sich thun zu lassen, was er thun sollte. Dann aber ist die Bereitung des Volkes nicht zu Stande gekommen und also die nach v. 12 geweissagte Behandlung des Messias durch dasselbe nicht zu verwundern. Auch das Letztere aber sieht Jesus mit Bezug auf seinen Vorläufer geschrieben (v. 12), wahrscheinlich in dem, was die typische Weissagung der Schrift von Elias erzählt (1 Reg. 19). - v. 14-29 die Anreihung der Heilung des Mondsüchtigen (Mt. 17, 14—20), die mit dem Gesichtspunkt dieses Theiles garnichts zu thun hat, erklärt sich nur daraus, dass sie schon in der älteren Erzählung mit der Verklärungsgeschichte verbunden war. προς τ. μαθ) nämlich zu den am Fusse des Berges nach v. 2 zurückgebliebenen Jüngern. Zu $o\chi\lambda$. π . vgl. 5, 21, zu $\sigma v\nu\zeta$. $\pi\varrho$. v. 10. Nach v. 18 stritt man mit ihnen über die Wundermacht ihres Meisters, in dessen Namen die Jünger ohne Erfolg einen Dämon auszutreiben versucht hatten. **v. 15** ευθυς) durch ιδοντ. αυτον erläutert, wie 1, 10, markirt, wie die ganze beim Streit unbetheiligte Volksmasse (2, 13) zuerst den Eindruck seines Kommens zeigt, indem sie sofort, sobald sie ihn sehen (bem. den Plur., wie 4, 1) erstaunen (bem. das starke Comp.), scil. darüber, dass er gerade zur rechten Zeit erscheint, und zu ihm laufend (προστ., wie Gen. 18, 2) ihn begrüssen ($\eta \sigma \pi$., wie 1 Sam. 25,5). — v. 16 $\alpha v \tau o v \varsigma$) geht, wie 2,13, auf die Volksmenge, da Jesus ja nicht weiss, was Mrk. v. 14 nur aus seiner Kenntniss der Sachlage antizipirt hat (vgl. zu 5, 32), dass es gerade Schriftgelehrte sind, die mit den Jüngern disputiren. Vgl., wie auch der Vater v. 17 zunächst nur als einer aus der Menge (ex, wie Act. 11, 28) bezeichnet wird, der auf seine Frage das Wort ergreift ($\alpha\pi\varepsilon\varkappa\varrho$., obwohl er zunächst nur indirekt angiebt, worum es sich in dem Streit gehandelt hat). Zu did. vgl. 5, 35. zu εχ. πν. 3, 30, zu αλαλ. 7, 37, zur Bezeichnung des Damon nach der Weiss, Die Evangelien. 15

18 χαὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβη, ἡήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται. καὶ εἶπα τοὶς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει ὁ γενεὰ ἄπιστος, ἔως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἔως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτόν πρός με. 20 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν, τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21 καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ πόσος χρόνος ἐστὶν ἔως τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπεν ἐκ παιδιόθεν 22 καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέση αὐτόν. ἀλλὶ εἴ τι δύνη, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφὶ ἡμᾶς. 23 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνη, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 24 εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παι-

Eigenschaft, die er im Kranken wirkt, Lk. 11, 14. — v. 18. Die hier geschilderten epileptischen Krämpfe, die Matth. 17, 15 auf Mondsucht zurückführte, denkt Mrk. nach Analogie von 1, 26 von einem Dämon herrührend, der ihn beständig verfolgt, aber nur stellenweise (οπου εαν, vgl. 6, 10) ergreift (Rom. 9, 30) und hin- und herzerrt ($\rho\eta\sigma\sigma$., anders als 2, 22). Bem. den Subjektswechsel: er (der Knabe) schäumt (der Schaum steht ihm vor dem Munde), knirscht mit den Zähnen und wird abgezehrt ($\xi \eta \rho$., vgl. 3, 1). Zu ειπα ινα vgl. 3, 12: ich sagte, sie möchten. Zu ισχ. vgl. 5, 4, zur Sache Mt. 17, 16. — v. 19 schliesst, wie Mt. 17, 17, den Vater in die getadelte Menge ein. Zum ersten $\pi \rho o c$ (im Verkehr mit Euch) vgl. 6, 3, zum zweiten v. 17. v. 20 ιδων) geht, wie 3, 11, auf den personifizirten bösen Geist. Bem. die Verstärkung des $\sigma \pi \alpha \varrho$. 1, 26 durch das Comp. mit $\sigma \nu \nu$, wie so oft (4, 7. 5, 4. 24. 6, 20), und den Wechsel des Subj., genau wie v. 18. Das πιπτει erinnert an Mt. 17, 15 (bem. die prägnante Verbindung mit $\varepsilon \pi \iota$ c. Gen., vgl. 2, 13). Zu $\varepsilon \times \nu \lambda$. vgl. Jud. 7, 13, zu $\alpha \varphi \varrho$. v. 18. — v. 21 $\pi \varrho \sigma$.) wie 6, 38: wie lange Zeit ist es, während der $(\varepsilon\omega\varsigma)$, wie 6, 45) ihm das widerfährt (5, 33. Bem. das ganz präsentisch gedachte Perf.). Das ex naid. entspricht dem bei Mrk. so häufigen $\alpha\pi o$ $\mu\alpha\varkappa \varrho$. — v. 22 führt auch die Anfalle Mt. 17, 15 auf die Heimtücke des Dämon zurück, der den Knaben verderben will. Zu $\pi o \lambda \lambda$. vgl. 5, 4, zu $v \delta$. Mt. 8, 32, zu $\alpha \pi o \lambda$. 3, 6. — $\tau \iota$) wenn Du irgend vermagst, hilf mir und dem Kinde (βοηθ., wie Mt. 15, 25) aus Mitleid mit uns $(\sigma \pi \lambda)$. mit $\epsilon \pi \iota$ c. Acc, wie 8, 2). — $\mathbf{v} \cdot \mathbf{28} \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{o}$) substantivirt das ει δυνη und stellt es im Nom. abs. voran: was Dein ει δυνη anlangt, so kommt es nicht auf mich, sondern auf Dich an: Alles ist möglich (Röm. 12, 18), nämlich zu erlangen, dem Glaubenden (vgl. 5, 36). v. 24 ευθυς) malt die Hast, mit der der Vater dies Wort ergreifend, inbrünstig ruft ($z\rho$., wie Röm. S, 15): $\pi \iota \sigma \tau \epsilon \nu \omega$, und dann für den Fall, dass sein Glaube Jesu noch nicht genügt, wechselt mit dem Ruf: βοηθ. μου (vorantretend wie 5, 30) τ . $\alpha\pi$. (6, 6), worin doch im Grunde schon der δίου ἔλεγεν πιστεύω βοήθει μου τῆ ἀπιστία. 25 ἰδων δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὅχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγω ἐπιτάσσω σοι, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εἰσέλθης εἰς αὐτόν. 26 καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν καὶ ἐγένετο ώσεὶ νεκρός, ώστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 27 ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 28 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτὸν ὅτι ἡμεις οὐκ ἡδυνήθημεν ἐκβαλειν αὐτό. 29 καὶ εἶπεν αὐτοις τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἰξελθειν, εἰ μὴ ἐν προσευχῆ.

30 κάκειθεν έξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἢθελεν ἵνα τις γνοι 31 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς

volle Glaube liegt. — v. 25 επισυντο.) Da immer neues Volk zusammenläuft zu dem nach v. 14 versammelten, macht Jesus, um grösseres Aufsehen zu verhüten, der Sache ein Ende. Zu επετ. vgl. 1, 25, zum Nom. der Anrede 5, 8. Bem., wie der sprachlose Geist (v. 17) zugleich als tauber (7, 32) bezeichnet wird, weil der Knabe in seinen epileptischen Zufällen für alles Zureden unzugänglich war; wie das $\varepsilon \gamma \omega$ sein Gebot (1, 27) im Gegensatz zu dem der Jünger (v. 18) betont; und wie zu dem εξελθ. εξ (1, 25) wegen der periodischen Zufälle (v. 18) das μηκετι (1, 45) κτλ. hinzugefügt wird. v. 26. Zu κραξ. (5, 7) κ. πολλα σπαρ. εξηλθ. vgl. 1, 26, zu ωσει Mt. 9, 36. Die todtenähnliche Erschöpfung war so gross, dass (1, 27) die Meisten sagten, er sei gestorben (5, 39). — $\varkappa \varrho \alpha \tau$. τ . $\chi \varepsilon \iota \varrho$. $\alpha \nu \tau$. $\eta \gamma$. $\alpha \nu \tau$.) wie 1, 31. Zu ανεστη vgl. 1, 35. — v. 28 εισελθ.) Bem. den inkorrekten Gen. abs., wie 5, 2. Der Eintritt in ein Haus (7, 17) markirt nur die Situation, wo er mit den Jüngern allein war (xar id., wie 6, 32), und in der die Frage der Jünger, die, wie v. 11, indem sie auf die v. 18 erwähnte Thatsache verweisen, nur indirekt ihn auffordert, sich über den Grund derselben auszusprechen, das Wort Jesu v. 29 veranlasst. Gemeint ist diese schlimme Dămonenart ($\gamma \epsilon \nu o \varsigma$, wie 1 Kor. 12, 10), die nur ($\epsilon \iota \mu \eta$ nach der Negation, wie 6, 4) ausfahren kann auf Grund von $(\varepsilon \nu)$, wie 3, 22) Gebet (Röm. 12, 12), das auf Seiten der Hülfesuchenden (v. 23), wie der Vermittler der Hülfe (vgl. Mt. 17, 20) der Ausdruck unbedingten Gottvertrauens sein muss.

v. 30 ff. Die zweite Leidensweissagung leitet den zweiten Abschnitt ein. — χαχειθ.) wie 7, 24, nämlich aus dem Hause, in das er v. 28 eingekehrt und das sie nun verlassen (εξελθ., wie 1, 35). Zu παρεπ. δια vgl. 2, 23: sie durchreisen Galiläa. doch so, dass sie überall nur vorüberziehen. Zu ουχ ηθ. vgl 7, 24, nur mit ινα: er wünschte nicht, es möchte jemand erfahren (5, 43), nämlich dass er wieder da ist. — v. 81 giebt als Grund dieses Incognito an, dass er mit der Unterweisung seiner Jünger über sein Leidensgeschick beschäftigt war. Bem., wie nun das Resultat der Belehrungen 8, 31 im Präs. (vgl. zu v. 12) formulirt wird, und wie hier bis auf

αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χείρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 32 οἱ δὲ ἡγνόουν τὸ ἡῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.

33 καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ. καὶ ἐν τῆ οἰκία γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς τί ἐν τῆ ὁδῷ διελογίζεσθε; 34 οἱ δὲ ἐσιώπων πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῆ ὁδῷ, τίς μείζων. 35 καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 36 καὶ λαβών παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς 37 ος αν εν τῶν τοιούτων

das $\pi\alpha\rho\alpha\delta$. (1, 14) zurückgegangen wird. Die Menschen sind, wie Mt. 10, 32, als die gottfeindlichen gedacht. — v. 82 $\eta\gamma\nu$.) steht nur hier von dem Nichtverstehen des Weissagungswortes Jesu (vgl. 14, 72). Vgl. zur Sache v. 10. Um eine Deutung desselben (vgl. 4, 34) hätten sie ihn auch hier befragen können, wie 7, 17, aber sie fürchteten sich (5, 15), weil sie Schlimmeres zu hören besorgten.

9, 83-50. Der Rangstreit. — εντη οικ.) bezeichnet nur der Kategorie nach ihr Angelangtsein im Hause, im Gegensatz zum Wege (εν τη οδω), vgl. Mt. 7, 24. Auf die Frage, warum (2, 8) sie sich gestritten hätten ($\delta\iota\varepsilon\lambda$., nur hier in diesem Sinne bei Mrk.), schweigen sie nach v. 34 beschämt (εσιωπ., wie 3, 4), weil sie gestritten hatten, wer grösser (μειζων im Sinne von Mt. 11, 11) sei. Das betont gestellte $\pi \rho o c$ $\alpha \lambda \lambda$. (4, 41) zeigt, dass jeder gegen den andern eine bevorzugte Stelle beanspruchte. Das war der Anlass, dass Jesus, der ja die Herzen durchschaut (2, 8) und nur gefragt hatte, um sie zum Geständniss zu bringen, sich nach v. 35 feierlich zum Lehren niedersetzt und die Zwölfe heranruft ($\varepsilon \varphi \omega \nu$., wie Tob. 5, 8), um ihnen die Grundpflicht seiner Jünger einzuschärfen. Zu ei tig vgl. 4, 23; wenn einer wünscht, ersten Ranges (vgl. 6, 21) zu sein, der wird, nämlich wenn alles in der richtigen Weise zugeht, ein letzter (εσχ., wie 1 Kor. 4, 9) sein im Vergleich mit Allen und Aller Diener (Mt. 22, 13). Nur in der im Dienen sich selbst erniedrigenden Demuth soll einer den Andern zu übertreffen suchen. — v. 36 $\lambda \alpha \beta \omega \nu$) wie Mt. 13, 31. Die Hinstellung (Mt. 4, 5) des Kindes (5, 39) in thre Mitte (bem. das prägnante $\varepsilon \nu \mu \varepsilon \sigma \omega$) hat, wie das εναγκ. (Prov. 6, 10) zeigt, die Absicht, ein Vorbild zu geben, wie Jesus sich desselben liebevoll annimmt, und die Ermahnung in v. 37 zu liebevoller Pflege ($\delta \varepsilon \xi$., wie 6, 11) eines solchen (7, 13) Kindes, wie es in seiner natürlichen Hülfsbedürftigkeit vor ihnen steht, vorzubereiten. Auch in solcher Kindesliebe, die sich zu den Niedrigsten herablässt, zeigt sich die wahre Demuth. Die Aufnahme eines einzigen solchen Kindes setzt Jesus der Aufnahme seiner Person gleich, aber freilich nur, wenn sie nicht aus natürlichem Wohlgefallen an demselben, sondern auf Grund seines Würdenamens, d. h. auf seine Autorität bin erfolgt. Im Uebrigen vgl. Mt. 10, 40

παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται καὶ ος αν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 38 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάνης διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ος οὐκ ἀκολουθεί ἡμίν, καὶ ἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἡκολούθει ἡμίν. 39 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν μὴ κωλύετε αὐτόν οὐδεὶς γάρ ἐστίν ος ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὰ κακολογῆσαί με 40 ος γὰρ οὐκ ἔστιν καθ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. 41 ος γὰρ αν ποτίση ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμίν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέση τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42 καὶ ος αν σκανδαλίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων,

und dessen dem Mrk. so beliebte Amplifizirung durch Satz und Gegensatz (ουχ εμε δεχ.). — v. 38 verbindet damit rein sachlich (bem. das Asyndeton) eine Szene, in der es sich um die Unduldsamkeit handelt, weil diese ebenso aus Mangel an Demuth hervorgeht, die im Bewusstsein der eigenen Mängel, was dem Andern noch fehlt, nicht so hoch veranschlagen würde. Zu $\delta i\delta$. vgl. 4, 38, zu dem Part. nach $\epsilon i\delta$. 5, 31, zu dem $\epsilon \nu$ nach $\epsilon \varkappa \beta$. 3, 22. Joh. will sich offenbar dessen rühmen, dass sie einen jüdischen Exorzisten, der, ohne sich dem Anhängerkreise Jesu anzuschliessen ($\alpha \times o\lambda$. $\eta \mu$., vgl. 8, 34), bei seinen Teufelaustreibungen sich des Namens Jesu (wie einer Zauberformel) bediente, wiederholt daran gehindert hatten (εκωλ., wie Num. 11, 28; bem. das Imperf.), weil er, wie der Begründungssatz andeutet, trotz wiederholter Aufforderung sich ihnen nicht anschloss, also absichtlich mit Jesu selbst nichts zu thun haben wollte. — v. 39 ovdeig eor.) wie 7, 15. Zu δυναμ. vgl. 6, 2, zu ταχυ Mt. 5, 25, zu κακολ. 7, 10. Das επι τ. ονομ. v. 37 steht hier ganz synonym mit εν τ. ονομ. v. 38, das δυνησει, wie 2, 19. Wer auch nur seinen Namen in dieser Weise gebraucht, wird unmöglich ihn unmittelbar darauf schmähen können (etwa im Sinne der Schriftgelehrten 3, 22). Diese Unmöglichkeit einer Feindschaft gegen ihn und die Seinen betrachtet Jesus v. 40 auf Grund des Gesetzes Mt. 12, 30 (wonach es ihm gegenüber nur ein Entweder-Oder giebt) bereits als den Anfang einer Entscheidung für ihn und begründet das v. 41 durch die Verheissung Mt. 10, 42, wo ja auch schon dem geringsten Liebesbeweis gegen einen Jünger ein hoher Lohn verheissen, derselbe also als ein Anfang des υπερ ημων gewerthet wird. Bem. die treffende Erläuterung des εις ονομ. μαθ. durch εν ον.: auf Grund des Namens, dass Ihr Christo angehört (vgl. 1 Kor. 3, 23). — v. 42 z. oç av) wie v. 37, bringt eine zweite Begründung des μη κωλ. v. 39, sofern ein unduldsames Eingreifen in jene Anfänge des Für-ihn-seins den Anfänger im Glauben (wie jener Exorzist einer war, wenn er dem Namen Jesu besondere Wunderkräfte zutraute, v. 38) irre macht und so der Strafe des σχανδ. der Kleinen (Lk. 17, 2) verfällt. Das zalov εστι im Sinne von zuträglich vgl. Mt. 17, 4, zu der komparativen Steigerung durch μαλλον Act. 20, 35, zu μυλ. ον. Mt. 18, 6,

καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 43 καὶ ἐὰν σκανδαλίζη σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθείν εἰς τὴν ζωήν, ἢ τὰς δύο χείρας ἔχοντα ἀπελθείν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 45 καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζη σε, ἀπόκοψον αὐτόν καλόν ἐστίν σε εἰσελθείν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 47 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζη σε, ἔκβαλε αὐτόν καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθείν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, 48 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτῷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 49 πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται. 50 καλὸν τὸ ἅλας ἐὰν δὲ τὸ ἅλας

zu βληθ. εις Mt. 5, 29. — v. 48—47 die Sprüche vom Aergernissnehmen, die Mrk. wohl schon mit denen vom Aergernissgeben verbunden vorfand (vgl. zu Mt. 18, 8), reiht er der Ermahnung zur Demuth ein, sofern alle Gaben und Vorzüge, wenn sie zur Ueberhebung über Andere (v. 34) verleiten, zu den Gütern gehören, die uns Aergerniss geben und darum entschlossen aufgeopfert werden müssen. — Zu αποκ. vgl. Deut. 25, 12, zu der komparativen Steigerung des καλον εστι (v. 42) durch η Gen. 49, 12, zu εισελθ. εις τ. ζ. Mt. 7, 14 und απελθ. εις τ. γ. Mt. 5, 30. Bem., wie hier das Verhältniss zwischen geringem Verlust und grossem Gewinn oder geringem Gewinn und grossem Verlust plastisch dargestellt wird. xυλλ. (Mt. 15, 30) wird hier auf die Verstümmelung durch Abhauen einer Hand bezogen, die γεεννα als das unauslöschliche Feuer (Mt. 3, 12) bezeichnet. — v. 45 wird derselbe Gedanke in ganz paralleler Weise am Fuss (bem. die Beziehung des zwlov Mt. 11, 5 auf das Hinken mit einem Fuss und das $\beta\lambda\eta\vartheta$. $\varepsilon\iota\varsigma$ τ . γ . aus Mt. 5, 29) und \mathbf{v} . 47 am Auge durchgeführt. Zu $\varepsilon \times \beta$. vgl. Mt. 7, 4, zu $\varepsilon \iota \sigma \varepsilon \lambda \vartheta$. $\varepsilon \iota \varsigma \tau$. $\beta \alpha \sigma$. Mt. 5, 20. $\mu o \nu o \varphi \vartheta$. findet sich nur hier. — $\mathbf{v.48} o \pi o v$) wie 2, 4, leitet die Schilderung der endlosen Höllenstrafen nach Jes. 66, 24 (bem. das beziehungslose aurw) ein. — v. 49 begründet die Ermahnung, das schmerzlichste Opfer nicht zu scheuen, um sich vor Verführung zu sichern, dadurch, dass jeder (Jünger) durch das Läuterungsfeuer der Trübsal (vgl. Sir. 2, 5) gesalzen, d. h. nach Mt. 5, 13 Gott wohlgefällig gemacht werden muss, wie nach dem Gesetz Lev. 2, 13 jedes Opfer gesalzen wird. Das αλι ist nur Verstärkung des Verbalbegriffs und nicht zur Deutung bestimmt. — v. 50 καλον το αλας) nach Lk. 14, 34. Bem. die Erläuterung des μωρ. durch αναλ. γεν. Da das Salz das spezifische Würzungsmittel ist, giebt es nichts Anderes, wodurch es seine Salzkraft wieder empfangen kann. Wenn die Jünger sich zum Hochmuth verleiten lassen, giebt es nichts, wodurch sie die Befähigung zu ihrem Beruf, die Welt Gott wohlgefällig zu machen, wieder empfangen können. Bem., wie das Bild vom Salz (v. 49) den Evang.

αναλον γένηται, εν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς α̈λα. καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.

10, 1 καὶ ἐκειθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ συνπορεύονται πάλιν ὅχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 2 καὶ προσελθόντες Φαρισαιοι ἐπηρώτων αὐτόν, εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναικα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν. 3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν αὐτοις τί ὑμιν ἐνετείλατο Μωυσῆς; 4 οἱ δὲ εἰπαν ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτοις πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμιν τὴν ἐντολὴν ταύτην. 6 ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 7 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν

auf diese Parabel führt, mit der er die Unterweisung in Folge des Rangstreites (v. 34) abschliesst. Daher verbindet sich mit der Ermahnung, in sich selbst Salz zu haben, d. h. die Demuth, die sie vor Gott wohlgefällig macht, die andere, unter einander Frieden zu halten ($\varepsilon\iota\rho\eta\nu$., wie 1 Rg. 22, 45).

10, 1. execo.) wie 9, 30, weist auf den Aufenthalt in Kaph. (9, 33) zurück, wie das $\alpha \nu \alpha \sigma \tau$. auf 9, 35. Das $\epsilon \rho \chi$. versetzt in die neue Situation, bildet aber keineswegs einen neuen Abschnitt im Sinne des Evang., sondern bemerkt nur, dass hier, wo er noch nicht gewesen (τα ορια, wie 7, 24; περαν τ. ιορδ. Ländername, wie 3, 8), er sich nicht, wie in Gal., den Volksmassen, die immer wieder zu ihm zusammenkamen (συνπ. wie Deut. 31, 11. Hiob 1, 4) entzog, sondern seine gewohnte (ως ειωθ., wie Mt. 27, 15) Lehrthätigkeit (2, 13) wieder aufnahm. hier bot sich ihm immer aufs Neue Gelegenheit zur Unterweisung der Jünger. — 10, 2—12. Von der Ehescheidung. — Das $\varepsilon\pi\eta\varrho$. zeigt, wie eine solche Gelegenheit sich zunächst fand, als ihn Pharisäer ($\pi \rho \sigma \sigma$ ελθ., wie 6, 35) befragten, ob es erlaubt sei (2, 24) einem Manne, ein Weib (das er geehelicht) zu entlassen (Mt. 5, 31). Wenn diese Frage als eine versuchliche (8, 11) bezeichnet wird, so ist vorausgesetzt, dass sie Jesu Ansicht über die Ehescheidung (Mt. 5, 32) kannten und eine direkte Erklärung gegen das mosaische Scheidungsrecht veranlassen wollten, wogegen Jesus sie v. 8 gerade fragt, was Moses (über diesen Punkt) geboten habe (ever., wie Mt. 17, 9). Als sie sich aber v. 4 auf die in Deut. 24, 1 liegende Gestattung (exero., wie 5, 13) der Entlassung mittelst Scheidebriefes berufen, erklärt er v. 5, dass Moses dieses Gebot nur geschrieben habe mit Rücksicht auf $(\pi \rho o \varsigma)$, wie Mt. 5, 28) ihre Herzenshärtigkeit σχληροχ., wie Deut. 10, 16), nach der doch beständig Entlassungen vorkamen, die er nur gesetzlich regeln wollte. — v. 6. απο αρχ. κτ.) wie 2 Ptr. 3, 4. Das beziehungslose αυτους (vgl. dus αυτων 9, 48) zeigt, dass die Worte als Citat aus Gen. 1, 27 gedacht sind, bei dem "heisst es" zu ergänzen ist, und in dem indirekt eine Andeutung über den ursprünglichen Gotteswillen liegt, wie aus dem damit v. 7 verbundenen Citat aus Gen. πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, 8 καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν, ὅστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ μία σάρξ. 9 ο οὖν ο θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 10 καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν. 11 καὶ λέγει αὐτοῖς ος αν ἀπολύση τὴν γυναίκα αὐτοῦ καὶ γαμήση ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ' αὐτήν 12 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήση ἄλλον, μοιχᾶται. — 13 καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα αὐτῶν ἄψηται οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἡγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά τῶν

^{2, 24} erhellt. Das evex. tout. desselben erhält nun im Zusammenhange des Evang. die Bedeutung, dass, eben weil Gott die Menschen zweigeschlechtlich geschaffen, er sie angewiesen hat, die Aufhebung dieser Differenz in der Ehe zu suchen, in der sie nach v. 8 wieder zu Einem Fleisch werden (bem. das in den LXX zu Gunsten der Monogamie hinzugefügte oi ovo). Zu wote c. Inf. vgl. 2, 2, zu oveti 5, 3. Bem. die Vorliebe des Mrk. für Antithesen. — v. 9. ovv) folgert aus v. 7 f., dass Gott selbst (bem. das voranstehende Subj.) Mann und Weib zur Ehe zusammengefügt hat ($\sigma v \nu \epsilon \zeta$., wie Ezch. 1, 11), also kein Mensch sie scheiden darf ($\chi \omega \varrho$., wie 1 Kor. 7, 10). Was so aus dem von Moses Erzählten folgt, das hat er in Wahrheit geboten (im Gegensatz zu v. 4). — v. 10. εις την οικ.) im Gegensatz zur Strasse, auf der v. 2ff. spielt. Erg.: angelangt, wie 7, 4. Dass die Jünger ihn abermals, wie die Phar. v. 2, über den Gegenstand befragen, zeigt nur, dass Mrk. nichts Näheres über den Anlass des Ausspruchs v. 11 weiss, in dem Jesus die Wiederverheirathung des Mannes, der sein Weib entlassen hat (o; av, wie 9, 37), für Ehebruch in Bezug auf die Entlassene (επι c. Acc., wie 9, 12 f.) erklärt. Er rührt aber aus der Bergrede (5, 32) her, die in der ältesten Ueberlieferung eine Jüngerrede war (vgl. Mt. 5, 1). — v. 12. $\alpha v \tau \eta$) die Ehefrau, wendet den Ausspruch auf griech.-römische Verhältnisse an, in denen auch das Weib den Mann entlassen durfte (vgl. 1 Kor. 7, 13). — v. 18 bezeichnet ohne zeitlichen Zusammenhang, wie zu einer Unterweisung über ein mit dem vorigen verwandtes Thema Anlass gegeben wurde dadurch, dass man Kinder zu Jesu brachte (προσεφ., nur 1, 44 vom Opfer, hier von dem Nahebringen zu dem heiligen Manne, durch dessen Berührung, vgl. 8, 22, sie eine Art Weihe empfangen sollten). Die Jünger aber bedurften einer solchen, weil sie die, welche die Kinder brachten, anfuhren (8, 33), da es ihnen nicht der Mühe werth schien, um solcher Kinder willen den Meister zu belästigen. — v. 14. ηγαν.) wie Sap. 12, 27. Zu $\alpha\varphi\varepsilon\tau\varepsilon$ vgl. 2 Rg. 4, 27, zu $\varepsilon\varrho\chi$. $\pi\varrho$. 2, 3, zu $\varkappa\omega\lambda$. 9, 38. Wenn das Gottesreich solchen gehört (vgl. Mt. 5, 3. 10), die an Einfalt und Demuth den Kindern gleichen (r. rolovr., wie Röm. 16, 18), so müssen auch diese selbst geistiger Segnungen fähig sein und ihr Herzubringen keine unnütze Be-

γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ος ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπὰ αὐτά.

17 χαὶ ἐχπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἶς χαὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν διδάσχαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσω; 18 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶ-πεν αὐτῷ τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἶς ὁ θεός. 19 τὰς ἐντολὰς οἶδας μὴ φονεύσης, μὴ μοιχεύσης, μὴ χλέψης, μὴ ψευδομαρτυρήσης, μὴ ἀποστερήσης, τίμα τὸν πατέρα σου χαὶ τὴν μητέρα. 20 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ διδάσχαλε,

lästigung. — v. 15. $o g \alpha v$) wie v. 11. Das Gottesreich ist als ein schon gegenwärtiges Gut gedacht, das man mit dem Gefühl der Bedürftigkeit, wie ein Kind, einfältig hinnehmen muss, wenn man hineinkommen (sein Genosse werden) will (Mt. 5, 20). — v. 16. $\varepsilon v \alpha \gamma x$.) wie 9, 36. Bem. des Comp. von $\varepsilon v \lambda o \gamma$. (Tob. 11, 16) zum Ausdruck davon, wie er sie, eins nach dem andern, unter Handauflegung ($\varepsilon \pi \alpha v \tau \alpha$, wie Apok. 1, 17) segnete.

10, 17-31. Vom irdischen Gut. — $\varepsilon \times \pi \circ \rho$.) wie 6, 11. Der imperfektische Gen. abs. (wie 5, 35) bemerkt nur (wegen v. 21), dass Jesus im Begriff war, sich auf eine Wanderung (6, 8) zu begeben, ohne durch ein εχειθ. oder dergl. das Folgende in engere Verbindung mit dem Vorigen zu setzen. Das $\pi \rho \sigma \sigma \delta \rho$. (9, 15) hebt hervor, wie Einer noch im letzten Augenblick sein Dortsein nützen wollte und unter Zeichen tiefster Verehrung in Geberde (γον., wie 1, 40) und Wort (διδ. αγαθ:) ihm eine Frage vorlegte, die zu allen folgenden Verhandlungen (vgl. noch v. 30) den Anlass gab. Er fragt nach einer Leistung, durch die er ewiges Leben (Mt. 25, 46) als ein ihm fest bestimmtes Besitzthum (κληφ., wie Mt. 25, 34) erwerben könne. — v. 18. $\tau \iota$) wie 2, 8, involvirt die Aussage, er habe keinen Grund, ihm das Prädikat aya9. beizulegen, das in seinem Vollsinn nur Gott zukomme ($\varepsilon\iota$ $\mu\eta$ $\varepsilon\iota\varsigma$ o $\vartheta\varepsilon \circ\varsigma$, wie 2, 7), da ja die menschliche Vollkommenheit immer erst eine werdende ist, auch wenn sie (wie bei ihm) auf jedem Punkte ihrem Ideal entepricht. - v. 19 weist auch seine Frage selbst zurück, sofern er ja die Gebote (7, 8) kenne, an deren Halten das Leben geknüpft war (Deut. 30, 15). Auf Ex. 20, 13—16 (nur mit $\mu\eta$ c. Conj. ausgedrückt, wie Mt. 6, 7) folgt das $\mu\eta$ anoot. (vgl. Deut. 24, 14), worin das 9. und 10. Gebot zusammengefasst wird, weil bei dem Reichen (v. 22) sich das Begehren nach des Nächsten Gut mehr darin zeigen wird, dass er anderen vorenthält, was ihnen zukommt. Endlich folgt Ex. 20, 12. - v. 20. ταντα π.) geht auf alles in den 5 Geboten Verbotene, worunter sich auch alles mit der Ehrfurcht gegen die Eltern Streitende (7, 10) subsumirt. Davor hat er sich gehütet ($\epsilon \varphi v \lambda$., wie Prov. 21, 28) von seiner Jugend an

ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 21 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ήγάπησεν αὐτὸν καὶ εἰπεν αὐτῷ. ἕν σε ὑστερει· ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς πτωχοις, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ. καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος ἡν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. 23 καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοις μαθηταις αὐτοῦ· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοις λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοις· τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθείν. 25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς δαφίδος διελθείν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελελθείν. 26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὸς

⁽Gen. 8, 21). — \mathbf{v} . 21. $\varepsilon \mu \beta \lambda$.) c. Dat. von prüfendem Anblicken, durch das er die Lauterkeit seines bisherigen Strebens und seines Heilsverlangens (v. 17) erkannte. Zum Aor. ηγ. (er gewann ihn lieb) vgl. das επιστευσα Rom. 13, 11, zu er oe vor. Ps. 23, 1. Jesus stellt ihm die Probe einer für das höchste Gut (v. 17) Alles aufopfernden Gesinnung (vgl. Mt. 13, 44. 46). Zu υπ. vgl. 1, 44, zu δος πτ. Lk. 19, 8, zu θησ. εν ουρ. Mt. 6, 20, zu δευρο ακολ. μ. 1, 17. 2, 14. Die Erzählung spielt also in einer Zeit, wo der Zwölfjüngerkreis noch nicht geschlossen war, da er behufs Eintritts in denselben sich seines ganzen Besitzes entäussern soll. — v. 22. στυγν.) wie Ezch. 27, 35; doch mit $\varepsilon \pi \iota$ c. Dat., wie 3, 5. Sein Angesicht verfinsterte sich über dem Worte, und er ging betrübt (Mt. 14, 9) von dannen; denn er war im Besitz (1, 22) vieler Güter (χτημ., wie Hiob 20, 29), von denen er sich nicht trennen mochte. — v. 23. $\pi \epsilon \rho \iota \beta \lambda$.) wie 3, 5, hier, um zu erforschen, welchen Eindruck das Gespräch mit dem Reichen auf die Jünger gemacht hat. Bem. das Adv. von dem Adj. δυσκ. (Jrm. 49, 8); zu $\chi \rho \eta \mu$. vgl. Jos. 22, 8. Die Reichen ($\pi \lambda o \nu \sigma$., wie Gen. 13, 2) werden als die Besitzer der Güter (in ihrer Gesammtheit) bezeichnet. Zu εισελθ. εις τ. $\beta \alpha \sigma$. τ . θ . vgl. 9, 47. — τ . 24. $\varepsilon \theta \alpha \mu \beta$.) wie 1, 27, mit $\varepsilon \pi \iota$, wie v. 22. Mit Bezug auf die Betroffenheit der Jünger, welche zeigt, wie bedürftig sie dieser Belehrung sind $(\alpha \pi o \varkappa \rho$, wie 9, 5), wiederholt Jesus sein Wort $(\pi\alpha\lambda\iota\nu)$, woraus folgt, dass trotz der allgemeinen Fassung dasselbe nur auf die Güterbesitzer geht, von denen schon die liebevolle Anrede (zexv., wie 2, 5) sie ausnimmt. Zu der Gefahr, die im Reichthum liegt, vgl. Mt. 6, 24. - γ. 25. ευχ. εστ.) wie 2, 9. Wenn das augenscheinlich Unmögliche noch leichter ist, so muss wohl die Schwierigkeit v. 23 f. zur Unmöglichkeit werden. Die $\tau \rho \nu \mu$. (sonst von Felsritzen, Jrm. 13, 4) τ . $\dot{\rho} \alpha \phi$. bezeichnet das Nadelöhr als die denkbar kleinste Oeffnung, durch die das grösste Thier (Mt. 23, 24) mit seinem Höcker doch unmöglich hindurch kann. — v. 26. $\pi \epsilon \rho \iota \sigma \sigma$.) wie Jes. 56, 12. Weit entfernt beruhigt zu

ξαυτούς καὶ τίς δύναται σωθηναι; 27 ξμβλέψας αὐτοις ὁ Ἰησοῦς λέγει παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ' οὐ παρὰ θεῷ πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. 28 ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ ἰδοὺ ἡμεις ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἡκολουθήσαμέν σοι. 29 ἔφη ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν λέγω ὑμιν, οὐδείς ἐστιν ος ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 30 ἐὰν μὴ λάβη ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῷ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν,

sein, erschraken sie (1, 22) in noch viel höherem Grade. Zu προς εαυτ. vgl. 9, 10. Das και knüpft die Frage nachdrücklich an die Aussage v. 25 als ihre nothwendige Folge an. Auch hier kann dieselbe wegen dieser Anknüpfung trotz der allgemeinen Fassung (v. 24) nur auf die Reichen gehen. Zu $\sigma\omega\theta\eta\nu\alpha\iota$ vgl. 8, 35. — v. 27. $\varepsilon\mu\beta\lambda$.) wie v. 21: Jesus bestätigt ihr Wort mit der Einschränkung durch $\pi\alpha\rho\alpha$ $\alpha\nu\theta\rho$., was nach der Erklärung des παρα θεω durch den Verweis auf die Allmacht Gottes auf das für Menschenkraft Unmögliche geht, das durch Gottes Gnadenbeistand möglich werden kann (vgl. Röm. 8, 3), — v. 28. ηρξατο) asyndetisch einsetzend, wie 9, 38: es begann zu sagen Petr., was ja die Andern nach dem ημεις Alle dachten, dessen Betonung im Gegensatz zu dem Reichen steht, der nicht Alles zu verlassen vermochte (v. 22). Zur Sache vgl. 1, 18. Eine Frage nach dem Lohn liegt nicht darin, Petr. erwartet nur die Anerkennung, dass ihnen die Theilnahme am Gottesreich, die den Reichen verschlossen, gewiss sei. Zu ιδου vgl. 3, 32. — v. 29. ουδ. εστ.) wie 9, 39, wehrt aller Selbstüberhebung, sofern, was von ihnen gilt, von jedem gilt, der um seinet- und des Evangeliums willen (vgl. 8, 35) irgend etwas ihm Theures, Haus oder Verwandte oder Besitzthümer ($\alpha \gamma \rho$, wie 5, 14), verlassen hat. — v. 80. $\varepsilon \alpha \nu \mu \eta$) wie 3, 27. 4, 22: wenn letzteres nicht Zu exatoval. vgl. stattfindet, hat auch ersteres nicht stattgefunden. 2 Sam. 24, 3, zu dem das νυν näherbestimmende εν τ. καιρ. τ. Röm. 3, 26. 12, 2. Im gegenwärtigen Zeitlauf kann es sich nur um einen zeitlichen Lohn handeln und auch der wird nur unter Verfolgungen (4, 17, vgl. (Mt. 5, 11) in Empfang genommen (Mt. 10, 41), aber ein völlig äquivalenter, der alles nach v. 29 Aufgegebene ersetzt und zwar Allen (bem. das xaı im Unterschiede von dem η dort); denn alle Christenhäuser stehen ihm offen, alle Christen sind seine Brüder und Schwestern, von christlichen Matronen wird er mütterlich gepflegt (Röm. 16, 13), Kinder zeugt er durch das Evang. (1 Kor. 4, 15), und ihre Aecker haben die Christen alle gemein Act. 2, 44). Nur von vielen Vätern kann nach 1 Kor. 4, 15 nicht die Rede sein, und das Weib fehlt eben darum v. 29, weil es dafür keinen Ersatz geben darf (v. 11). Zu τ. αι. τ. ερχ. (Mt. 11, 3) vgl. den αι. μελλ. Mt. 12, 32. Zu ζ. αιων. das von dem Reichen vergeblich ersehnte Gut v. 17. — χαὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, χαὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι.

32 ήσαν δὲ ἐν τῆ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἡν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβών πάλιν τοὺς δώδεκα, ἡρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν 33 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῷ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν 34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. — 35 καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης

v. 81. Bem., wie das zu πολλοι gehörige (erg. οντες) πρωτοι (6, 21) des Kontrastes zu εσχ. wegen hinter das Verbum gestellt wird: Viele, welche erste sind, weil sie Rang und Reichthum um Jesu willen nicht verlassen haben, werden Letzte sein, wenn sie von der Vergeltung im Gottesreich ausgeschlossen bleiben, und die Letzten, welche um Jesu willen alles aufgegeben haben (vgl. 1 Kor. 4, 8), Erste. Bem. die Umgestaltung von Mt. 20, 16.

Die dritte Leidensweissagung (10, 32-34) leitet die letzte Jüngerunterweisung ein. — $\eta \sigma \alpha \nu$) geht auf die Jünger, um deren Unterweisung es sich in diesem Theile handelt. Sie waren auf ihrer Wanderuug (v. 17) im Heraufziehen nach Jerus. (Gal. 2, 1) begriffen, was durch zat (und zwar) dabin erläutert wird, dass nicht etwa sie diesen Weg wählten, sondern betroffen wurden (v. 24), als Jesus, der ihnen voranging (Mt. 14, 22), denselben einschlug. — οι δε ακολ.) sind die Volksmassen, die ihn in dieser Gegend (v. 1) stets begleiteten. Sie fürchteten sich (9, 32) vor dem Ausgange, den dieser Weg nehmen musste. Das $\pi \alpha \lambda i \nu$ deutet an, dass Jesus die Zwölfe wieder allein um sich haben wollte (wie 8, 31. 9, 31), als er, sievon seinen übrigen Begleitern absondernd ($\pi\alpha\rho\alpha\lambda$, wie 5, 40), ihnen nun direkt zu sagen begann, was ihm bevorstehe. Bem. das betont gestellte αυτω. Zu τα μελλ. vgl. Röm. 4, 24, zu συμβ. Gen. 42, 29. - v. 83. οτι). formulirt seine Aussage, wie 9, 31. Zu idov vgl. v. 28. Nun erscheint die Uebergabe (3, 19) an die Hierarchen (bem. den verkürzten Ausdruck im Unterschiede von 8, 31, welcher neben den Hohenpriestern nur die ältesten Gegner Jesu, vgl. 2, 6, nennt) ausdrücklich als die Folge des von ihm erwählten Weges (v. 32). Zu zarazo. vgl. Röm. 8, 34, zu dem Dat. danach Sap. 2, 20. Bem. die bestimmte Vorhersagung von 14, 64. 15, 1, wie v. 84 von 15, 20 ($\epsilon\mu\pi$., wie Jrm. 10, 15), von 14, 65. 15, 19 ($\epsilon\mu\pi\tau$., wie Num. 12, 14), von 15, 15 ($\mu\alpha\sigma\tau$., wie Mt. 10, 17). Zum Schluss vgl. 8, 31. 9, 31. — 10, 35—40. Die Bitte der beiden Zebedäiden (1, 19) bildet den Anlass zur letzten Unterweisung. Das Praes. versetzt dieselbe in die Zeit, wo Jesus mit ihnen über seinen Ausgang redete, den sie immer noch

οί δύο υίοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες αὐτῷ διδάσχαλε, θέλομεν ἵνα ο ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσης ἡμίν. 36 ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς τί θέλετέ με ποιήσω ὑμίν; 37 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ δὸς ἡμίν ἵνα εἶς σου ἐχ δεξιῶν χαὶ εἶς ἐξ ἀριστερῶν χαθίσωμεν ἐν τῆ δόξη σου. 38 ο δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς οὐχ οἴδατε τὶ αἰτεῖσθε. δύνασθε πιείν τὸ ποτήριον ο ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βάπτισμα ο ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 39 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ δυνάμεθα. ο δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς τὸ ποτήριον ο ἐγὼ πίνω πίεσθε, χαὶ τὸ βάπτισμα ο ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε 40 τὸ δὲ χαθίσαι ἐχ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐχ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἰς ἡτοίμασται. 41 χαὶ ἀχούσαντες οἱ δέχα ἤρξαντο ἀγαναχτείν περὶ Ἰαχώβου χαὶ Ἰωάνου. 42 χαὶ προσχαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς οἴδατε ὅτι οἱ δοχοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν χαταχυριεύουσιν αὐτῶν, χαὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν χατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 43 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμίν, ἀλλ' ος ᾶν θέλη μέγας

vom Uebergang zu seiner Thronbesteigung deuteten. Zu προσπορ. vgl. Ex. 24, 14, zu διδ. 4, 38, zu θελ. ινα 6, 25, zu ο εαν αιτ. σε 6, 23. Sie wagen sich nicht recht mit der Bitte hervor und wünschen, Jesus möge ihnen vorher die Erfüllung derselben zusagen. — v. 36. Bem. die Verschlingung der Konstr. von $\vartheta \varepsilon \lambda \omega$ mit Acc. c. Inf. (7, 24) und der mit dem Conj. del. (Mt. 13, 28): was wollt Ihr von mir, dass ich Euch thun soll. — v. 37. ινα) Umschreibung des Objektssatzes, weil es sich um etwas handelt, das ihnen erst zu Theil werden soll. Bem. das betonte oov.: Dir zur Rechten (Ps. 110, 1). Zu αριστ. vgl. Mt. 6, 3, zu εν τ. δοξη σ. 8, 38. - v. 38. ουχοιδ. τι) wie 9, 6: Sie wissen nicht, was sie bitten, weil sie nicht wissen, dass dies höchste Ziel nur durch das schwerste Leiden erlangt werden kann. Zu ovv. vom moralischen Vermögen vgl. 9, 39. Der Kelch ist Bild des Leidensgeschicks (Jes. 51, 17), wie die Taufe Bild der Wasser der Trübsal, in die man untergetaucht wird (Ps. 42, 8); die Praesentia bezeichnen, was ihm unmittelbar bevorsteht (1, 7). — v. 89 f. Das schwerste Leiden wird über sie ergehen; aber die höchsten Ehrenstellen (sei es die zur Rechten oder zur Linken, evwv., wie Ex. 14, 22) zu verleihen, ist nicht seine Sache, sondern (sie kommen denen zu), denen es (durch Begabung und Berufung von Gott) bereitet ist (ητοιμ., wie Gen. 24, 14). Bem. das Perf. — v. 41. ακουσ.) objektslos, wie 2, 17. Erst nachdem sie die Bitte der Zebedäiden gehört, begann sich in ihnen der gleiche Ehrgeiz zu regen, und sie zürnten (10, 14) denen, die ihnen zuvorgekommen. — v. 42, vgl. Lk. 22, 25. — $\pi \varrho \circ \sigma x$.) wie 3, 23. Zu οι δοχ. αρχ. vgl. Gal. 2, 9: die in der Geltung stehen, zu herrschen über die Heiden ($\alpha \varrho \chi$. c. Gen., wie Jes. 11, 10), zu $\varrho \iota \mu \varepsilon \gamma$. Apok. 11, 18. Wie das $\varkappa \alpha \tau \alpha \varkappa \nu \rho$. (1 Ptr. 5, 3), so ist auch das $\varkappa \alpha \tau \epsilon \xi$. von unterdrückender Gewaltherrschaft gebraucht. — v. 431., vgl. Lk. 22, 26f. — ουτως εστ.) wie 4, 26. Nicht also verhält sich's bei Euch

γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάχονος, 44 καὶ ος αν θέλη ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος. 45 καὶ γὰρ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διαχονηθῆναι, ἀλλὰ διαχονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

(wenn Eure Gemeinschaft ist, wie sie sein soll, vgl. das folgende εσται). Zn ος αν vgl. 9, 37, zu θελη und εσται 9, 35. Bem. den Fortschritt vom γεν. zum ειναι, vom μεγας (Mt. 5, 19) zum πρωτος (9, 35), von νμ. zu παντ., vom διακ. (9, 35) zum δονλος. — ν. 45. και γαρ) wie Röm. 15, 3: denn auch der Menschensohn, der ja ihr Vorbild sein soll (9, 36), ist nicht gekommen (2, 17), um bedient zu werden (vgl. Lk. 22, 26 f.). Der Höhepunkt seines Dienens ist, dass er seine Seele (als Trägerin des leiblichen Lebens, wie 3, 4) anstatt Vieler (Mt. 17, 27), die nicht haben, womit sie ihre dem Tode verfallene Seele loskaufen können (8, 36 f.), als Lösegeld (λυτρ., wie Prov. 13, 8) giebt, was nur, wenn sie vom Leibe getrennt ist, geschehen kann. Mit dieser Deutung seiner Lebenshingabe, die Gott werthvoll genug ist, um die Menschen dafür der Strafhaft zu entlassen, schliesst die Jüngerunterweisung.

Der sechste Theil, der die jerusalemische Wirksamkeit (11, 12-13, 37) darstellt, wird eingeleitet durch die Einzugsgeschichte (10, 46-11, 11). — \varkappa . $\varepsilon \varrho \chi$.) wie 8, 22, versetzt uns in die letzte Station des Weges nach Jerus. Zu εκπορ. vgl. v. 17. Die Jünger und ein reichlicher (1202), wie Ezch. 1, 24) Volkshaufe (vgl. 10, 1) werden erwähnt weil sie bei der Einzugsgeschichte eine Rolle spielen. Timaeus muss den Lesern bekannt gewesen sein, die den Vatersnamen aus dem Patronymicum nicht herauserkannt hätten. Er sass als blinder Bettler am Wege (εκαθ. παρα, wie Mt. 13, 1). — v. 47. Subj. zu εστιν ist der zur Stadt Heraufziehende, auf den ihn das Geräusch der begleitenden Volksmasse aufmerksam macht. Im Uebrigen vgl. Mt. 9, 27 und zu ιησ. ο ναζ. 1, 24. — v. 48. επετ. ινα) wie 8, 30: sie bedräuen ihn, er solle schweigen (3, 4), um nicht vorzeitig ihr Geheimniss kund werden zu lassen, da sie ihn beim Einzuge als den Davidsohn zum Könige auszurufen beabsichtigen. Zu πολλ. μαλλ. vgl. Röm. 5, 9. — v. 49. $\sigma \tau \alpha \varsigma$) im Sinne von Stehenbleiben, wie Act, 8, 38. Zu $\varphi\omega\nu$. vgl. 9, 35, zu $\vartheta\alpha\varrho\sigma$. 6, 50, zu $\varepsilon\gamma$. 2. 9. Das Asyndeton

φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ θάρσει, ἔγειρε, φωνει σε 50 ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ Ιμάτιον αὐτοῦ ἀναπηδήσας ἡλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 51 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ τυφλὸς εἰπεν αὐτῷ ὑαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω. 52 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτῷ ϋπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἡκολούθει αὐτῷ ἐν τῷ ὁδῷ. 11, 1 καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγῆ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 2 καὶ λέγει αὐτοις ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὐρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ ον οὐδεὶς οῦπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπη τί ποιείτε τοῦτο; εἴπατε ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει, καὶ εὐθὺς ἀποστέλλει πάλιν αὐτὸν ὧδε. 4 καὶ ἀπῆλθον καὶ εὖρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ

malt die Hast der Rufenden, wie v. 50 das Abwerfen des Obergewandes und das Aufspringen (1 Sam. 20, 34) die freudvolle Eile des auf Heilung hoffenden, der Jesus v. 51 mit der Frage entgegenkommt ($\alpha\pi o \varkappa \rho$. wie 9, 5), was er von ihm wolle (θελω mit Conj. del., das dadurch gleichsam parenthesirt wird, vgl. zu v. 36), indem er so indirekt nach seinem Glauben forscht. Zu $\rho\alpha\beta\beta$. vgl. Jh. 20, 16, zu $\alpha\nu\alpha\beta\lambda$. im Sinne von Sehendwerden Mt. 11, 5. Vor $\iota \nu \alpha$ erg. $\vartheta \varepsilon \lambda \omega$ (6, 25). — $\mathbf{v} \cdot \mathbf{52} \cdot \nu \pi \alpha \gamma \cdot \varkappa \tau \lambda$.) wie 5, 34. Das $\varepsilon \nu \vartheta \nu \varsigma$ markirt, wie 2, 12, die sofortige Erfüllung seines Wunsches, und das ηχολ. schildert, wie er ihm auf dem Wege nach Jerus. (v. 32) nachfolgte. 11, 1 × αι) zeigt klar, dass das Vorige schon zur Einzugsgeschichte gehört. Zu dem örtlichen eyy. mit eig vgl. Jrm. 51, 9. Dies eig wird näher dahin bestimmt und begrenzt, dass man sich noch nicht der Hauptstadt selbst näherte, sondern dem vor der Stadt gelegenen Bethphage, das als der grössere und bekanntere Ort zugleich über das noch vor ihm gelegene, unbekanntere Beth. am Oelberge ($\pi \rho o \varsigma$ c. Acc., wie 4, 1: auf den Berg zu, d. h. am Abhange) orientirt. Zu der Aussendung zweier Jünger vgl. 6, 7. — \mathbf{v}_{\bullet} 2. $v\pi$. $\varepsilon\iota\varsigma$) wie 2, 11. Der ihnen gegenüber ($\varkappa\alpha\tau\varepsilon\nu$., wie Ex. 19, 2) liegende Flecken ist Beth., auf das die immer detaillirtere Lokalangabe v. 1 hinauskam. Das &v9. wird, wie 1, 10, erläutert durch &con. εις (1, 21): sobald Ihr hineinkommt, werdet Ihr ein Eselsfüllen (Jud. 10, 4) angebunden (5, 4) finden. Zu der doppelten Negation vgl. 1, 44. Dass noch Niemand auf ihm gesessen hatte, wird betont, weil zu heiligen Zwecken nur noch ungebrauchte Thiere benutzt werden durften (1 Sam. 6, 7). Bem. den Wechsel des Imp. Aor. ($\lambda v\sigma$., vgl. 1, 7) u. Praes. ($\varphi \varepsilon \rho$., wie Gen. 47, 16). - v. 8. τι-τουτο), wie 1, 27: was macht Ihr da? Zu χρ. εχ. vgl. 2, 17, zu wos (hierher) Mt. 8, 29: er verspricht sofortige Rücksendung. — v. 4, vgl. v. 2. — $\pi \rho r_3 \vartheta v \rho$.) wie 1, 33, und zwar ausserhalb (1, 45) auf dem

λύουσιν αὐτόν. 5 καί τινες τῶν ἐκεί ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοις τί ποιειτε λύοντες τὸν πῶλον; 6 οἱ δὲ εἶπαν αὐτοις καθώς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 7 καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ' αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας, κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον ἀσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, 10 εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυείδ, ὡσαννὰ ἐν τοις ὑψίστοις. 11 καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν, καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὕσης τῆς ὡρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.

12 καὶ τῆ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν, 13 καὶ ἰδών συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα,

um das Gehöft herumführenden Wege ($\alpha\mu\varphi$., wie Jrm. 17, 27). — v. 5 f, vgl. v. 3. Zu ποιειν c. Part. vgl. Act. 21, 13, zu ειπεν im Sinne von Befehlen vgl. 3, 9. — $\alpha \varphi \eta \varkappa$.) wie 5, 19: sie (nämlich die $\tau \iota \nu \varepsilon \varsigma$ v. 5) liessen sie (es lösen). Es soll das bereitwillige Entgegenkommen der Leute betont werden, denen die Verweisung auf das Bedürfniss des Herrn genügte. v. 7. $\varphi \in \varrho$. $\pi \varrho$.) wie 1, 32. Das $\varepsilon \pi \iota \beta$. $\iota \mu$. (Lev. 19, 19) malt ihren Eifer. Mit dem Aor. εκαθ. (9, 35) setzt die eigentliche Einzugsgeschichte ein, die v. 1-7 erst vorbereitete. - v. 8. $\varepsilon \sigma \tau \rho \omega \sigma$.) vgl. Prov. 15, 19, hier vom Bespreiten des Weges mit ihren Oberkleidern, wie man beim Einzuge des Königs that (2 Reg. 9, 13). Das zeugmatisch damit verbundene στιβ. geht auf das Laubwerk, mit dem sie den Weg (durch Ausstreuen desselben) für den Festzug zurüsteten, nachdem sie es aus den (benachbarten) Ackerhöfen (5, 14) gehauen ($xo\psi$., wie 1 Reg. 5, 6). — v. 9. $\pi \rho o \alpha \gamma$.) wie 6, 45, entspricht dem $\alpha \varkappa o \lambda$. (10, 32). Zu $\varepsilon \varkappa \varrho$. vgl. 10, 48. Zu dem aus dem Urtext von Ps. 118, 25 wiedergegebenen wo. tritt der Festgruss aus v. 26, dem parallel (ευλογ.: gesegnet sei) v. 10 das kommende (10, 30) Reich Davids begrüsst wird, das der im Namen Jahve's kommende Messias wieder aufrichten soll. Das $\epsilon \nu \ \nu \psi$. (Hiob 16, 19) sheliesst sich an den Wortsinn des hebr. wo. an: Gieb doch Heil in den Himmelshöhen, wo Jahve thront, damit es auf seinen Gesandten herabkomme. - v. 11. $\pi \varepsilon \rho \iota \beta \lambda$. π .) wie 3, 5, geht, wie das Folgende zeigt, auf die Missbräuche, die er dort vorfand, obwohl er heute noch nicht dagegen einschritt, weil die Stunde schon spät war $(o\psi$, adjectivisch). Der Einzug hatte also nach der Vorstellung des Mrk. gegen Abend stattgefunden. Zu εισηλθ. εις εξηλθ. εις vgl. 2, 1. 8, 27. Dass er in Bethanien nächtigte, wird, ohne dass es bisher angedeutet, als bekannt vorausgesetzt.

11, 12—26. Die Tempelreinigung. — τ . $\varepsilon\pi\alpha\nu\varrho$.) scil. $\eta\mu$., wie Gen. 19, 34. Zum Gen. abs. vgl. 10, 46, zu $\varepsilon\pi\varepsilon\nu$. 2, 25. — v. 18. $\sigma\nu\varkappa$.) wie Mt. 24, 32. Von fern (5, 6) konnte er natürlich nur den Blätter-

ηλθεν εὶ ἄρα τι εύρήσει ἐν αὐτῆ, καὶ ἐλθῶν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὐρεν εὶ μὴ φύλλα· ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἢν σύκων. 14 καὶ ἀποκοιθεὶς εἰπεν αὐτῆ· μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. — 15 καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ εἰσελθῶν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν, 16 καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκη σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἰκός μου οἰκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοις ἔθνεσιν; ὑμεις δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον ληστῶν.

schmuck des Baumes sehen, was ihn, da bei den Feigenbäumen die Früchte zuerst ansetzen, veranlasst zu kommen (um zu sehen), ob er nicht unter diesen Umständen ($\alpha \rho \alpha$, wie 4, 41) etwas (von Früchten) an ihm finden wird. Das nles ist erst im Beginnen gedacht (vgl. 5, 14), da es in elemen als vollendet aufgenommen wird. Zu επ αυτην (auf ihn zu) vgl. 6, 53, zu ουδεν—ει μη 6, 8, zu καιρ. συκ. Mt. 21, 34. Die Jahreszeit war noch nicht (die) der Feigen. Wäre es Juni gewesen, wo die Bokkoren reifen, so würde er unbedingt auch Früchte gefunden haben und nicht durch den aussergewöhnlich frühen Blätterschmuck getäuscht sein. — v. 14. $\alpha \pi o \varkappa \varrho$.) wie 9, 5. Bem. das durch $\varepsilon \iota \varsigma$ $\alpha \iota \omega \nu \alpha$ (3, 29) verstärkte $\mu \eta \varkappa$. (1, 45) und die doppelte Negation (1, 44). Der im N.T. seltene Opt. ist Ausdruck der Verwünschung: Nie mehr auf ewig möge einer von Dir eine Frucht essen. Die symbolische Handlung kündigt dem Volke, das ihn beim Einzuge durch den Schein eines Glaubens getäuscht hatte, den es in seinem Verhalten nicht bewährte, das Gericht an. Das nxovov ist eine v. 20f. vorbereitende Bemerkung. — v. 15. z. ε ρχ.) wie 8, 22, mit dem folgenden εισελθ. εις τ. ιερ. weist auf v. 11 zurück, so dass Jesus nun beginnt, wozu es dort zu spät war. Zu $\varepsilon \times \beta$. vgl. 1, 43, zu $\pi \omega \lambda$. \times . $\alpha y \circ \varrho$. Mt. 13, 44. Um das Strafbare dieses Tempelmarktes zu markiren, stösst er nach Zelotenart die Wechslertische und die Stühle der Taubenhändler um (κατεστρ., wie Hagg. 2, 23). — v. 16. $ovx \eta \varphi$.) wie 1, 34, hier mit $v\alpha$ (9, 30). Er duldete nicht, dass irgend jemand Hausgeräth (3, 27) durch das Heiligthum (d. h. die Vorhöfe) hindurchtrug, um sich einen Umweg zu ersparen, weil dadurch ebenfalls die Heiligkeit des Ortes entweiht wurde. — v. 17 bemerkt, wie erst bei dem nach der Tempelreinigung begonnenen Lehren Jesus ihnen (bem. die Beziehung auf die in dem τις v. 16 liegende Vorstellung der Tempelbesucher) gesagt habe, woher dies Alles die Heiligkeit des Orts entweihe. Das $\gamma \epsilon \gamma \varrho$. (1, 2) führt Jes. 56, 7 nach den LXX ein, weil der Tempelmarkt im Heidenvorhof stattfand, wo die Proselyten des Thores anbeteten: Ihr aber habt diese Stätte der Anbetung (durch die bei jenem Markttreiben vorkommenden Betrügereien und Uebervortheilungen) zu einer Räuberhöhle (Jrm. 7, 11) gemacht (bem. das Perf., weil das Un-Weiss, Die Evangelien.

18 καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεὶς καὶ οἱ γραμματεὶς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀκολέσωσιν ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν πᾶς γὰρ ὁ ὅχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῷ διδαχῷ αὐτοῦ. — 19 καὶ ὅταν ὁψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς πόλεως. 20 καὶ παραπορευόμενοι πρωῖ εἰδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 21 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ ἡαββεί, ἴδε ἡ συκῆ ἢν κατηράσω ἐξήρανται. 22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοἰς ἔχετε πίστιν θεοῦ. 23 ἀμὴν λέγω ὑμὶν ὅτι ος αν εἴπῃ τῷ ορει τούτῷ ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῷ ἐν τῷ καρδία αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ος λαλεί γίνεται, ἔσται αὐτῷ. 24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμὶν, πάντα οσα προσεύχεσθε καὶ αἰτείσθε,

wesen noch fortdauert). — v. 18. ηx .) nämlich von seinem Einschreiten wider den Tempelmarkt, da von einer Anwesenheit der Hierarchen (10, 33) nichts gesagt war. Weil sie darin einen Eingriff in ihre Rechte sahen, durch den ihre bisherige Konnivenz gegen den Unfug blossgestellt wurde, suchten sie $(\zeta \eta \tau)$, wie Act. 13, 8), auf welche Weise (5, 16) sie ihn umbringen sollten (3, 6). Bem. den Conj. delib. Sie fürchteten ihn, weil er ihre Autorität zu vernichten drohte, da immer wieder die ganze Volksmasse (2, 13) staunte über seine Lehrweise (1, 22), wenn er (wie v. 17) sein Einschreiten rechtfertigte. — v. 19. $o \tau \alpha \nu$) c. Ind., wie 3, 11, schildert, wie Jesus und seine Jünger, so oft es spät ($o\psi\varepsilon$, wie Gen. 24, 11) wurde, zur Stadt hinaus (8, 23) zu gehen (10, 46) pflegten, um dadurch zu erklären, dass wir sie v. 20 wieder, wie v. 12, auf dem Wege zur Stadt finden. Zu παραπορ. vgl. 2, 23. Das πρωι (1, 35) hebt hervor, wie sie jetzt in der Morgenfrühe (also bei Tageslicht) sehen, was sie v. 19 im Abenddunkel nicht gesehen hatten, dass der Feigenbaum von den Wurzeln auf verdorrt war. Zu $\varepsilon \xi \eta \rho$. vgl. 4, 6, zu dem Part. nach $\varepsilon \iota \delta o \nu$ 1, 10. Da dasselbe auch Jesum einschliesst, ist Gott als der gedacht, der durch seine Wundermacht den Wunsch Jesu (v. 14) erfüllt hatte. — v. 21. $\alpha \nu \alpha \mu \nu$.) wie Ex. 23, 13: Rückblick auf v. 14. Zu $\rho\alpha\beta$. vgl. 9, 5, zu $\iota\delta\epsilon$ 2, 24, zu $\kappa\alpha\tau\eta\rho$. Num. 23, 8. v. 22. $\alpha \pi o \times \rho$.) nämlich auf die in dem verwunderten Ausruf liegenden Frage, sofern in der Ermahnung liegt, dass ein in der Zuversicht auf Gott (πιστ. c. Gen. obj., wie Röm. 3, 22) ausgesprochener Wunsch seine Erhörung findet. v. 28 nach Mt. 17, 20, wie das τουτω zeigt. Zu ος αν vgl. 10, 43 f. Bem. die Imp. Pass. in medialem Sinne: Hebe Dich auf und wirf Dich ins Meer. Zu μη διακρ. vgl. Röm. 4, 20, zu εν τ. καρδ. Mt. 5, 28, zu πιστ. οτι Röm. 6, 8 (wenn er zuversichtlich überzeugt ist, dass geschieht, was er redet). zu εσται αυτω Mt. 19, 27. Das λαλει hebt hervor, dass nur von der zu versichtlichen Art seines Redens der Erfolg abhängt. — v. 24. δια τουτο) wie 6, 14: weil das Vertrauen so grossen Erfolg hat, sage ich Euch, dass die Wundermacht desselben auf der Gewissheit der Gebetserhörung ruht. Zu $o\sigma\alpha$ vgl. 3, 8. Das $\pi\rho\sigma\sigma\epsilon\nu\chi$. (1, 35) charakterisirt das Bitten (6, 24) als ein an Gott gerichtetes. Das $\varepsilon \lambda \alpha \beta$, geht auf das Empfangenhaben im

πιστεύετε δτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ύμιν. 25 καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοις οὐρανοις ἀφῆ ὑμιν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 26 εἰ δὲ ὑμεις οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοις οὐρανοις ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

27 χαὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. χαὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ γραμματεῖς χαὶ οἱ πρεσβύτεροι 28 χαὶ ἔλεγον αὐτῷ ἐν ποἰα ἐξουσία ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς σοι ἔδωχεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῆς; 29 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ἐπερωτήσω ὑμᾶς ἕνα λόγον, χαὶ ἀποχρίθητέ μοι, χαὶ ἐρῷ ὑμῖν ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιῷ. 30 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ

göttlichen Rathschluss, dem die Verwirklichung erst folgt. Vgl. Mt. 7, 7. V. 25. οταν) c. Ind., wie 3, 11. Das στηκ. steht hier im eigentlichen Sinne, vgl. Mt. 6, 5. Um zu verhüten, dass die bei Gelegenheit der Verwünschung des Feigenbaumes ausgesprochene Verheissung auf das Böse bezogen werde, das man seinem Feinde anwünscht, wird daran erinnert, dass alles rechte Gebet nach Mt. 6, 12 die vergebende Liebe voraussetzt. Das εχ. κατα erinnert an Mt. 5, 23. In dem ινα ist der Gedanke von Mt. 18, 35 missverständlich so gewandt, als ob das göttliche Vergeben die Folge unsers Vergebens sei. Bem. das paulinische παραπτ. (Röm. 4, 25) und den Gegensatz in v. 26. Das ουκ verbindet sich mit dem αφιετε zu einem Begriff (bem. die objektive Negation): wenn Ihr unversöhnlich seid.

11, 27-12, 12. Jesus und die Hierarchen. — $\pi \alpha \lambda \iota \nu$) weist auf v. 15 zurück. Zum Gen. abs. vgl. 11, 12. Das $\pi \epsilon \varrho i \pi$. (8, 24) zeigt, dass kein anderer Grund zu der Interpellation vorlag als der v. 18 angedeutete, der in dem ravra mit ähnlichen Uebergriffen zusammengeschlossen wird, die sich nach solchem Vorgehen voraussetzen lassen. Die Mitglieder des Synedrium werden vollständig bezeichnet (8, 31), weil es sich um ein offizielles Auftreten handelt. — v. 28 ελεγ.) führt die Frage ein, durch die sie die folgende Aeusserung Jesu veranlassten. Da das $\pi o \iota \alpha$ (Act. 4, 7) darauf geht, ob er eine prophetische oder messianische Vollmacht (1, 22) beanspruche, wollen sie ihn zu einer ihm verderblichen (vgl. v. 18) Aussage über die letztere veranlassen. Die Parallelfrage (η) geht auf den Ursprung der ihm gegebenen Vollmacht. Das wa ist Umschreibung des Inf., der 2, 10 auf $\varepsilon \xi o v \sigma$. folgt. — v. 29 $\varepsilon v \alpha \lambda o \gamma$.) ist das eine Wort, um das er sie v. 30 befragt. Darauf sollen sie antworten, und dann will er ihre erste Frage beantworten. — v. 30 bringt, wie das wiederholte $\alpha\pi o \times \varrho$. μ . zeigt, den $\epsilon\iota\varsigma$ $\lambda o \gamma o \varsigma$ in der Frage, ob die Johannestaufe himmlischen oder menschlichen Ursprungs war, deren Beantwortung davon abhing, ob sie den Täufer für einen gottgesandten Propheten erην, η εξ ανθρώπων; αποχρίθητε μοι. 31 χαὶ διελογίζοντο πρὸς ε΄αυτούς, λέγοντες ε΄αν εἴπωμεν εξ οὐρανοῦ, ε΄ρει διὰ τί οὐν οὐχ επιστεύσατε αὐτῷ; 32 ἀλλὰ εἴπωμεν εξ ἀνθρώπων; εφοβοῦντο τὸν ὅχλον ἄπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὅντως ὅτι προφήτης ην. 33 χαὶ ἀποχριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν οὐχ οἴδαμεν. χαὶ ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοίς οὐδε εγὰ λέγω ὑμίν εν ποία εξουσία ταῦτα ποιῶ. — 12, 1 χαὶ ηρξατο αὐτοίς εν παραβολαίς λαλείν ἀμπελῶνα ἄνθρωπος εφύτευσεν, χαὶ περιεθηχεν φραγμὸν χαὶ ἄρυξεν ὑπολήνιον χαὶ ἀχοδόμησεν πύργον, χαὶ εξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, χαὶ ἀπεδήμησεν. 2 χαὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ χαιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβη ἀπὸ τῶν χαρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος. 3 χαὶ λαβόντες αὐτὸν

klärten. — v. 31 $\delta \iota \varepsilon \lambda$.) wie 8, 16, doch mit $\pi \varrho \circ \varsigma \varepsilon \alpha v \tau$. (9, 10), um zu betonen, wie sie die Sache erst unter sich erwägen, ehe sie Jesu einen Bescheid geben. Erkennen sie die prophetische Autorität des Täufers an, so wird Jesus fragen, warum (2, 18) sie ihm, wenn das der Fall (ovr, wie 10, 9), nicht Glauben geschenkt haben (entor. im Aor., wie 10, 21), sofern er ja auf den nach ihm Kommenden als den Messias hingewiesen (1, 7f.), und sie Jesum doch nicht als solchen anerkannt haben. — v. 82 αλλα) aber — wenn wir das nicht sagen können — sollen wir uns für die zweite Alternative aus v. 30 entscheiden? Warum sie das nicht konnten, erläutert Mrk. selbst dadurch, dass sie die Menge fürchteten (v. 18), die ihn sammt und sonders (bem. das απαντ.) für einen Propheten hielt. Zu der Attraktion des τ. ιω. vgl. 1, 24. Das oviws (Num. 22, 37) ist nur des Nachdrucks wegen trajizirt. und gehört zu $\eta \nu$ (bei seinen Lebzeiten). — v. 33. Weil sie in dieser Vcrlegenheit behaupten, (es) nicht zu wissen, verweigert auch Jesus ihnen die Antwort (vgl v. 29), da er sich ja für seine messianische Vollmacht nur auf die Autorität des Täufers berufen konnte, und ihr Mangel an Wahrheitssinn sie für sein Selbstzeugniss unempfänglich macht. — 12, 1 avrois) voranstehend: statt dass er ihre Frage beantwortete, begann er zu ihnen in Parabeln (4, 2) zu reden. Es folgt wirklich ausser der Weinbergsparabel (v. 1-9 nach Mt. 21, 33-43) noch ein parabolischer Ausspruch aus dem A. T. (v. 10 f.). Bem., wie αμπελ. als Bezeichnung des charakteristischen Parabelbildes voransteht, das unolynov aus Hgg. 2, 16 und, wie Mrk. nach v. 2 wegen der Beziehung der Parabel auf die Hierarchen den Weinberg um einen Theil der Früchte verdungen sein lässt, da doch auch sie selbst an der Ehre und dem Gehorsam des Volkes partizipiren sollten. Bem. das τω καιρω von der Zeit, wo sie den anderen Theil der Früchte abzuliefern hatten, den der abgesandte Knecht (statt der Mehrzahl in Mt. 21, 34) aus ihrer Hand in Empfang nehmen sollte $(\pi\alpha\varrho\alpha)$. — v. 3 fügt zu der rohen Misshandlung (Mt. 21, 35) noch den Hohn hinzu, indem sie den Gesandten (v. 2) ohne die geforderten Früchte zurücksandten.

ξόειραν καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4 καὶ πάλιν ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον ὁοῦλον κἀκείνον ἐκεφαλίωσαν καὶ ἡτίμασαν. 5 καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκείνον ἀπέκτειναν, καὶ πολλοὺς ἄλλους, οῦς μὲν δέροντες, οῦς δὲ ἀποκτέννοντες. 6 ἔτι ἕνα είχεν υίὸν ἀγαπητόν ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς, λέγων ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υίόν μου. 7 ἐκείνοι δὲ οἱ γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἰπαν ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. 8 καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 10 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε λίθον ὃν ἀπεδοχίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὖτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας 11 παρὰ

Vgl. Jdth. 1, 10. Auch zum zweiten Mal lässt Mrk. v. 4 nur einen Knecht senden und auch den in rohester Weise misshandeln, indem sie ihn vor den Kopf schlugen (εκεφαλιωσαν) und beschimpften (ατιμ., wie Jrm. 22, 22); ebenso zum dritten Mal v. 5, wo dann erst in Erinnerung an Mt. 21, 35 f. dem einen noch Viele (wenn auch successive) folgen. Wie in dem zaz. das Tödten aus Mt. 21, 35 f. mit den anderen Misshandlungen unter eine Kategorie gestellt wird, so ist auch zu αλλους dieser Allgemeinbegriff zu ergänzen, der dann erst nach v. 35 spezialisirt wird. Die Aenderung ist der allegorisirenden Deutung zu Liebe erfolgt, da ja die Propheten nur vereinzelt auftraten, wenn auch in langer Reihe. Von Mrk. rührt daher wohl auch die Ausmalung des Parabelschlusses her, die gleich v. 6 den Einen, den der Weinbergsherr noch (zu senden) hatte, als den geliebten Sohn nach 1, 11, d. h. als den Messias bezeichnet, der als der letzte (Mt. 20, 8) der Gottgesandten kommt. Konnte auch im ursprünglichen Gleichniss noch der Herr durch seinen Sohn zu erreichen hoffen, was er durch Knechte nicht erreicht hatte, weil sie ihn scheuen (evro., wie Ex. 10, 3) würden, so ist doch der in den Verhältnissen der Parabel unmögliche v. 7 eine durchsichtige Allegorie auf die Hierarchen, die den Messias mordeten, um sich die Herrschaft über die Theokratie zu sichern. Zu δευτε vgl. 1, 17: wohlan, lasst uns ihn tödten. Zu κληφ. im Sinne des Erbes vgl. Jos. 13, 23, zu $\eta\mu\omega\nu$ εσται Mt. 5, 3. — \mathbf{v} . 8 $\lambda\alpha\beta$.) wie 9, 36. Dass sie den Leichnam des Getödteten noch zum Weinberg hinauswarfen (εξεβ. εξ., vgl Act. 7, 58), ist der Höhepunkt ihres Frevels. — v. 9. Die rein rhetorische Frage τι ποιησει (vgl. 11, 3) beantwortet Jesus selbst mit der Weissagung des Gerichts über die Hierarchen, die nun selbst umgebracht (vgl. 11, 18) und durch andere Volksleiter ersetzt werden. **v.** 10 f. $ov\delta\varepsilon$), wie 4, 22, leitet das zweite Parabelbild ein, das sie Ps. 118, 22 f. (wortl. nach den LXX) gelesen haben sollten (vgl. 2, 25). Zu γραφ. von der einzelnen Schriftstelle vgl. Act. 1, 16, zu dem vorausweisenden Demonstrativ 4, 15. Das feminische θαυμ. v. 11 zeigt, dass χυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 12 καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὅχλον ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἰπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον.

13 χαὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων χαὶ τῶν Ἡρωδιανῶν, ἐνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγφ. 14 χαὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ διδάσχαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθης εἶ χαὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ ἐπ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσχεις. ἔξεστιν δοῦναι χῆνσον Καίσαρι, ἢ οῦ; δῶμεν, ἢ μὴ δῶμεν; 15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόχρισιν, εἶπεν αὐτοῖς τί με πει-

auth Subjekt ist: von Jahve her ist dieser (Eckstein) gekommen. Also gerade den von ihnen Verworfenen setzt Gott zu dem neuen Leiter der Theokratie ein. — \mathbf{v} . 12 \mathbf{z} . $\varepsilon \zeta$.) wie 11, 18, das aber nun schon in $\mathbf{z} \rho a \overline{\mathbf{z}}$. $a v \overline{\mathbf{z}}$. (6, 17) ein bestimmtes Ziel bekommt. Bem. die parataktische Aneinanderreihung der Sätze mit dem einfachen $\mathbf{z} a i$, die es dem Leser überlässt, den Gegensatz beider herauszufühlen. Es hinderte sie die Furcht (bem. den Aor.) vor dem Volke (anders als 11, 18), weil sie merkten (5, 29), dass Jesus mit Bezug auf sie ($\pi \rho o c$, wie 10, 5) die Parabel sprach, und so, wenn sie sich jetzt an ihm vergriffen, dem Volke nur Anlass gaben, in ihnen die gottlosen Winzer und in Jesu den gotterwählten Herrn der Theokratie zu sehen. Zum Schluss vgl. 8, 13.

12, 13-27. Jesus gegenüber den Phar. u. Sadd. — αποστ $\pi \varrho o \varsigma$) wie 3, 31. Da sie selbst nicht vorzugehen wagen (v. 12), schicken sie einige Phar. vor, um ihn mittelst eines Wortes (nämlich der Censusfrage, vgl. 11, 29) zu fangen ($\alpha \gamma \varrho$., wie Hos. 5, 2). Sie senden einige Herodianer (3, 6) mit, weil sie hoffen, dass er vor den Vertretern der strengtheokratischen Partei und den Anhängern des nationalen Königthums ein offenes Wort wider die Römerherrschaft sprechen werde, auf Grund dessen sie ihn als Revolutionär der Obrigkeit denunziren könnten. Daher die captatio benevolentiae in v. 14, die seine Lehrautorität anerkennt (διδ., wie 9, 17). Sie rühmen seine Wahrhaftigkeit ($\alpha\lambda\eta\theta$., wie Röm. 3, 4). Zu ου μελει σοι vgl. 4, 38: um keines Menschen willen (bem. die doppelte Negation) wird er mit dem Bekenntniss der Wahrheit zurückhalten, weil er auf die aussere Stellung von Menschen keine Rücksicht nimmt (vgl. das προσ. λαμβ. Gal. 2, 6), die Andere wohl bewegt, die Wahrheit zu verschweigen, sondern in Wahrheit ($\varepsilon \pi$ $\alpha \lambda$., wie Dan. 2, 8) den Weg Gottes (Ps. 25, 4), d. h. die von ihm vorgeschriebene Handlungsweise lehrt. Darum soll er auf die Frage, ob es erlaubt ist (6, 18), dem Kaiser eine Abgabe (bem. das lat. census) zu geben, eine runde Antwort geben, die sie für ihr Thun zur Norm nehmen können ($\delta\omega\mu$. η $\mu\eta$ δ .). — v. 15 $\epsilon\iota\delta\omega\varsigma$) wie 5, 33. Weil er ihre Heuchelei (7, 6) kannte, nach der sie sich nur so stellen, als ob sie für sich Belehrung suchten, fragt er, ihren wirklichen

ράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. 16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοις τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος. 17 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοις τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ' αὐτῷ.

— 18 καὶ ἔρχονται Σαδδουκαίοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες 19 διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμίν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνη καὶ καταλίπη γυναίκα καὶ μὴ ἀφῆ τέκνον, ἵνα λάβη ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναίκα καὶ ἐξαναστήση σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20 ἐπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναίκα καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα. 21 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν

Zweck direkt aussprechend, warum sie ihn versuchen (8, 11), d. h. ihn auf die Probe stellen, ob er sich für die jüdische Revolution erklären werde, da er ihnen doch keinerlei Anlass gegeben hat, das anzunehmen. Zu φερετε μοι Mt. 14, 18. Bem. das Fehlen des Objekts bei ιδω, wie bei nveyz. v. 16. Der Denar kommt als die landesübliche Münze in Betracht, deren Bild und Aufschrift den faktischen Bestand der kaiserlichen Oberherrschaft konstatirt. — v. 17 τα καισ.) Die kaiserliche Münze wird Jesu zum Symbol alles dessen, was der Kaiser als Landesherr zu fordern und was man ihm zu leisten hat $(\alpha\pi\sigma\sigma)$, wie Röm. 13, 7). Indem er aber die Leistung des von Gott Geforderten damit verbindet, deutet er an, dass zwischen beidem kein Widerspruch sein kann. Was man Gott zu leisten hat, das hat kein Kaiser zu fordern und kann an der Erfüllung keiner Unterthanenpflicht hindern. Zu dem verstärkenden Comp. vgl. Sir. 27, 23. — 12, 18 $\varepsilon \rho \chi$. $\pi \rho$. $\alpha \nu \tau$.) wie 11, 27, reiht ohne zeitliche Verknüpfung das Auftreten der Sadd. an, das mit ouzer. (4, 20) für die heidenchristlichen Leser des Evang. dahin motivirt wird, dass sie behaupten, es gebe keine Auferstehung (vgl. 1 Kor. 15, 12). Zu der Einführung ihrer Frage (v. 23) im Imperf. vgl. 11, 28. — v. 19 $\delta \iota \delta$.) wie v. 14, aber dass sie nur scheinbar seine Lebrautorität anerkennen, wird nicht angedeutet; sie tragen dem gefeierten Lehrer den von ihnen erdichteten Fall vor, an dem sie überzeugend meinen den Widersinn der Auferstehungslehre darthun zu können. Seine Pointe ruht darauf, dass die in ihm eintretende Schwierigkeit durch eine ausdrückliche Vorschrift des Moses (10, 5) herbeigeführt ist, die frei nach Deut 25,5 formulirt wird (ott rec.). Das zutal. (Prov. 20, 7) steht hier vom Weibe, dagegen vom Kinde das αφη (vgl. Jh. 14, 18). Zu dem elliptischen ινα vgl. 5, 23, zu dem λαβ. τ. γυν. Deut. 25, 5, zu εξαναστ. σπερμα τ. αδ. Gen. 19, 32 (vgl. 38, 8). — v. 20 επτα) vorantretend, betont den die Schwierigkeit v. 23 herbeiführenden Fall. Bem. das monotone ελαβ. γυν. zur Vorbereitung auf v. 21 und das αποθνησχων -σπερμα mit Anknüpfung an v. 19. - v. 21 ελαβ. αυτην) nach der ausdrücklichen mosaischen Vorschrift v. 19, deren Zweck aber nicht erfüllt wurde, da er starb, ohne Samen zu hinterlassen. Zu woavr. vgl. Mt.

αὐτὴν καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπών σπέρμα, καὶ ὁ τρίτος ώσαύτως 22 καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἔσχατον πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 23 ἐν τῆ ἀναστάσει, ὅταν ἀναστώσιν, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναίκα. 24 ἔφη αὐτοις ὁ Ἰησοῦς οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ; 25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὖτε γαμοῦσιν οὖτε γαμίζονται, ἀλλ εἰσὶν ὡς οἱ ἄγγελοι οἱ ἐν τοις οὐρανοις. 26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῆ βίβλφ Μωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου, πῶς εἰπεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων ἐγὰ ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ; 27 οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων πολὺ πλανᾶσθε.

^{20, 5. —} v. 22 hebt ausdrücklich hervor, dass alle Sieben nicht Samen hinterliessen, weil darum keiner von ihnen einen Vorzug für die v. 23 aufgeworfene Frage hatte. Zu εσχατον (zuletzt) vgl. Deut. 31, 27, doch hier c. Gen.: im Vergleich mit allen Männern, denen gegenüber και η γυνη betont vorantritt. — v. 28. Bem., wie die reine Zeitangabe εν τ. αναστ. (Apok. 20, 6) dadurch erläutert wird, dass sie dann eben (zum irdischen Leben) auferstehen und nun die Frage entsteht, wessen Weib das zuletzt gestorbene Weib sein wird, da Alle sie als Weib gehabt haben. Da also in dem durchaus gesetzmässig verlaufenen Fall nur der Greuel der Polyandrie übrig bleibt, erscheint die Vorstellung der Auferstehung in sich unvollziehbar. — v. 24 δια τουτο) wie 6, 14. Statt aus ihrer Geschichte die Undenkbarkeit der Todtenauferstehung zu folgern, fragt Jesus, ob daraus nicht folge (zur Frage mit ov vgl. 11, 17), dass sie (mit ihrer Voraussetzung, dass die Auferstehung eine Wiederherstellung ins irdische Leben sei) sich im Irrthum befinden ($\pi \lambda \alpha \nu$.. wie 1 Kor. 6, 9), weil sie die (heiligen) Schriften (Röm. 1, 2) nicht kennen, die allerdings eine Todtenauferstehung voraussetzen (v. 26 f.), noch die Macht Gottes (1 Kor. 2, 5), die gross genug sei, um noch ein völlig anderes Leben zu schaffen als das diesseitige, was zunächst v. 25 begründet. Das οταν αναστ. knüpft ausdrücklich an v. 23 an $(\varepsilon \varkappa \ \nu \varepsilon \varkappa \varrho., \ \text{wie } 9, 9)$. Zu dem $\gamma \alpha \mu. \ \text{vom Manne}$ vgl. 6, 17, zu dem γαμιζεσθαι vom Weibe 1 Kor. 7, 38. Das ως οι αγγ. wird durch οι εν τ. ουρ. ausdrücklich dahin erläutert, dass sie dann den Engeln, die im Himmel sind und darum mit den Bedingungen des irdischen Lebens (zu denen die Ehe gehört) nichts mehr zu thun haben, gleich sind. — v. 26 $\pi \epsilon \rho \iota \delta \epsilon \tau$. v.) was aber die Todten anlangt (vgl. 1 Kor. 8, 1), nämlich dass sie auferstehen (6, 14). Zu ουκ ανεγν. vgl. 12, 10, zu εν τ. βιβλ. c. Gen. Ex. 32, 32, zu επι τ. βατου (bei der Erzählung vom Dornbusch Ex. 3, 2 ff.) Röm. 11, 2, zu $\pi\omega\varsigma$ 5, 16. Im Buch desselben Moses, auf den sie sich berufen (v. 19), nennt sich Gott ihm gegenüber den Gott der Erzväter (Ex. 3, 6), und da er nach v. 27 nicht ein Gott Todter, sondern Lebendiger ist, so müssen die Erzväter, als deren Gott er sich lange

28 καὶ προσελθών εἰς τῶν γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν συνζητούντων, εἰδώς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρώτη ἐστίν ἀκουε Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἰς ἐστίν, 30 καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. 31 δευτέρα αὐτη ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 32 καὶ εἰπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ ἀληθείας εἰπας ὅτι εἰς ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 33 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν

nach ihrem Tode bezeichnet, noch leben, was nur möglich ist, wenn sie dereinst auch auferstehen, da erst im himmlischen Leben Gott im vollen Sinne ihr Gott sein kann (Apok. 21, 7). Das $\pi o \lambda v$ (Röm. 3, 2) $\pi \lambda$. beantwortet schliesslich direkt die v. 24 gestellte Frage.

12, 28—44. Jesus und die Schriftgelehrten. — προσελθ.) wie 10, 2, doch hier zunächst motivirt durch αχ. αυτ. συνζ. Einer (5, 22) von den sonst ihm so feindlichen Schriftgelehrten fühlte sich angezogen, als er Jesum mit den Sadd. disputiren (9, 14) hörte (ax. c. Gen.), und richtete nun auch seinerseits eine Frage an Jesum, weil er erkannt hatte (ειδ., wie v. 15), dass er treffend geantwortet, und darum auf eine ebenso treffende Antwort auf die Kardinalfrage aller Gesetzeskasuistik hoffte: wie beschaffen (11, 28) ein allererstes Gebot ($\pi \alpha \nu \tau$., neutr.: im Vergleich mit Allem, was geboten werden mag) sein müsse. Vgl. Mt. 22, 36. — v. 29 f. wird das πρωτη εστιν (erstes ist) ausdrücklich motivirt dadurch, dass dem Gebot der Gottesliebe (Deut. 6, 5, wie Mt. 22, 37, nur mit Hinzustigung des 1σχ. aus 2 Reg. 23, 25 statt des δυν. der LXX) das σου aus Deut. 6, 4 vorausgeschickt wird. — $v.81 \alpha v \tau \eta$) vorwärtsweisend, wie 4, 15: Zweites ist Lev. 19, 18 (vgl. Mt. 22, 39). Wenn kein anderes Gebot grösser als diese ist, so nimmt es freilich an dem prinzipiellen Charakter des ersten Theil; aber eine eigentliche Antwort auf die Frage v. 28, wie Mt. 22, 40, ist damit nicht gegeben. — v. 82 καλ.) wie 7, 6, gehört zu ειπας und das επ αλ. (v. 14) sagt nur, dass man dies Wort in Wahrheit ein treffendes nennen müsse. Dass zvoios Subjekt zu eis estiv ist, versteht sich nach v. 29 und der Bekräftigung aus Jes. 45, 21 (κ. ουκ εστιν αλλ. πλ.) von selbst. — v. 38 wird der Inhalt beider Gebote durch den artikulirten Inf. (1, 14) substantivirt. Bem., wie der Schriftgelehrte (statt des bloss amplifizirenden ψυχ. υ. διαν.) εξ ολ. τ. συν. (Deut. 4, 6) sagt, das auf das Verständniss von Allem geht, worin sich die Liebe zu Gott bewährt, und das negative ουχ εστιν erläutert durch das positive περισσ. (7, 36). Das παντων geht auf den Gesammtbegriff der unter einem Art. befassten oloz. (Ex.

πάντων τῶν ὁλοχαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. 34 καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδῶν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. — καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι, 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν; 36 αὐτὸς Δαυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου κάθισον ἐκ δεξιῶν μου ἔως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 37 αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ ἐστὶν υἱός; — καὶ ὁ πολὺς ὅχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 38 καὶ ἐν τῷ διδαχῷ αὐτοῦ ἔλεγεν βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς 39 καὶ

30, 20) und $\vartheta v\sigma$. (9, 49). — $\nabla \cdot 34$ $\iota \delta$. $\alpha v\tau$.) attrahirt, wie 11, 32. Das νουνεχ. (verständig) nur hier. Zu ου μαχραν απο vgl. Prov. 13, 19. Wer mit Jesu in der Erkenntniss dessen, was zur vollen Verwirklichung des göttlichen Willens gehört, übereinstimmt, der ist bereits auf dem Wege, sein Jünger in vollem Sinne zu werden und damit ein Theilhaber am Gottesreich (10, 14). — ovo. ovx.) wie 5, 4, bildet den Eingang zum Folgenden; denn eben weil Keiner mehr wagte (Röm. 5, 7), ihn, der wiederholt so schlagend geantwortet hatte, zu befragen, bemerkt der Evang. v. 85, wie Jesus Angesichts dieses Verstummens seiner sonst so streitlustigen Gegner ($\alpha\pi o \varkappa \rho$., wie 9, 5) bei seinem Lehren im Tempel (also vor allem Volk, vgl. v. 37) nun seinerseits die theologische Rathlosigkeit der Schriftgelehrten durch eine Frage aufgedeckt habe. Das ley. oi yo. (9, 11) ist hier durch $\pi\omega\varsigma$ (8, 21) eingeleitet: wie ist es möglich, dass die Schriftgelehrten den Messias einen Davidsohn nennen, während nach v. 36 er selbst (6, 17), und zwar in Kraft (3, 22) des heiligen Geistes, der ihn inspirirte (in dem in der Ueberschrift dem David zugeschriebenen und messianisch gedeuteten Ps. 110, 1), den Messias seinen Herrn nennt, dem beschieden sei, den Thron Gottes zu theilen. — v. 37 knüpft an das Resultatdieser Aussage die Frage, woher es komme ($\pi o \vartheta \varepsilon \nu$, wie Jak. 4, 1), dass er dessen Sohn sei, der solches von ihm aussage (avrov betont). Die Schriftgelehrten meinen, er müsse es sein, um den Thron seiner Väter besteigen zu können, obwohl er dadurch doch nie zu der Würde gelangen könnte, die David ihm beilegt, und wissen keine Antwort darauf; für ihn fällt die Frage völlig fort, da die verheissungsmässige Abstammung des Messiasvon David mit seiner höchsten Bestimmung gar nichts zu thun hat. o πολυς οχλ.) das im Tempel zahlreich versammelte Volk. Auch hierbildet diese Bemerkung (wie v. 34) die Einleitung zum Folgenden. Denn Jesus begnügt sich nicht damit, dass das Volk ihn gern hörte (6, 20), erwarnt es auch v. 88 in seiner Lehre (v. 35) eindringlich vor den Schriftgelehrten. Zu βλ. απο vgl. 8, 15, zu θελ. Mt. 27, 43: die es lieben, in langen Talaren (1 Mkk. 6, 15) einherzugehen (11, 27). Der Uebergang im

πρωτοχαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και πρωτοκλισίας εν τοις δείπνοις, 40 οι κατέσθοντες τὰς οικίας τῶν χηρῶν και προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι, οὖτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. — 41 και καθίσας ἀπέναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὅχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον και πολλοι πλούσιοι ἔβαλλον πολλά, 42 και ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ὅ ἐστιν κοδράντης. 43 και προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἰπεν αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμίν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλείον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 44 πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἰχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.

13, 1 καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ

den Accus. ist wohl Reminiscenz an Mt. 23, 6f. — v. 40. Der an twv γραμμ. sich anschliessende anakoluthische Nom. lässt den Kontrast ihres Ehrgeizes und ihrer rücksichtslosen Habgier scharf hervortreten. gierige Verschlingen (xateoð., wie Gen. 40, 17) der Wittwenhäuser ist Bild davon, wie sie trotz Ex. 22, 21 Wittwen um ihr Hab und Gut bringen, indem sie als die in geistlichen Dingen am besten Bescheid Wissenden sich für ihre Fürbitten für sie bezahlen lassen. Zu $\pi \rho o \varphi$. vgl. Hos. 10, 4, zu μαχρα der Sache nach Mt. 6, 7. Höchst nachdrucksvoll schliesst die Warnung mit ihrer Verurtheilung. Zu $\lambda \eta \mu \psi$. $\times \varrho$. vgl. Jak. 3, 1, zu $\pi \epsilon \varrho \iota \sigma \sigma$. v. 33: weil sie das Heiligste im Dienst ihrer Habgier missbrauchen. — 22, 41-44. Das Scherflein der Wittwe, zeigt, warum als Beispiel dafür gerade die Ausplünderung armer Wittwen genommen, unter denen Jesus oft eine lautere Frömmigkeit und Opferwilligkeit fand, welche alle Reichen beschämte. — Da Jesus bei seinem Lehren (v. 35. 38) Angesichts (11, 2) des Schatzkastens (Almosenbehälters, vgl. Neh. 10, 38) sass (9, 35), beobachtete er (5, 15), wie die ganze Menge (11, 18) Kupfergeld (6, 8) einwirft, und viele Reiche viel einwarfen. - v. 42. Bem., wie der Quadrans (Mt. 5, 26), den eine einzige (v. 28) arme Wittwe einwarf, ausdrücklich als aus zwei λεπτα bestehend bezeichnet wird (ο εστι, wie 7, 11), um anzudeuten, dass sie doch wenigstens ihr Letztes hätte zwischen sich und dem Gotteskasten theilen können. — v. 48 $\pi \rho \circ \sigma x$.) wie 10, 42. Zu $\pi \lambda \epsilon \iota \sigma \nu$ vgl. Mt. 5, 20. Das imperfektische Part. Praes. bezeichnet die mit ihr gleichzeitig Einwerfenden. Der Werth der Gabe bemisst sich nicht nach ihrer Grösse, sondern nach dem Opfer, das sie dem Gebenden kostet. — V. 44 τ. περισσ.) c. Dat., wie Lk. 9, 17: was ihnen übrig blieb, was sie also leicht entbehren konnten, während man bei vorhandener Bedürftigkeit (υστεφ., wie Phil. 4, 11) überhaupt nichts entbehren kann. Zu οσα ειχ. vgl. 10, 21, zu βιος Prov. 31, 3: ihren gesammten Lebensbedarf.

13, 1-37. Die Parusierede, nach Mt. 24. — εκπορ. αυτ.) wie 10, 17. Zu εις των vgl. 12, 28, zu ιδε 11, 21, zu πυταπ. 2 Petr. 3, 11,

είς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· διδάσχαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι χαὶ ποταπαὶ οἰχοδομαί. 2 χαὶ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν αὐτοῦ· βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰχοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῆ λίθος ἐπὶ λίθον, ος οὐ μὴ χαταλυθῆ. 3 χαὶ χαθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὅρος τῶν ἐλαιῶν χατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτα αὐτὸν χατ ἰδίαν Πέτρος χαὶ Ἰάχωβος χαὶ Ἰωάνης χαὶ Ἰνδοξάς· 4 εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, χαὶ τὶ τὸ σημείον ὅταν μέλλη ταῦτα συντελείσθαι πάντα; 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοίς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήση· 6 πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι, χαὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 7 ὅταν δὲ ἀχούσητε πολέμους χαὶ ἀχοὰς πολέμων, μὴ θροείσθε· δεί γενέσαι, ἀλλ' οῦπω τὸ τέλος. 8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ' ἔθνος

hier von der Pracht der riesigen Marmorquadern und der Baulichkeiten überhaupt. — v. 2 $\beta \lambda \epsilon \pi$.) die lediglich rhetorische Frage soll dem Jünger nur noch einmal die Grösse der Baulichkeiten zum Bewusstsein bringen, weil von alledem gewisslich nicht (ov $\mu\eta$ wie 9, 1) ein Stein auf dem andern (bem. die Prägnanz, wie 11, 2) belassen (stehen gelassen) wird, der nicht sicher niedergerissen werden wird (Esr. 5, 12). v. 8 καθ.) wie 2, 14, aber hier mit-εις, sofern er sacs, nachdem er sich an den Oelberg (11, 1), d. h. an seinem Abhange niedergelassen. Zu zatev. vgl. 12, 41. Das Imperf. giebt den Anlass der folgenden Rede an (vgl. das ηρξ., v. 5). Diesmal befragen ihn die beiden Brüderpaare (doch bem. das Voranstehen der drei Vertrauten 5, 37) getrennt von den andern Jüngern (xat $\iota\delta$, wie 9, 2). — $\mathbf{v} \cdot \mathbf{4} \pi \sigma \tau \varepsilon$) wie Hiob 7, 4. Das $\tau \alpha v \tau \alpha$ fasst die Zerstörung des Tempels (v. 2) mit den sie herbeiführenden Ereignissen zusammen. Das zai führt eine zweite Frage ein, die aber doch im Grunde nur eine Erläuterung der ersten ist, da sie das Nahen der Zeit nur an den Vorzeichen ($\sigma \eta \mu$., wie 8, 11) davon erkennen können, wann dies im Begriffe steht ($\mu \epsilon \lambda \lambda$., wie 10, 32) vollendet zu werden ($\sigma \nu \nu \tau$., wie Thren. 3, 22) insgesammt. - v. 5 Jesus beantwortet die Frage nicht direkt, sondern beginnt mit der Warnung (βλ., wie 12, 38) sich nicht verführen (Apok. 12, 9) zu lassen durch die Mt. 24, 5 geweissagten falschen Messiasse (v. 6). Das εγω ειμι ergänzt sich aus dem επι τ. ον. μ.: was mein Messiasname besagt. — v. 7 leitet ebenso das zweite Weissagungswort Mt. 24, 7 f. mit der Mahnung ein, wenn sie von Kriegen (in der Nähe) und Gerüchte (1, 28) von Kriegen (in der Ferne) hören, sich nicht beunruhigen zu lassen (30., wie 2 Thess. 2, 2), weil dies nach göttlichem Rathschluss (8, 31) eintreten muss, aber noch nicht (11, 2) das Ende schlechthin (1 Kor. 15, 24) ist. Dies wird v. 8 durch jene Weissagung selbst begründet. Bem., wie die σεισμ. voran genommen werden, die bald hier, bald da (κατα τ.) eintreten sollen, und statt der λοιμοι Wirrsale überhaupt (ταρ., wie Jes. 22, 5) den Schluss bilden. Aber schon jene Weissagung bezeichnete dergleichen nur als Anfänge (bem. den Plur.) von Wehen (v. 9), weshalb eben v. 7 erχαὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ χατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί χαὶ ταραχαί 9 άρχαὶ ωδίνων ταῦτα. — βλέπετε δε ύμεις ξαυτούς παραδώσουσιν ύμᾶς είς συνέδρια καὶ είς συναγωγάς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ένεχα έμοῦ είς μαρτύριον αύτοις. 10 χαὶ είς πάντα τὰ έθνη πρώτον δεί κηρυχθήναι τὸ εὐαγγέλιον. 11 καὶ ὅταν άγωσιν ύμᾶς παραδιδόντες, μη προμεριμνᾶτε τι λαλήσητε, άλλ' ο ξαν δοθη ύμιν εν εκείνη τη ώρα, τοῦτο λαλείτε οὐ γάρ έστε ύμεις οι λαλούντες, άλλα το πνεύμα το άγιον. 12 και παραδώσει άδελφὸς άδελφὸν είς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέχνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς, 13 χαὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. ὁ δὲ ύπομείνας είς τέλος, ούτος σωθήσεται. - 14 όταν δε ίδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηχότα ὅπου οὐ δει (ὁ ἀναγινώσχων νοείτω), τότε οἱ ἐν τῷ Ἰουδαία φευγέτωσαν εἰς τὰ ορη, 15 ο επί του δώματος μη καταβάτω μηδε είσελθέτω τι

mahnt werden musste, darin noch nicht die Vorzeichen des Endes zu sehen. — v. 9-13 schaltet Mrk. aus Mt. 10, 17-22 die Weissagung des Jüngerschicksals ein mit einem erneuten $\beta\lambda$. (v. 5) in dem Sinne: Statt Euch über diese Weltereignisse zu beunruhigen, mit denen doch noch nicht das Ende kommt (v. 7ff.), sehet Ihr (denen ich das Folgende vorhersage) auf Euch selbst (2 Jh. 8), d. h. auf Euer Verhalten in diesen Drangsalen. Bem. das prägnante $\varepsilon\iota\varsigma$ (1, 9, 10, 10): an Synagogen (überliefert) werdet Ihr gemisshandelt werden (12, 3), und das em c. Gen. im Sinne von coram (Mt. 28, 14), weil σταθησεσθε (werdet Ihr gestellt werden) folgt. Mrk., der an die römischen Statthalter in Judaea und die herodianischen Fürsten denkt, entnimmt aus dem z. τ. εθν. Mt. 10, 18 in v. 10 die Aussage, dass, ehe das Ende kommt ($\pi \varrho$., wie 7, 27), die Heilsbotschaft (1, 14) in alle Völker hinein (εις, wie 1, 39) verkündigt werden muss (v. 7), was ja nach Röm. 11, 25 nothwendig ist. — v. 11 knüpft daran die Ermahnung aus Mt. 10, 19 f. Bem. die Verbindung des ax9. Mt. 10, 18 mit dem παραδ. Mt. 10, 19 und das Comp. von μεριμναν: macht Euch nicht vorher Sorge. — v. 12 f. wörtlich nach Mt. 10, 21 f. — v. 14. Sowohl die, übrigens wohl auch auf das Römerheer gehende, Erläuterung des βδελ. τ. ερημ. durch das ad syn. konstruirte maskulinische εστηχοτα und das verallgemeinernde onov ov δει (2 Tim. 2, 24), als die Aufnahme der Parenthese, die hier nur eine Aufforderung enthalten kann, auf den Sinn des räthselhaften Ausdrucks zu merken (7, 18), und die an eine ganz andere Adresse als v. 5 gerichtete Aufforderung zeigen, dass die Worte einer alteren, schon schriftlich geformten Weissagung (Mt. 24, 15 f.) entnommen sind. — v. 15 f., vgl. Mt. 24, 17 f. Bem. das erläuternde μη εισελθετω (8, 26), das nachdrucksvoll voranstehende $\tau\iota$ (irgend etwas), das prägnante άραι έχ τῆς οἰχίας αὐτοῦ, 16 χαὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω είς τὰ όπίσω άραι τὸ ίμάτιον αὐτοῦ. 17 οὐαὶ δὲ ταῖς έν γαστρί έχούσαις καί ταις θηλαζούσαις έν έκείναις ταις ημέραις. 18 προσεύχεσθε δε ίνα μη γένηται γειμώνος. 19 έσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐχεῖναι θλῖψις, οία οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ' ἀρχῆς ατίσεως, ην ξατισεν ό θεός, ξως τοῦ νῦν, ααὶ οὐ μη γένηται. 20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ' άλλὰ διὰ τοὺς ἐχλεχτοὺς οὕς ἐξελέξατο ἐχολόβωσεν τας ήμέρας. 21 και τότε έάν τις ύμιν είπη ίδε ώδε ο Χριστος χαὶ ἴδε έχει, μὴ πιστεύετε 22 έγερθήσονται δὲ ψευδοπροφῆται χαὶ ποιήσουσιν σημεία χαὶ τέρατα πρός τὸ ἀποπλανᾶν, εί δυνατόν, τους εκλεκτούς. 23 ύμεις δε βλέπετε προείρηκα ύμιν πάντα. 24 άλλα εν εκείναις ταις ημέραις μετα την θλιψιν ξχείνην ο ήλιος σχοτισθήσεται, χαὶ ή σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 25 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, και αί δυνάμεις αί εν τοις ούρανοις σαλευθήσονται.

εις (2, 1: der aufs Feld Gegangene) und das εις τα οπισω (Gen. 19, 17). v. 17 f.. wortlich wie Mt. 24, 19 f., nur dass mit dem den heidenchristlichen Lesern unverständlichen $\mu\eta\delta\epsilon$ $\sigma\alpha\beta\beta$. auch η $\varphi\nu\gamma\eta$ $\nu\mu$. fortsiel, wofür die Ergänzung des einfachen "es" genügt. — v. 19 f. wie Mt. 24, 21 f. $\alpha \iota \eta \mu$. $\epsilon \varkappa$.) wie v. 17. Zu $\tau o \iota \alpha v \tau$. vgl. 6, 2. Das $\varkappa \tau \iota \sigma$. (Röm. 1, 25) ηv ext. o 9. deutet an, dass Gott bisher seine Schöpfung vor einer solchen Trübsal bewahrt hat, und charakterisirt dieselbe als eine ökumenische. Ebenso geht das τ. εκλ. ους εξελ. v. 20 (1 Kor. 1, 27 f.) auf die Gläubigen, welchen durch die Treue Gottes (zvo., wie 12, 36) mittelst Verkürzung der Tage das Ausharren ermöglicht wird. — v. 21 f. και τοτε) wie v. 14. Zu εαν $\tau_{i\varsigma}$ $\nu\mu$. $\epsilon_{i}\pi\eta$ 11, 3, zu $i\delta\epsilon$ 13, 1, zu $\omega\delta\epsilon$ — $\epsilon\kappa\epsilon_{i}$ Lk. 17, 21, zu $\mu\eta$ $\pi_{i}\sigma\tau$. 11, 31. Das eye 9. (Mt. 11, 11) de erläutert die Nothwendigkeit solcher Ermahnung durch das Auftreten von falschen Propheten (Jrm. 14, 14), welche die Ankunft des Messias vorzeitig verkündigen werden und sich durch Zeichen und Wunder (vgl. Act. 15, 12) legitimiren, um ($\pi \rho o c \tau o$ wie Mt. 6, 1) zu verführen (αποπλ., wie 2 Chron. 21, 11) womöglich (ει δυν., wie Röm. 12, 18) die Auserwählten, die freilich ordentlicher Weise nach v. 20 durch die Fürsorge Gottes bewahrt werden. — V. 28. υμεις) im Gegensatz zu solchen, die möglicher Weise verführt werden können. Zu βλεπ. vgl. v. 5. Er hat ihnen Alles zuvorgesagt (Röm. 9, 29), so dass solche Verführung sie nicht unvorbereitet treffen kann. — v. 24 f. $\epsilon \nu \epsilon z$. τ . $\eta \mu$.) wie v. 17, hebt im Gegensatz zu dem ev v Mt. 24, 29 f. hervor, dass die grosse Trübsal v. 19 nur den Anfang der v. 14 signalisirten Tage bildet (vgl. Apok. 11, 1 f.), in deren weiterem Verlauf erst (unbestimmbar wann) die letzten Vorzeichen der Parusie eintreten werden. Bem. das dem Evang. so beliebte εσοντ. πιπτ., welches schildert, wie einer nach dem andern aus dem Himmel

26 και τότε ὄψονται τὸν υίὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 27 καὶ τότε ἀποστελεί τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ' ἄκρου γῆς ξως ἄκρου οὐρανοῦ.

28 ἀπὸ δὲ τῆς συχῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ χλάδος αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύη τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν 29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθη ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις ὅτου ταῦτα πάντα γένηται. 31 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ παρελεύσονται. 32 περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἰδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εὶ μὴ ὁ πατήρ. 33 βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε οὐχ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν. 34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς

fallt (εx , vgl. das parallele $\varepsilon v \tau$. $ov \varrho$.). — v. 26. x. $\tau o \tau \varepsilon$) wie v. 21. Zu οψονται πτλ. vgl. Mt. 24, 30f., nur das εν τ. νεφ. zeigt ihn von Wolken umgeben, und das πολλης wird ausschliesslich zu δυν. bezogen, da die -δοξα nach 8, 38 die göttliche selbst ist. Bem. wie das επισ. v. 27 von ihm selbst ausgesagt wird, obwohl er es durch die Engel vollzieht (vgl. 6, 17), und das an aze. ync: vom äussersten Rande der Erde bis zum entgegengesetzten Ende, wo der ausserste Rand des Himmels die Erdfläche begrenzt. — v. 28 f., wie Mt. 24, 32 f., nur bem., wie das ravra yev. ausschliesslich auf das v. 14-20 Geweissagte geht (vgl. das ιδητε v. 14). v. 80 f. wörtlich, wie Mt. 24, 34 f. Zu μεχρι vgl. Mt. 11, 23. — v. 82. $\pi \varepsilon \varrho \iota \delta \varepsilon$) wie 12, 26. Die $\eta \mu$. $\varepsilon \varkappa$. ist der Tag der Parusie innerhalb der ημεραι v. 24, der nach v. 30 noch zu Lebzeiten dieser Generation eintritt, we shalb auch selbst die $\omega \varrho \alpha$ (v. 11) noch von Bedeutung sein kann. dem objektslosen otőev vgl. Jak. 1, 19: darüber weiss keiner Bescheid. Die Engel im Himmel (11, 25) könnten als die nächste Umgebung des göttlichen Thrones (Apok. 5, 11) eher als irgend ein Mensch in die Rathschlüsse Gottes eingeweiht sein, noch eher der Sohn, dem, als dem spezifischen Gegenstand seiner Liebe (1, 11), Gott sonst doch Alles anvertraut (Mt. 11, 27). Zu ει μη vgl. 2, 7. Die Bestimmung darüber hat der Vater allein sich vorbehalten. — v. 33. $\beta \lambda \epsilon \pi \epsilon \tau \epsilon$), wie v. 23, hier mit $\alpha \gamma \rho v \pi v$. (Ps. 102, 8) verbunden, weil sie eben nicht wissen, wann der von Gott festgesetzte Zeitpunkt (12, 2) ist, also allezeit bereit sein müssen, den kommenden Messias zu empfangen. Vgl. Mt. 25, 13. — v. 34. $\alpha \pi o \delta$.) mit $\alpha \nu \theta \rho$. verbunden nach Analogie von Mt. 13, 52: ein Mensch, nämlich ein Reisender. Das αφεις—x. δους gehört zu ενετ.: als er beim Verlassen (1, 18) seines Hauses seinen Knechten die Vollmacht gab (11, 28), was durch die Apposition dahin erläutert wird, dass er jedem (Mt. 25, 15) die ihm bestimmte Thätigkeit (Kol. 3, 17) auftrug, zu der, da er sie im Auftrage des Herrn ausτην οἰχίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοις δούλοις αὐτοῦ την ἐξουσίαν, ἐχάστφ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῆ. 35 γρηγορείτε οὐν (οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰχίας ἔρχεται, ἢ όψὲ ἢ μεσονύκτιον ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωί), 36 μὴ ἐλθών ἐξαίφνης εὕρη ὑμᾶς καθεύδοντας. 37 ο̈ δὲ ὑμιν λέγω, πᾶσιν λέγω γρηγορείτε.

14, 1 Hv δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας, καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλφ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν 2 ἔλεγον γάρ μὴ ἐν τῷ ἑορτῷ,

üben sollte, auch eine bestimmte Vollmacht gehörte, da gebot er (ever., wie 10, 3) auch dem Thürhüter (2 Reg. 7, 11). Das zat erklärt sich daraus, dass in dem δους τ. εξουσ. für jeden Anderen auch ein analoger Auftrag lag. Zu iva vgl. 9, 9, zu $\gamma \rho \eta \gamma$. Mt. 24, 42. Statt nun dies mit $\omega \varsigma$ (4, 26) begonnene Gleichniss zu vollenden, in dem der Befehl an den Thürhüter das tert. comp. bildet, wird anakoluthisch v. 85 gleich die Anwendung des Gleichnisses auf die Zuhörer gemacht, weil ja die übertragene Bedeutung des $\gamma \rho \eta \gamma$. (Mt. 25, 13) keiner Erläuterung bedarf. Daher mischt sich in dem o zvo. r. o.z. auch wieder das Gleichnissbild in die Anwendung ein, da es von ihm zweifelhaft ist, ob er am Spätabend ($o\psi\varepsilon$, wie 11, 19, von 6-9 Uhr) oder um Mitternacht (Jud. 16, 3, bem. den Acc. der Zeitdauer von der zweiten Nachtwache) oder um den Hahnenschrei (d. h. um 3 Uhr früh, vgl. 14, 30) oder in der Morgenfrühe (von 3-6 Uhr, vgl. 1, 35) kommt. — v. 36. $\mu\eta$) wie v. 5, schliesst sich an $\gamma\rho\eta\gamma$. an, so dass ουχ-πρωι zur Parenthese wird. Zu εξαιφν. vgl. Prov. 24, 22, zu zαθ., das ebenfalls noch ganz dem Gleichnissbilde entnommen ist, 4, 27. v. 37. Die den vier Aposteln (v. 3) gegebene Schlussmahnung (v. 33-36) soll all seinen Jüngern gelten.

Der siebente Theil bringt die Leidens geschichte (14, 1—15, 40). — $\eta \nu \delta \varepsilon$) Erst aus dieser orientirenden Bemerkung erhellt, dass Jesus zum Passahfest, das mit dem Vorabend des 14. Nisan begann (Lev. 23, 5), und dem sich die Tage, an denen Ungesäuertes gegessen wurde ($\tau \alpha \alpha \zeta$., wie Lev. 23, 6), anschlossen, heraufgezogen war. Es war also der 12. Nis., an dem (bem. die parataktische Ausdrucksweise) die Hierarchen nach Mitteln und Wegen suchten, wie sie Jesum tödten könnten (vgl. 11, 18). Dass sie das dazu erforderliche $\varkappa \rho \alpha \tau \varepsilon \iota \nu$ (12, 12) mit List ($\varepsilon \nu \delta o \lambda \omega$, wie Deut. 27, 24) ausführen wollten, wird v. 2 dadurch begründet, dass sie sagten: $\mu \eta \varepsilon \nu \tau$. $\varepsilon o \rho \tau$. scil. $\varkappa \rho \alpha \tau \eta \sigma \omega \mu \varepsilon \nu$ av $\tau \sigma \nu$, weil da eine Verhaftung nur Angesichts der ganzen Festversammlung möglich schien, wodurch leicht ein Volksaufruhr ($\theta o \rho$., hier wie Ezch. 7, 11) entstehen konnte. Der Ind. fut. nach $\mu \eta \pi \sigma \tau \varepsilon$ (4, 12) drückt die Gewissheit des dann zu Erwartenden aus. — Da die hierdurch vorbereitete Erzählung erst v. 10 beginnt, bildet die Salbungs-

μήποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ. — 3 καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανία ἐν τῆ οἰκία Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς, συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 4 ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 5 ἦδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ μύρον πραθῆιαι ἐπάνω τριακοσίων δηναρίων καὶ δοθῆναι τοἰς πτωχοίς. καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῆ. 6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν ἄφετε αὐτήν τί αὐτῆ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον ἡργάσατο ἐν ἐμοί. 7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοίς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8 ὃ ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ἀμὴν δὲ λέγω ὑμίν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῆ

geschichte (v. 3-9, nach Mt. 26, 6-13) eine Einschaltung (vgl. zu 3, 22-30), die lediglich zeigen soll, wie Jesus, als die Hierarchen noch rathlos delibrirten, wie sie ihn verhaften sollten, bereits seinem sicheren Tod entgegensah, aber in keine zeitliche Verbindung mit dem Vorigen gesetzt wird — ovr. avr.) wie 8, 1: als er sich zu Beth., wo er zu nächtigen (11, 19), also auch die Abendmahlzeit zu halten pflegte, befand, und zwar in dem Hause eines gewissen Simon, der, weil er wohl durch ihn vom Aussatz geheilt war, als der Aussätzige (1, 40) bezeichnet wurde. Der zweite Gen. abs. bezeichnet näher die Situation des Zutischeliegenden (2, 15), in der ein Weib kam mit einem Alabastergefäss (2 Reg. 21, 13) voll echter (πιστ., eig. zuverlässiger, auf deren Echtheit man sich verlassen konnte), kostbarer (Prov. 25, 12) Narde (Cant. 1, 12). Zu συντρ. vgl. Sir. 21, 14: sie zerbrach den engen Hals des Gefässes, weil sein ganzer Inhalt verbraucht und das durch diesen Gebrauch geweihte Gefäss nicht mehr zu geringerem Zweck benutzt werden sollte. κατεχ. vgl. 1 Sam. 10, 1, doch hier c. Gen.: ihm auf das Haupt herab. — V. 4. Bem. das dem Evang. so charakteristische schildernde ησαν. αγαν (1, 22), das ganz unbestimmt etlichen (Anwesenden) zugeschrieben und ohne ein ley. in die Worte Mt. 26, 8 gekleidet wird (bem. das erläuternde τ. μυρ. γεγ.). — v. 5 veranschlagt den hohen Preis der Salbe (Mt. 26, 9) auf über 300 Denare. Zu ενεβρ. vgl. 1, 43. — v. 6 wird die Frage Mt. 26, 10 eingeleitet durch das αφετε αντ. 10, 14. Bem. das erleichternde εν. v. 7 erläutert die Erwähnung der Armen Mt. 26, 11 dadurch, dass sie ihnen, so oft sie wollen, wohlthun (ev noieiv c. Dat. wie Ex. 1, 20) können, und schickt v. 8 der Deutung ihrer That voraus: sie hat gethan, was sie zu thun vermochte. Zu $\epsilon \chi$. c. Inf. vgl. Mt. 18, 25. Die Deutung Mt. 26, 12 erläutert Mrk. völlig richtig dahin, dass sie das Einbalsamiren seines Leibes zum Begräbniss gleichsam antizipirt hat $(\pi \varrho o \varepsilon \lambda)$. — v. 9 $o \pi o v$ εαν) wie 6, 10. Zu dem κηρ. εις vgl. 1, 39, zu ολ. τ. κοσμ. Röm. 1, 8. Weiss, Die Evangelien.

τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν χόσμον, χαὶ ὅ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. — 10 καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώθ, ὁ εἶς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ.

12 καὶ τῆ πρώτη ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγης τὸ πάσχα; 13 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν

zu εις μνημ. αυτ. Ex. 13, 9. Mrk. kannte bereits eine Schrift, welche die frohe Botschaft von Jesu Worten und Thaten verkündete (1, 1), und in welcher mit dieser Erzählung dem Weibe ein Ehrengedächtniss errichtet und so diese Verheissung erfüllt war. — v. 10 $o \epsilon \iota \varsigma$) der aus 3, 19 bereits bekannte Eine der Zwölfe ging fort (aus dem Kreise derselben) zu den Häuptern der Hierarchie (v. 1), um ihnen Jesum auszuliefern. Offenbar ist dies die Thatsache, auf welche die Zeitangabe und die Situationsschilderung v. 1f. hinauswollten. — v. 11. $\alpha \times o v \sigma$.) objektslos, wie 2, 17; erg., dass er ihnen Jesum ausliefern wollte. Zu εχαρ. vgl. Mt. 2, 10. Nun war ja das Mittel gefunden, wodurch sie ihn überlisten konnten (v. 1), und zwar am Feste selbst, das doch immer (durch die Anwesenheit Jesu) am sichersten Gelegenheit zu einer Verhaftung bot, die nun, ohne der Festversammlung kund zu werden und die daran sich knüpfenden Besorgnisse zu erregen (v. 2), vollzogen werden konnte. Darum bestärken sie ihn in seinem Vorsatz durch das Versprechen (Act. 7, 5), ihm Geld (Mt. 25, 18) zu geben, in Folge dessen er fortan suchte, auf welche Weise ($\varepsilon \zeta$. $\pi \omega \varsigma$, wie 11, 18) er ihn zu gelegener Zeit (ɛvx., wie Sir. 18, 22) ausliefern könne.

14, 12-31. Das Passahmahl. — τ . $\pi \rho$. τ . $\alpha \zeta$.) Obwohl, genau genommen, die Tage der αζυμα erst mit dem 15. Nis. begannen (v. 1), wird hier, wie Ex. 12, 18, schon der 14. dazu gerechnet, von dessen Abend an nur Ungesäuertes gegessen werden durfte, da das die Zeitbestimmung näher erläuternde ote (1, 32) den Tag als den charakterisirt, an dem man das Passahlamm zu schlachten pflegte (Ex. 12, 6). Deshalb fragen die Jünger am Vormittag desselben, wo sie das Passahmahl zurichten sollen (ετοιμ., wie Gen. 43, 16). Zu θελ. mit Conj. del. vgl. 10, 51, zu πασχα (vom Passahlamm) Ex. 12, 21. Das απελθ. (6, 37) geht auf das Fortgeben zur Stadt, wo das Mahl gehalten werden musste. — v. 18. 6vo) wie 11, 1. Zu υπαγ. εις vgl. 11, 2, zu απαντ. 2 Sam. 1, 15, zu κερ. Jrm. 35, 5. Jesus hatte also bereits mit einem Hausbesitzer in der Stadt die nöthige Verabredung getroffen und lässt den beiden Jüngern durch den von jenem ihnen entgegengesandten Wasserträger das Haus bezeichnen, damit Judas nicht erfahre, wo man am Abend speisen werde, und also noch nicht die gesuchte Gelegenheit (v. 11) finde. Daher die ausführliche Erzählung dieser Veranstaltung. Bem. den Imp. Aor. nach dem Imp. Praes., wie 10, 21.

μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοις ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν. καὶ ἀπαντήσει ὑμιν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14 καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθη εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότη ὅτι ὁ διδάσκαλος λέγει ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά μου, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 15 καὶ αὐτὸς ὑμιν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον καὶ ἐκεί ἐτοιμάσατε ἡμιν. 16 καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἡλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὐρον καθώς εἶπεν αὐτοις, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. — 17 καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 18 καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ἀμὴν λέγω ὑμιν ὅτι εἰς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, τῶν ἐσθιόντων μετ ἐμοῦ. 19 ἤρξαντο λυπεισθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἰς κατὰ εἶς μή τι ἐγώ; 20 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοις εἶς τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ ἐμοῦ εἰς τὸ ἕν τρύβλιον, 21 ὅτι ὁ μὲν υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει,

⁻ v. 14. οπου εαν εισ.) wie 6, 10: auch wenn Euch das Haus ganz unbekannt, sprechet zu dem Hausherrn (Mt. 13, 27), wie nun mit oti rec. formulirt wird. Der Meister (4, 38) sagt, d. h. lässt sagen: wo ist die für mich bestimmte Herberge (Ex. 4, 24), wo ich das Passahlamm mit meinen Jüngern essen soll (v. 12)? — v. 15. \varkappa . $\alpha v \tau o \varsigma$) wie 2, 23: er, der auf ihre Frage sofort Bescheid weiss, wird ihnen ein grosses (für sie ausreichendes) Oberzimmer zeigen, ein mit Tischpolstern belegtes (Ezch. 23, 41), zum Zweck der Mahlzeit hergerichtetes (Mt. 22, 8). Zu exel vgl. 6, 10, zu etolu. v. 12. — v. 16. $\varepsilon \xi \eta \lambda \vartheta$. — \varkappa . $\eta \lambda \vartheta$.), wie 1, 29. Zu $\varepsilon v \varrho$. vgl. 11, 4, zu καθως ειπεν 11, 6. Es soll nur das Gelingen der Veranstaltung v. 13 betont werden. — v. 17. $o\psi \iota \alpha \varsigma$) also nach Sonnenuntergang, kommt Jesus mit den Zwölfen, zu denen die Beiden (v. 13) zurückgekehrt waren. Das Praes. versetzt in die neue Situation. — v. 18. ανακειμ.) wie Mt. 22, 10: während sie zu Tische lagen und assen. Vgl. v. 3. Was im tiefsten Geheimniss angesponnen (v. 10f.), verkündet ihnen Jesus mit vollster Gewissheit. Das τ. εοθ. μετ εμ. markirt die Entweihung des heiligen Bandes der Tischgenossenschaft. — v. 19. $\eta \rho \xi$.) das Asyndeton malt, wie sie unmittelbar nach dieser Ankündigung anhuben, traurig zu sein (10, 22) und einer wie der andere (εις κατα εις, vgl. Joh. 8, 9) zu sprechen. Zu μη τι (4, 21) erg. παραδωσω σε. — v. 20. εν) zeigt deutlich, dass das Eintauchen mit ihm in dieselbe Schüssel ($\tau \rho$., wie Ex. 25, 29) nur das τ . εσθ. μετ εμου v. 18 noch schärfer markirt, wie das τ. δωδ. (3, 14) auf einen der von ihm erwählten Zwölfe hinweist, weil dadurch (v. 21: oti) der Ausspruch über die Grösse der Schuld und Strafe desselben motivirt wird. Bem., wie sein Ende in der mildesten Form als ein Weggehen von der Erde (Jh. 13, 33) bezeichnet wird, das aber nach 10, 33 ein παραδοθηναι voraussetzt. Zu καθ. γεγφ. vgl. 9, 13, zu πεφι αυτ. 7, 6. Die göttliche Vorherbestimmung dieses Schicksals (S, 31) hebt nicht die Strafbarkeit

καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῃ, δι οὖ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν αὐτῷ, εἰ οὖκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκείνος. — 22 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν λάβετε τοῦτό ἐστιν τὸ σῷμά μου. 23 καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς τοῦτό ἐστιν τὸ αἶμά μου τῆς διαθήκης τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν. 25 ἀμὴν λέγω ὑμίν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ξως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῆ βασιλεία τοῦ θεοῦ. — 26 καὶ

dessen auf, durch den es herbeigeführt wird. Zu oval vgl. 13, 17, zu καλον αυτω ει 9, 42 (erg. ην ohne αν, vgl. Act. 26, 32): die Höllenstrafe ist schrecklicher, als wenn er ungeboren (bem. die objektive Negation) 'geblieben wäre. — v. 22. εσθ. αυτ.) nimmt die Worte aus v. 18 auf, um anzudeuten, dass ohne zeitlichen Zusammenhang noch eine andere Szene aus dem letzten Mahle berichtet werden soll. Das λαβων αρτον (nachdem er eins der auf dem Tisch liegenden Brode genommen) bezeichnet die vorgängige Handlung, das zweite (wie 8, 6) die das Brechen begleitende (unter Lobpreisung, vgl. 6, 41). Bem. das objektslose edwxev (erg.: die gebrochenen Brodstücke), dem die Aufforderung λαβετε entspricht. symbolische Handlung besteht also in dem Behufs dieser Austheilung vollzogenen Brechen des Brodes. Wenn das Deutungswort sagt, dass in ihr das (gebrochene) Brod sein Leib ist, so heisst das, dass sein (gegenwärtiger) Leib ebenso (im Tode) in seine Bestandtheile aufgelöst werden muss. um (in seiner Sühn- und Heilkraft) von Allen angeeignet zu werden. - v. 23. Bem. die ganz parallele Durchführung beim Becher (7, 4), wobei nur das Dankgebet (8, 6) dem Geben unmittelbar vorangeht, dessen Zweck sofort als in dem gemeinsamen Trinken vollzogen geschildert wird. — v. 24. $\varepsilon \iota \pi \varepsilon \nu$) nach v. 13: während sie den herumgehenden Becher tranken. Das τουτο geht auf den (rothen) Wein, mit dem der Becher gefüllt war, und der erst getrunken werden kann, wenn er in den Becher ausgeschüttet ist. Sein Blut (τ. αιμα μου, entsprechend dem τ. σωμα μου v. 23) bezeichnet Jesus als ein Bundesblut (Ex. 24, 8), sofern der neu zu stiftende Bund mit Gott die Entsündigung der Bundesgenossen durch sein Blut voraussetzt, das behufs derselben (ebenso wie der Wein) vergossen wird (εχχ., wie Mt. 23, 35) Vielen zum Besten $(v\pi\epsilon\rho, \text{ wie Mt. 5, 44})$. — v. 25. $ovx\epsilon\tau\iota$) wie 5, 3: nicht mehr, wie bei diesem Mahle. Zu ov μη vgl. 9, 1, zu γεν. Hab. 3, 17, zu $\alpha\mu\pi$. Gen. 40, 9, zu $\epsilon\omega\varsigma$ c. Gen. 13, 19, zu $\epsilon \tau \alpha \nu$ 2, 20. Das freudespendende Getränk beim Mahle, das er hiermit als sein Abschiedsmahl bezeichnet, wird ihm Sinnbild der Seligkeit im vollendeten Gottes-psalm pflegte das Passahmahl zu schliessen. Zu εξηλθ. εις vgl. 8, 27: sie

ύμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄφος τῶν ἐλαιῶν. 27 καὶ λέγει αὐτοις ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται. 25 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 29 ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ' οὐκ ἐγώ. 30 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ σήμερον ταύτη τῆ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήση. 31 ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει ἐὰν δέη με συναποθανείν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως καὶ πάντες ἔλεγον.

32 καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὖ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καθίσατε ὧδε ξως προσεύξωμαι.

gingen zur Stadt hinaus an den Oelberg (11, 1). — v. 27. $\sigma \times \alpha \times \delta$.) wie 4, 17: Ihr werdet (durch das, was bevorsteht) im Glauben an mich irre gemacht werden. Das ozi begründet, woher er das so zuversichtlich aussprechen kann. Das $\gamma \epsilon \gamma \rho$. (7, 6) führt Sach. 13, 7 ein, worin aber die Aufforderung in eine Weissagung umgesetzt und τα προβ. nachdrücklich vorangestellt ist. — v. 28. $\mu \varepsilon \tau \alpha \tau o$) wie 1, 14. In dem $\pi \rho o \alpha \xi \omega$ (10, 32) υμας liegt die Aufforderung, dass sie sich dort wieder um ihn versammeln sollen. — v. 29. αλλα) im Nachsatz nach ει και, wie 1 Kor. 4, 15: ich wenigstens nicht. Dem betonten $\varepsilon \gamma \omega$ entspricht das betonte σv in v. 30. Nun erst wird das σημερον (Mt. 6, 30) noch näher bestimmt durch den Dat. temp. (in dieser Nacht), und dies wieder durch das $\pi \rho \nu \eta$ mit Acc. c. Inf. (wie Mt. 1, 18): ehe der Morgen anbricht, Der zweite Hahnenschrei ist eben der den Morgen verkündende (13, 35), während der erste schon um Mitternacht erschallt, weshalb man die ganze Nachtwache von 1-3 Uhr wohl die αλεκτροφωνία nannte. Zu αλεκτ. vgl. Prov. 30, 31, zu φων. Jes. 38, 14. Das τρις bezeichnet sprichwörtlich: mehr wie einmal. Zu απαρν. vgl. 8, 34. — v. 81. ελαλ.) wie 11, 23, weil nur die leidenschaftliche Art seines Sichüberbietens in Worten (bem. das superlative εκπερ.) geschildert wird, obwohl er seine Versicherung, Jesum nicht zu verleugnen (bem. das Fut. nach ov $\mu\eta$, das die unbedingte Gewissheit noch schärfer betont) ausdrücklich für den Fall wiederholt, dass es mit ihm zu sterben (συναποθ., wie Sir. 19, 10) gelte. Das ωσαυτως (12, 21) schildert, wie einer nach dem Andern, um hinter ihm nicht zurückzubleiben, die gleiche Versicherung abgab (ελεγον).

14, 32-52. Der Verrath des Judas. — $\varepsilon \varrho \chi$.) wie v. 17, versetzt in die neue Situation, wo Judas die gesuchte Gelegenheit (v. 11) finden sollte. Das $\chi \omega \varrho \iota \varrho \iota \varrho \iota \varrho \iota$ (1 Chron. 27, 27) ist nicht eine Ortschaft, sondern eine Oertlichkeit am Oelberge, deren Name (Oelkelter) darauf hindeutet, dass dort einst eine (jetzt verlassene) Oelkelter lag, also eine einsame, abgelegene Stelle, an der er ($\omega \delta \varepsilon$, wie 6, 3) die Jünger sich niedersetzen (9, 35) heisst, bis er ($\varepsilon \omega \varsigma$ c. Conj., wie Mt. 18, 30) gebetet haben werde (1, 35), wozu

33 καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ιάκωβον καὶ τὸν Ἰωάνην μετ' αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, 34 καὶ λέγει αὐτοῖς περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου εως θανάτου. μείνατε ώδε καὶ γρηγορεῖτε. 35 καὶ προελθών μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρέλθη ἀπ' αὐτοῦ ἡ ώρα, 36 καὶ ἔλεγεν ἀββᾶ ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ. ἀλλ' οὐ τί ἐγώ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. 37 καὶ ἔρχεται καὶ εύρίσκει αὐτοὺς καθεύσοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ώραν γρηγορῆσαι; 38 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε. ἵνα μὴ

er sich natürlich noch tiefer ins Waldesdunkel zurückziehen will. — v. 33 $\pi \alpha \rho \alpha \lambda$.) wie 5, 40. Das $\varepsilon \approx 9$. (9, 15) steht hier von dem Schrecken, der ihn in der Einsamkeit beim Gedanken an die nahende Entscheidung überfällt, das adnu. (Phil. 2, 26) von der Bangigkeit und Unruhe Angesichts der im Einzelnen ihm nicht bekannten Schrecknisse, die ihn erwarten. **v. 84** $\pi \in \rho(\lambda)$ wie 6, 26: bis zum Sterben ($\epsilon \omega \varsigma \ \vartheta \alpha \nu$., wie Jon. 4, 9) traurig, so dass er sich schon dem Tode verfallen fühlt. Um in solcher Seelennoth die Freunde um sich zu haben, bittet er sie hier zu bleiben (6, 10) und zu wachen (13, 34). — \mathbf{v} . 35. $\pi \varrho \circ \varepsilon \lambda \vartheta$.) wie 6, 33: weiter voraufgegangen ein wenig (vom Raume, wie Hiob 36, 2 von der Zeit). Die Imperf. schildern, wie er wieder und wieder sich zur Erde warf (9, 20) und betete, es möge ($\nu\alpha$, wie 5, 10) womöglich (13, 22) die Stunde, die das Schreckliche bringen soll, vorübergehen (6, 48) und zwar ohne überhaupt ihm zu schlagen (bem. das prägnante $\alpha\pi$ $\alpha\nu\tau\sigma\nu$). Was die Jünger von diesen Gebeten gehört hatten, fasst Mrk. v. 86 ausdrücklich in Worte. Das Abba der aramäisch redenden Christen, zu dem die griechisch redenden, weil es ihnen ganz zum Nom. prop. wurde, noch die appellative Anrede (im artik. Nom., wie 5, 8) hinzugefügten (Röm. 8, 15), legt er bereits Jesu in den Mund. Zu $\pi \alpha \nu \tau$. $\delta \nu \nu$. $\sigma o \iota$ vgl. 10, 27: er vermag seine Zwecke zu erreichen, auch wenn er dies Leidensloos ($\pi o \tau$., wie 10, 38) an ihm vorüberführt ($\pi\alpha\rho\alpha\varphi$., wie 2 Esr. 10, 7, hier dem $\pi\alpha\rho\epsilon\lambda\vartheta$. $\alpha\pi$ $\epsilon\mu$. v. 35 nachgebildet). Da der okjektiven Negation wegen kein γενεσθω oder drgl. ergänzt werden darf, ist das $\alpha\lambda\lambda-\sigma v$ nur eine Aussage über den Inhalt seiner Bitte. Zu τι vgl. 8, 1. — v. 87. Jesus findet die drei, überwältigt von körperlicher Müdigkeit und seelischer Abspannung, eingeschlafen (13, 36). An Petrus, den er trotz 3, 16 immer noch Simon anredet, wendet er sich, weil er sich von seiner thatkräftigen Natur am ehesten die Erfüllung seiner Bitte v. 34 versprach. Zu ισχ. vgl. 5, 4, zum Acc. der Zeitdauer 5, 25. v. 38 γρηγ.) Bem. den Uebergang in die metaphorische Bedeutung (13, 35) von der Geistesklarheit, die sich stets ihrer Lage und ihrer Pflicht bewusst ist und beständig erbeten sein will. Zu εισελθ. εις πειρ. vgl. Mt. 6, 13. Wo jene Geistesklarheit fehlt, sieht man nicht die drohende Gefahr und wird zur Sünde verleitet. Zu προθ. vgl. 1 Chron. 28, 21, zu

ἔλθητε εἰς πειρασμόν τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 39 καὶ πάλιν ἀπελθών προσηύξατο τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 40 καὶ πάλιν ἐλθών εὐρεν αὐτοὺς καθεύδοντας ἡσαν γὰρ αὐτῶν οἱ όφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ἤδεισαν τἱ ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 41 καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει αὐτοῖς καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε. ἀπέχει. ἡλθεν ἡ ιρα ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς κεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 42 ἐγείρεσθε. ἄγωμεν ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν. — 43 καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται

ασθενης Rom. 5, 6. Der Geist zwar ist bereit, seine Pflicht zu erfüllen, aber die leiblich sinnliche Natur unterliegt leicht den auf sie einstürmenden Eindrücken. Wie sie der Schlaftrunkenheit erlegen waren, mussten sie den nahenden Anlässen zum Sündigen erliegen, wenn sie nicht wachten und beteten. — \mathbf{v} . 89 $\pi \alpha \lambda \iota \mathbf{v}$) weist auf \mathbf{v} . 35 zurück, wie \mathbf{r} . $\alpha v \mathbf{r}$. $\lambda o \mathbf{y}$. auf v. 36 und παλιν ελθων κτλ. v. 40 auf v. 37. Letzteres wird dadurch erklärt, dass ihnen (bem. das voranstehende vµwv, wie 14, 3) die Augen wie von schwerer Last niedergedrückt (χαταβ., wie 2 Sam. 14, 26), sie also ihrer sinnlichen Schwäche erlegen waren, die ihnen selbst so unerklärlich schien, dass sie auf den mit seinem ευρεν verbundenen Vorwurf wie v. 37) nichts (zur Entschuldigung) zu antworten wussten (bem. die andre Wendung von 9, 6). Bem., wie die Schilderung der Schlaftrunkenheit der Jünger immer mehr die eigentliche Pointe der Erzählung wird, weshalb v. 41 bei dem το τρ. (Num. 22, 28) nur noch erwähnt wird, wie er kommt (v. 37) und sie forthin (το λοιπ. statt εις τ. λ. 2 Mkk. 11, 19, wie 1 Kor. 7, 29) schlasen heisst. Zu αναπ. vgl. 6, 31. Das απεχει intransitive Wendung von απεχ. Mt. 6, 2.5, heisst einfach: es ist genug des v. 34 gewünschten Wachens. Jesus hat die erbetene Ergebung errungen und bedarf der Gemeinschaft der Jünger nicht mehr, weil er weiss, dass die Stunde, um deren Abwendung er nach v. 35 flehte, nun doch gekommen ist. Wird der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet 9, 31), so muss er ja doch ihre Gemeinschaft entbehren. — v. 42 εγειρ. wie 4, 27: stehet auf vom Schlaf und lasset uns gehen (1, 35. Diese plötzliche Wendung der Rede, wird, wie aus v. 43 erhellt, durch das Geräusch der Nahenden herbeigeführt. Nun ist die Zeit zum Ausruhen vorbei, es gilt, dem Verräther, der sich bereits genaht hat (1, 15), entgegen zu gehen. — v. 48 ev 9 v 5) hier erläutert durch eti aut. 2a2. (5, 35, weist auf v. 42 und motivirt die dort eintretende Wendung. Das παραγ. (Gen. 14, 13 setzt voraus, dass Judas, der sich wohl von der Schaar der Neun (v. 32 hinweggestohlen hatte und jetzt sicher wusste, wo Jesus zu finden war, zu den Hohenpriestern (v. 10) gegangen war, um sein Versprechen zu erfüllen: er kommt an. Bem., wie ο ιουδ. auf ο παραδ. v. 42 zurückweist, und εις τ. δωδ. auf die Vorhersagung Jesu v. 20. Das μετα μαχ. 2 Chron. 23, 9 deutet auf regulär bewaffnete Truppen, das xai zvl. auf die Tempelwache, die sich

ό Ἰούδας, εἶς τῶν δώδεχα, καὶ μετ' αὐτοῦ ὅχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοις, λέγων' ὅν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν' κρατήσατε αὐτόν. καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς. 45 καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει' ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν' 46 οἱ δὲ ἐπέβαλον τὰς χείρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 47 εἶς δέ τις τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφείλεν αὐτοῦ τὸ ἀτάριον. 48 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοις' ὡς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβείν με' 49 καθ' ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. ἀλλ' ἵνα πληρω-

nur gegen etwaigen Widerstand mit Knütteln ausgerüstet hatte. Das $\pi\alpha\rho\alpha$ gehört zu dem auch im zweiten Versgliede zu ergänzenden παραγιν. Die volle Bezeichnung der Synedristen (8, 31) deutet auf offizielle Abordnung. — ∇ . 44 $\delta \varepsilon \delta$.) Das Plusquamp. mit dem orientirenden $\delta \varepsilon$ (1, 30) bereitet v. 45 vor. Zu dem substantivirten zeitlosen Part. vgl. 5, 14. Das avroig geht auf das kollektive οχλ., wie 2, 13. Das συσσ. (Jes. 5, 26) steht hier von dem Signal, das er mit ihnen verabredet hatte behufs Zugreifens. Zu φιλ. vgl. Gen. 27, 26. Bem. den Wechsel des Imperf. Aor. und des απαγετε (Gen. 40, 3). Das ασφ. (Gen. 34, 25) verlangt sichere Bedeckung, die jedes Entkommen unmöglich macht. — v. 45 ελθων) markirt die Vollendung des παραγ., während das προσελθ. αυτ. (1, 31) die Vorbedingung der Handlung ist. Zu der monotonen Verbindung des Simpl. u. Comp. vgl. v. 16, zu $\rho\alpha\beta\beta$. 9, 5, zu $\kappa\alpha\tau\epsilon\varphi$. Tob. 7, 6 Es malt den schamlosen Missbrauch des Liebeszeichens, da er durch das ausführliche Abküssen ihn nur um so sicherer bezeichnen wollte (v. 44). — v. 46 $\varepsilon \pi \varepsilon \beta$. τ . χ . $\alpha v \tau$.) wie Gen. 22, 12. — v. 47 $\epsilon\iota\varsigma$ $\delta\epsilon\cdot\tau\iota\varsigma$) hebt hervor, dass es einer der drei (v. 33) nach v. 42 aufgestandenen und nun dabei stehenden (παρεστ., wie 1 Sam. 22, 7) Jünger war, den aber Mrk. nicht zu nennen weiss. Zu σπασ. τ. μαχ. vgl. 1 Chron. 11, 11, zur Sache Lk. 22, 38, zu επαισ. Jud. 14, 19, zu αφ. 1 Sam. 17, 51. Bem. des Dimin. ωταρ., nur noch Joh. 18, 10. In welchem Moment dieser Schwertstreich stattfand, ist nicht gesagt. Nach vollzogener Verhaftung (v. 46) wäre es zwecklos gewesen; Mrk. berichtet nur einen zweiten Zug, der aus der Verhaftungsszene in Erinnerung geblieben war. — v. 48. $\alpha \pi o \varkappa \rho$.) geht auf v. 46, und reiht das so andersartige Verhalten Jesu dem so unbesonnenen seines Jüngers an. Vgl. den Rückweis auf v. 43 (μετα μαχ. κ. ξυλ.). Zu συλλ. vgl. Jos. 8, 23, zu καθ $\eta\mu\epsilon\rho$. v. 49 Num. 4, 16, zu $\eta\mu\eta\nu$ Mt. 25, 35: ich war bei Euch im Tempel mit Lehren beschäftigt. Der Vorwurf richtet sich im Grunde nicht gegen die Häscher, sondern gegen ihre Auftraggeber, denen ihre Feigheit im Vorgehen gegen ihn (12, 12) beschämend zu Gemüthe geführt wird. Zu dem elliptischen iva vgl. 5, 23: Es sollten die Schriften (12, 24) erfüllt θῶσιν αἱ γραφαί. 50 καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες. 51 καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ καὶ κρατοῦσιν αὐτόν 52 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν.

53 καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ
γραμματείς. 54 καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἡκολούθησεν
αὐτῷ ἔως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἡν συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
— 55 οἱ δὲ ἀρχιερείς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ
τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὕρισχον 56 πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατὰ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ

werden, die seine Ueberlieferung (9, 31) weissagten. — v. 50 αφεντ.) wie 1, 18. In die παντες sind auch die übrigen Jünger ausser den drei eingeschlossen. — v. 51 νεαν.) wie Gen. 19, 4: das bei Mrk. so seltene τις blickt auf v. 47 zurück; er war kein Jünger, aber mit den Jüngern Jesu nachgefolgt (5, 37), als sie v. 26 Haus und Stadt verliessen. Der σινδων, den er umgeschlagen (περιβ. c. Acc., wie Apok. 7, 9), ist, wie das επι γυμν. (erg. σωματος, vgl. Mt. 10, 42) andeutet, ein blosses Stück Zeug (15, 46), ein Laken, dazu er gegriffen, weil er bereits entkleidet war, als ihn der Aufbruch der Gesellschaft veranlasste, ihr nachzugehen. Das Imperf. bezeichnet nur den Anlass dafür, dass sie (d. h. die Häscher), als alle andern Begleiter Jesu geflohen waren, ihn griffen. Das καταλ. v. 52 (vgl. 10, 7) zeigt, dass sie ihn schon gefasst hatten, als er, die Leinwand in ihrer Hand lassend, nackt (Am. 2, 16) entfloh. Es liegt nahe, in dem Jüngling den Erzähler selbst zu vermuthen.

14, 53-72. Die Verleugnung des Petrus. — $\alpha\pi\eta\gamma$.) wie v. 44. Das avr. nach ovveex. (3, 20) hebt hervor, wie mit Jesu zugleich sämmtliche Mitglieder des Synedriums (v. 43), die man also inzwischen dorthin bestellt hatte, bei dem Hohenpriester zusammenkommen. - v. 54. Das betonte Subj., wie die ganze Vorbereitung von v. 66 ff. zeigt, dass es dem Erzähler hauptsächlich auf die Geschichte des Petrus ankommt. Das απο μακο. (5, 6) deutet an, wie er immer noch die Verhaftung fürchtete, bis er, muthiger geworden, bis (13, 27) inwendig (Gen. 39, 11) in den Hof des Hohenpriesters hineinging. Bem. das schildernde ην συνκαθ. (Ex. 18, 13) mit $\mu\epsilon\tau\alpha$ c. Gen., wie Ps. 101, 6 (vgl. auch 5, 37). Gemeint ist die Dienerschaft ($1\pi\eta\varrho$, wie Jes. 32, 5) der Hohenpriester. Auch dass das Feuer dort, an dem $(\pi \rho o \varsigma, \text{ wie } 2, 2)$ er sich wärmte $(\vartheta \epsilon \rho \mu, \text{ wie Hgg. } 1, 6)$, als das Leuchtfeuer bezeichnet wird, bereitet v. 67 vor. — v. 55-65 die Verurtheilung Jesu. — Gegenüber dem auf dem Hofe mit den Knechten sitzenden Petrus schildert Mrk., wie die Hohenpriester (v. 10) und das ganze Synedrium (vgl. v. 53) Zeugniss ($\mu\alpha\rho\tau$., wie Prov. 25, 18) wider Jesum suchten. Zu 9avar. avr. vgl. Mt. 10, 21. — v. 56 begründet, wessμαρτυρίαι οὐχ ησαν. 57 χαί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ λέγοντες 58 ὅτι ἡμεις ἡχούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐγὰ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰχοδομήσω. 59 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἡν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 60 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων οὐχ ἀποχρίνη οὐδέν ὅ,τι οὖτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 61 ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ οὐχ ἀπεχρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ σὸ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υίὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 62 ὁ δὲ

halb sie das gesuchte Zeugniss nicht fanden, dadurch, dass wohl Viele falsches Zeugniss wider ihn ablegten (εψευδ., wie Ex. 20, 16), aber (και, wie 12, 12) die Zeugnisse nicht gleichlautend waren, wie das Gesetz (Deut. 17, 6) verlangt. Auch das falsche Zeugniss Etlicher unter jenen πολλοι, das, weil es mehrere ablegten, ihrem Zweck zu genügen schien, wird v. 57 noch im Imperf. eingeführt, weil es sich lediglich um die Voraussetzung der v. 60 beginnenden eigentlichen Erzählung handelt. Zu avast. vgl. Lk. 4, 16: sie standen auf, um zu reden. — v. 58 $\eta \mu \epsilon \iota \varsigma$) betont ihre Obrenzeugenschaft. Zu dem Gen. nach ax. vgl. 6, 11, zu dem Part. 5, 36. Das eyw betont, wie er sich frevelhaft vermaass, den Tempel niederzureissen (13, 2) und in kürzester Frist (dia, wie 2, 1, zu den sprichwörtlichen drei Tagen vgl. 8, 31) einen andern aufzubauen (12, 1). Das χειροπ. (Jes. 21, 9) und ax. (2 Kor. 5, 1) sind Zusätze, in denen Mrk. sein Verständniss des Herrenwortes, das er auf die von ihm zu errichtende Gottesgemeinde bezieht, in der Gott erst wahrhaft Wohnung macht, andeutet; sie zeigen aber zugleich, wie die Zeugen in ihm eine Herabsetzung des Heiligthums und eine blasphemische Ueberschätzung des von ihm zu erbauenden finden konnten. Das ουδε ουτως (2, 7) v. 59 besagt, dass auch nicht einmal in dieser Verdrehung des Wortes ihr Zeugniss, das also von jedem in Abwesenheit des Andern abgehört wurde, gleichlautend (v. 55) war. - v. 60 $\alpha \nu \alpha \sigma \tau$.) wie v. 57, hier in prägnanter Konstr. mit $\epsilon \iota \varsigma \tau$. $\mu \epsilon \sigma$. (3, 3) verbunden, deutet an, wie er inmitten der im Halbkreis um ihn Sitzenden vor den Angeklagten hintrat, um ihn zu befragen. Er hofft in seinen Auslassungen über die wider ihn erhobenen Beschuldigungen etwas zu finden, auf Grund dessen man ihn verurtheilen kann. Zu ovx-ovder vgl. 3, 27. Bem. den doppelten Aor. bei anoxo.: auf das, was diese wider Dich zeugen ($x\alpha\tau\alpha\mu$., wie 1 Reg. 21, 10). — v. 61 $\varepsilon\sigma\iota\omega\pi\alpha$) wie 3, 4. schildert, wie Jesus im Schweigen beharrte, und der Aor. erzählt, wie er trotz dieser Interpellation nichts antwortete, bis eine erneute (παλιν) Befragung des Hohenpriesters ihn bewog, sein Schweigen zu brechen. Bem., wie das ευλογ. (Gen. 9, 26) andeutet, dass sich ein Sohn dessen (1, 11) zu sein kein Unberufener (bem. das verächtliche ov) rühmen darf. — v. 62 verbindet mit der unumwundenen Bejahung Jesu den Hinweis darauf, wie sie noch selbst sich davon überzeugen werden, dass er kein Unberufener Ίησοῦς εἶπεν' ἐγώ εἰμι, καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 63 ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 64 ἠκούσατε τῆς βλασφημίας τί ὑμιν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι θανάτου. 65 καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζειν αὐτῷν καὶ λέγειν αὐτῷ προφήτευσον. καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον. — 66 καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῆ αὐλῆ, ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, 67 καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει καὶ σὸ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα, τοῦ Ἰησοῦ. 68 ὁ δὲ ἡρνήσατο

sei. Zu dem εκ δεξ. καθ. vgl. 12, 36, die Bezeichnung Gottes als der Macht schlechthin (vgl. Act. 8, 10) war wohl sprachgebräuchlich. Zu ερχ. μετα τ. ν. vgl. Dan. 7, 13. — ν. 63 διαρ. τ. χιτ.) wie 2 Reg. 19, 1. Der Plur. geht auf die zwei Unterkleider, wie sie Vornehmere trugen (vgl. 6, 9). Es war der Ausdruck schmerzlicher Trauer und Entrüstung. Zu χρ. εχ. vgl. 2, 17. Die Antwort auf die Frage bringt v. 64 darin, dass sie selbst die Gotteslästerung, die in der Behauptung, der συνθρονος Gottes zu sein, (v. 62) lag, angehört haben (ηx . c. Gen., wie v. 58). Zu $\tau \iota \nu \mu$. $\varphi \alpha \iota \nu$. vgl. Prov. 21, 2. Auf die Frage, was ihnen (hinsichtlich der solcher Schuld gebührenden Strafe) scheint, verurtheilen ihn (10, 33) die sämmtlichen (Mitglieder des Synedr.) nach Lev. 24, 16, dem Tode verfallen zu sein (ev. c. Gen., wie 3, 29). — v. 65 $\eta \varrho \xi$.) Erst als er so als todeswürdiger Verbrecher verurtheilt war, meinten Einige (der Synedristen), sich Alles wider ihn erlauben zu dürfen. Zu $\epsilon\mu\pi\tau$. vgl. 10, 34, zu $\pi\epsilon\varrho\iota\varkappa$. (1 Rg. 8, 7), zu xol. 1 Kor. 4, 11. Er soll dem bei der Verhüllung des Angesichts von ihm nicht gesehenen Thäter prophetisch seine Strafe ankündigen ($\pi \rho o \varphi$., wie 7, 6). Das $\varepsilon \lambda \alpha \beta$. bezeichnet wohl, dass die Diener (v. 54), als er ihnen wieder übergeben wurde, ihn mit Backenstreichen ($\rho\alpha\pi$., wie Jes. 50, 6) in Empfang nahmen. — v. 66 $o \nu \tau o \varsigma \alpha v \tau$.) versetzt in die v. 54 gezeichnete Situation zurück. Das zarw (Act. 2, 19) deutet an, dass die Gerichtsverhandlung in den höber gelegenen Räumen des Palastes stattfand. Das Folgende ist also während der Verhandlung vorgehend gedacht. Zu μια c. Gen. vgl. v. 47, zu τ. παιδ. Gen. 20, 14. — v. 67 ιδουσα) weist auf v. 54 zurück, wo der Feuerschein jeden Einzelnen erkennen liess, während das $\varepsilon\mu\beta\lambda$. (10, 21) zeigt, wie sie bei schärferer Beobachtung ihn als einen der Jünger erkennt, in deren Begleitung man ihn immer in den Strassen Jerus.'s sah. Bem. das verächtliche τ. ναζ. (1, 24), dem erst erläuternd der Name hinzugefügt wird. — \mathbf{v} . 68 $\eta \varrho \nu$.) wie Gen. 18, 15. Zu $ov\tau\varepsilon$ oute vgl. 12, 25: weder weiss ich, noch verstehe ich (Hiob 14, 21) überhaupt, was Du sagst. Das betont gestellte ov malt seine affektirte Verwunderung, wie sie auf solche Gedanken kommt. Zu εξηλθ. εξω vgl.

λέγων οὕτε οἰδα, οὕτε ἐπίσταμαι σὰ τὶ λέγεις. καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον. 69 καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν εἶπεν τοις παρεστῶσιν, ὅτι οὖτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν. 70 ὁ δὲ πάλιν ἡρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ Γαλιλαίος εἶ. 71 ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ οἰδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὂν λέγετε. 72 καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήση. καὶ ἐπιβαλών ἔκλαιεν.

15, 1 καὶ εὐθὺς πρωϊ συμβούλιον ετοιμάσαντες οἱ ἀρχιερείς

11, 19. Sein Rückzug in den Vorhof zeigt, dass auch diese indirekte Ableugnung, zu der er sich gezwungen sieht, ihn genirt. — v. 69 $\eta \pi \alpha \iota \delta$.) ist dieselbe Magd, wie v. 66. Zu παρεστ. vgl. Act. 23, 2. Weil er kein direktes Nein zu sagen wagte, hat sie die feste Gewissheit gewonnen, dass er zu ihnen (den Begleitern Jesu v. 67) gehört. — v. 70 schildert, wie Petr. trotz dem neuen Anlass zu einem offenen Bekenntniss bei seinem Leugnen verharrte. Bem., wie das µızv. v. 35 hier von der Zeit steht, wie Jes. 26, 20. Das παλιν hebt hervor, wie die Umstehenden ebenso wie die Magd v. 69 ihre Behauptung wiederholen und noch zuversichtlicher $(\alpha\lambda\eta\theta.$, wie Gen. 18, 13). Denn auch abgesehen davon, dass sie es sagt, schliessen sie es daraus, dass er ein Galiläer ist (als den sie ihn wohl an seiner Sprache erkennen, vgl. Mt. 26, 73), wie alle Anhänger des Nazareners. - v. 71 ηρξ.) Jetzt, wo er nicht nur als Anhänger Jesu, sondern auch als Lügner sich entlarvt sah, begann er mit Verwünschungen (natürlich Selbstverwünschungen für den Fall der Unwahrheit) zu versichern (vgl. das sonst transitive ava9. Deut. 13, 15) und zu schwören (6, 23). Bem. das heuchlerische Fremdthun in τ . $\alpha\nu\vartheta\varrho$. τ . ov $\lambda\varepsilon\gamma$. — \mathbf{v} . 72 $\varepsilon\varkappa$ $\delta\varepsilon\upsilon\tau$.) wie Jos. 5, 2. Bem. das mit einem Acc. verbundene ανεμν. 11, 21 und das feierliche $\rho\eta\mu\alpha$ (9, 32), das mit $\omega\varsigma$ $\epsilon\iota\pi\epsilon\nu$ $\kappa\tau\lambda$. als die Vorhersagung in v. 30 bezeichnet wird, da mit dem die eben jener zweite Hahnenschrei gemeint war. — $\varepsilon \pi \iota \beta$.) scil. τ . vovv: als er auf dies Wort seine Erwägung richtete (ihm nachdachte), weinte er (5, 38). Bem. das schildernde Imperf.

μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων, καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πειλάτφ. 2 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πειλᾶτος σὰ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει σὰ λέγεις. 3 καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 4 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων σὰκ ἀποκρίνη οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν. 5 ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πειλᾶτον. — 6 κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, ὄν παρητοῦντο. 7 ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν συνστασιαστῶν δεδεμένος, οἵτινες ἐν τῆ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 8 καὶ ἀναβὰς ὁ ὅχλος ἤρξατο αἰτεισθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς. 9 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων θέλετε ἀπολύσω ὑμίν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 10 ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι

abgenommen) 6, 17, zu απην. Ps. 45, 15. Die amtliche Stellung des Pil. wird als den Lesern bekannt vorausgesetzt. Aus seiner Frage v. 2 erhellt, dass man Jesum beschuldigt hatte, nach dem Königthum in Isr. gestrebt zu haben, und er bejaht dieselbe (vgl. Jh. 18, 37), wie er die Messiasfrage bejaht hatte (14, 61 f.). Dass ihn die Hohenpriester (14, 10) nach v. 8 noch vielfach (πολλα) beschuldigten (κατηγ. wie 3, 2), und dass Pilatus nach v. 4, genau wie der Hohepriester 14, 60 ($\pi\alpha\lambda\iota\nu$), ihn fragte, ob er darauf nichts antworte ($\iota \delta \varepsilon$, wie 2, 24; $\pi o \sigma \alpha$, wie 6, 38), erläutert nur im Imperf. die Thatsache v. 5, dass Jesus sich zu keiner weiteren Antwort herbeiliess (bem. d. doppelte Neg., wie 7, 12). Zu ωστε vgl. 1, 45, zu θαυμ. 5, 20. — \mathbf{v} . $\mathbf{6} \times \alpha \tau \alpha$) distributiv, wie in $\times \alpha \vartheta \eta \mu$. 14, 49: an jedem Fest (d. h. Osterfest) pflegte er (bem. das Imperf., wie 14. 12) ihnen einen Gefangenen ($\delta \epsilon \sigma \mu$., wie Sach. 9, 11) loszugeben ($\alpha \pi \epsilon \lambda$., wie 1 Mkk. 10, 43), den sie sich erbaten ($\pi\alpha\rho\eta\tau$., so nur hier). Das $\alpha\nu\tau\sigma\iota\varsigma$ geht auf die Hohenpriester, die aber hier nur als die Vertreter des Volkes in Betracht kommen. — v. 7 bemerkt zur Vorbereitung auf v. 8, dass der sogenannte Barabbas (λεγ., bei Mrk. nur hier) mit seinen Mitaufrührern in Fesseln gelegt war (v. 1), weil sie (oitives, wie 4, 20) bei dem Aufstande, den sie gemacht hatten, einen Mord (7, 21) begangen. Bem. das Plusquamp. wie 14, 44. — v. 8 ανα- $\beta \alpha \varsigma$) wie 10, 32, hier zum Palast des Pil. hinauf, der wohl auf der Burg Antonia lag. Das Volk ergreift die Initiative ($\eta \rho \xi$.), indem es bat (6, 22), natürlich: zu thun, wie (xa9wc, vgl. 14, 16) er ihnen zu thun pflegte (bem. das Imperf., wie v. 6). — v. 9. Statt ihnen, wie er sonst that, die Wahl zu überlassen (v. 7), proponirt ihnen Pil. die Amnestirung Jesu, den man ihm als König der Juden bezeichnet hatte (vgl. zu v. 2), weil er darin nur eine Ehrenbezeugung des Volkes sah, auf Grund derer er hoffte, dass das Volk auf seinen Vorschlag eingehen werde. So erklärt sich Mrk., dass Pil. in dem Eingeständniss Jesu v. 2 keine hochverrätherische Intention gesehen hatte. Zu $\theta \epsilon \lambda \omega$ mit dem Conj. delib. vgl. 10, 51. — v. 10 $\epsilon \gamma \iota \nu$.) wie 12, 12. Weil er erkannte, dass die Hohenpriester ihn aus Neid (\varphi \text{90v.},

διὰ φθόνον παραδεδώχεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 11 οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὅχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύση αὐτοῖς. 12 ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποχριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς τἱ οὖν ποιήσω, λέγετε, τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 13 οἱ δὲ πάλιν ἔχραξαν σταύρωσον αὐτόν. 14 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς τἱ γὰρ ἐποίησεν χαχόν; οἱ δὲ περισσῶς ἔχραξαν σταύρωσον αὐτόν. 15 ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῷ τὸ ἐχανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, παρέδωχεν δὲ τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῆ. — 16 οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον, χαὶ συνχαλοῦσιν ὅλην τὴν σπείραν. 17 χαὶ ἐνδιδύσχουσιν αὐτὸν

wie 1 Mkk. 8, 16) auf die Anhänglichkeit des Volkes an ihn überantwortet hätten, zweifelte er nicht, dass das Volk seine Amnestirung acceptiren werde, ja bezog vielleicht geradezu (und vielleicht mit Recht) ihre Bitte v. 8 auf Jesum. — v. 11 $\alpha \nu \epsilon \sigma$.) hier in übertragener Bedeutung von der Aufwiegelung zum Protest gegen die Proposition des Statthalters, wobei sie die Absicht hatten, er möchte vielmehr (μαλλον, wie 5, 26) ihnen (auf οχλ. bezüglich, wie 14, 44) den Barabbas losgeben. Nach v. 7 scheint Mrk. vorauszusetzen, dass dieser der einzige war, um dessen Amnestirung es sich in diesem Augenblick sonst noch handeln konnte. — \mathbf{v} . 12 $\pi \alpha \lambda \iota \mathbf{v}$) weist auf v. 9, wo Pil. schon einmal für Jesum eingetreten war, während das $\alpha\pi o \times \varrho$. voraussetzt, dass die Hohenpriester ihre Absicht v. 11 erreicht hatten. Bem. das $\pi oi \in V$ mit doppeltem Acc. (was soll ich machen mit) und das parenthetisch eingeschaltete λεγετε (sagt doch!). Das ελεγεν erläutert nur den Anlass dazu, dass sie v. 18 mit Geschrei (11, 9) die Kreuzigung Jesu verlangten. Auch das $\pi\alpha\lambda\iota\nu$ setzt voraus, dass sie in Folge von v. 11 mit Geschrei die Loslassung des Barabbas verlangt hatten (vgl. das ovv v. 12). — v. 14 $\tau \iota \gamma \alpha \varrho$) begründet, ohne sich auf das Geschrei des Volkes v. 13 einzulassen, seine Frage in v. 12, in welcher lag, dass er nicht wisse, was er mit ihm thun solle. Auch hier erläutert das Imperf. nur den Anlass dafür, dass sie im Uebermaass ($\pi \epsilon \rho$., wie 10, 26) schrieen: Kreuzige ihn. — v. 15 $\beta o v \lambda$.) wie Mt. 1, 19: er war entschlossen. Zu το ιχ. ποιησ. vgl. das lateinische satisfacere, wie das latinisirende $\varphi \rho \alpha \gamma$. (statt μαστιγουν). Die Geisselung pflegte nach römischer Kriminalpraxis der Kreuzigung voranzugehen. Bem., wie das $\varphi \varrho \alpha \gamma$. von dem steht, was er ihm thun liess, vgl. 6, 17. — v. 16 o ι $\delta \varepsilon$ $\sigma \tau \rho \alpha \tau$.) wie Mt. 8, 9, denen er Jesum zur Kreuzigung übergeben hatte. Sie führten ihn ab (14, 53) von dem Platz vor dem Tribunal (Mt. 27, 19), wo die Geisselung vollstreckt war, ins Innere des Hofes. Das ο εστιν (12, 42) besagt, dass die die αυλη umschliessenden Baulichkeiten, in denen die auf der Burg Antonia garnisonirende Kohorte kasernirt war, das Prätorium im Sinne von Phil. 1, 13 bildeten (die castra praetoriana), weshalb sie dort die ganze σπειρα (Act. 21, 31) zusammenrufen ($\sigma v \nu x$., wie Ex. 7, 11) konnten. — v. 17 $\varepsilon \nu \delta \iota \delta$.)

πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον. 18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν χαιρε, βασιλεῦ τῷν Ἰουδαίων, 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.

χαὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 21 χαὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναΐον ἐρχόμενον ἀπ ἀγροῦ, τὸν πατέρα Αλεξάνδρου χαὶ Ρούφου, ἵνα ἄρη τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, 22 χαὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν τόπον, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενος χρανίου τόπος. 23 χαὶ ἐδίσουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἰνον ος δὲ οὐχ ἔλαβεν. 24 χαὶ σταυροῦσιν αὐτὸν χαὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες χλῆρον ἐπ αὐτά, τίς τὶ ἄρη. 25 ἡν δὲ ωρα τρίτη, χαὶ

mit doppeltem Acc., wie 2 Sam. 1, 24: sie ziehen ihm, der behufs der Geisselung entkleidet war, ein Purpurgewand (πορφ. wie 1 Mkk. 10, 20) als Königstracht an und legen ihm als Königsdiadem einen Dornenkranz um (Hiob 31, 36). Zu πλεξ. vgl. Jes. 28, 5, zu ακανθ. Jes. 34, 13. — v. 18 ηρξ.) nach dieser spöttischen Vermummung. Zu ασπαζ. vgl. 9, 15, zu χαιρ. Mt. 26, 49. Hier erst wird das βασ. τ. ιουδ. (v. 9. 12) zum bittersten Hohn. — v. 19 schildert, wie sie abwechselnd ihm das Haupt mit einem Rohr (d. h. Rohrstab, wie 2 Reg. 18, 21, vgl. Apok. 11, 1) schlugen (Mt. 24, 49) und ihn anspieen (14, 65), dann wieder unter Kniebeugung (Act. 9, 40) ihm huldigten (Mt. 2, 2). — v. 20 ενεπ.) fasst noch einmal die ganze Szene als Verspottung (10, 34) zusammen. Zu εκδ. mit doppeltem Acc. vgl. Gen. 37, 23 und zu den beiden Comp. 1, 35, zu εξαγ. (zur Stadt hinaus) Gen. 19, 17.

 ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 27 καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο ληστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 29 καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις, 30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 31 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι 32 ὁ Χριστὸς, ὁ βασιλεὺς Ἰσραήλ, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ἀνείδιζον αὐτόν. 33 καὶ γενομένης ιξοας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν ἕως ιξοας ἐνάτης. 34 καὶ τῆ ἐνάτη ιξοα ἐβόησεν ὁ

die sehr allgemein ist, da Mrk. sich lediglich nach Tagesvierteln orientirt (vgl. αλεκτροφ. 14, 72, πρωι 15, 1, wie nachher v. 33 das Mittagsviertel, v. 42 der Abend), wie v. 26 über die Kreuzesüberschrift (επιγρ., wie 12, 16), in der seine Schuld (αιτια, wie Gen. 4, 13) beschrieben war (επιγεγρ., wie Num. 17, 2; bem. die Verbindung des Verb. mit dem Subst. verb.). Mrk. fasst also dieselbe in dem Sinne, den die Hierarchen Jh. 19, 21 deutlicher ausgedrückt haben wollten. — v. 27 greift auf das στανρ. v. 25 zurück. Dem betonten our aura entspricht das aurov am Schlusse, das natürlich zugleich zu δεξ. gehört. Zu λησται vgl. 14, 48, zu εις—εις und δεξ.—ενων. 10, 40. — v. 29 schildert, wie die Vorübergehenden (2, 23) ihn lästerten (3, 28), indem sie in höhnischer Verwunderung über die hilflose Lage dessen, der sich einst so grosser Dinge vermaass, die Köpfe schüttelten (Ps. 22, 8). Bem. den ironischen Ausruf des Staunens (ova) und die Anspielung auf die Zeugenaussage 14, 58, deren ursprünglicher Wortlaut hier durchblickt. Bem. das ev (innerhalb dreier Tage) und den artik. Nom. statt des Voc., wie 9, 25. — \mathbf{v} . 30. $\sigma \omega \sigma \sigma \nu$) Er soll sich selbst vom Tode retten durch Herabsteigen vom Kreuz. Das Part. Aor. entspricht lediglich dem Imper. Aor. — v. 31. $o\mu$.) wie 4, 16. Die Hohenpriester erscheinen, wie 10, 33, speziell mit den Schriftgelehrten, untereinander (4, 41) spottend (10, 34): Andere hat er (angeblich) errettet, sich selbst kann er nicht retten. v. 32. Der Messias, der er sein will nach 14, 62, der König Israels, für den er sich ausgab (15, 2), steige nun vom Kreuz herab, damit wir (es) sehen (während wir jene angeblichen Wunderwerke nicht gesehen haben) und (an seine Messianität) glauben (1, 15). Zu ovoravo. vgl. Röm. 6, 6, zu ωνειδιζον Jud. S, 15. — **v. 83.** γενομ. ω φ.) wie 6, 35. Zu σχοτος vgl. Joel 3, 4. Das $\epsilon \varphi$ ol. τ . $\gamma \eta \nu$ bezeichnet die ganze Erde, über welche sich die Finsterniss ausbreitet. — v. 34. Bem. den Dat. temp., wie 14, 30. Zu $\varepsilon\beta$. vgl. 1, 3, zu $\varphi\omega\nu$. $\mu\varepsilon\gamma$. 1, 26. Die aramäischen Worte aus Ps. 22, 2 verdolmetscht Mrk., wie 5, 41, nach den LXX (bem. nur das εις τι, wie 14, 4). Da Jesus überzeugt war, dass Gott, wenn er wolle, auch andere

Ίησοῦς φωνῆ μεγάλη ἐλωῖ ἐλωῖ λαμὰ σαβαχθανεί; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον ὁ θεός μου ὁ θεός μου, εἰς τὶ ἐγκατέλιπές με; 35 καὶ τινες τῶν ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ἴδε Ἡλείαν φωνεί 36 δραμών δέ τις γεμίσας σπόγγον ὅξους, περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτὸν λέγων ἄφετε ἴδωμεν, εἰ ἔρχεται Ἡλείας καθελείν αὐτόν. 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 38 καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ' ἄνωθεν ἕως κάτω. 39 ἰδών δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκώς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν, εἶπεν ἀληθῶς οῦτος ὁ ἄνθρωπος υίὸς θεοῦ ἦν.

40 Ήσαν δὲ καὶ γυναϊκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἶς

Mittel zur Erreichung seiner Zwecke finden könne (14, 36), klagt er, dass Gott ihm seine Wunderhülfe versagt habe, und fühlt das ganze Elend solcher Gottverlassenheit. — v. 85. τινες τ. εστ.) wie 9, 1. Gemeint sind die römischen Soldaten, die beim Kreuze standen, und in böswilliger Verdrehung des Eloi ihm unterstellten, dass er den Elias zur Hülfe rufe $(\varphi\omega\nu., \text{ wie } 10, 49)$. Zu $\iota\delta\varepsilon$ vgl. 2, 24. — v. 36 stellt dem entgegen, wie einer von ihnen sich doch zu einer That des Mitleids angetrieben fühlte. Bem. die Häufung der Part. Er läuft (5, 6), um einen Schwamm mit Weinessig (o.s., wie Rth. 2, 14, der gewöhnliche Soldatentrunk) zu füllen. Während das γεμισ. (4, 37) die vorgängige Handlung bezeichnet, wird die Tränkung (9, 41) vollzogen, indem er den Schwamm um ein Rohr (v. 19) befestigt (v. 17). Sein Eingehen auf den rohen Scherz der Anderen will sie nur hindern, ihn von seinem Thun zurückzuhalten ($\alpha\varphi\varepsilon\tau\varepsilon$, wie 10, 14). Er will ihn durch die gereichte Erquickung so lange am Leben erhalten, bis sie sehen können, ob Elias kommt, ihn vom Kreuz herabzunehmen (xαθ., wie Jos. 8, 29). — v. 87 kehrt nach der Erörterung der Zwischenvorgänge v. 35 f. zu der Erzählung in v. 34 zurück. Zu αφ. φων. vgl. Gen. 45, 2, zu $\varphi\omega\nu$. $\mu\varepsilon\gamma$. v. 34. Das $\varepsilon\xi\varepsilon\pi\nu$. bezeichnet den Tod als ein Ausathmen. — v. 88. $\varkappa \alpha \tau \alpha \pi$.) wie Ex. 26, 31, ist der Vorhang, welcher das Allerheiligste vom Heiligen schied, dessen völliges Zerreissen (εσχ., wie 1, 10; εις δυο scil. μερη; ανωθεν, wie Ex. 28, 27) andeutete, dass den durch den Tod Jesu Entsündigten (14, 24) der Zugang zu Gott offen stehe (vgl. Hbr. 10, 19 f.). — \mathbf{v} . 39. $\iota \delta \omega \nu$) wie 2, 5. Bem. das lateinische centurio. Zu παρεστ. vgl. 14, 47, zu εξ εναν. Ex. 14, 2. Er konnte also die Art, wie Jesus verschied $(ovz\omega\varsigma)$, genau beobachten. Da sonst die Gekreuzigten an Entkräftung starben, machte der laute Ruf (v. 37) ihm den Eindruck, als ob er in Wahrheit (14, 70) sei, was Jesus (wie er wohl gehört) 14, 62 von sich ausgesagt, und was er sich nur von einem Heros oder Halbgott deuten konnte. Mit dieser letzten Bestätigung seiner Gottessohnschaft schliesst das evayy. viov 9. 1, 1.

15, 40—16, 8. Die Frauen am Grabe, bildet das Nachwort des Weiss, Die Evangelien.

καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτης καὶ Σαλώμη, 41 αί, καὶ ὅτε ἦν ἐν τῆ Γαλιλαία, ἡκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. — 42 καὶ ἤδη ὁψίας γενομένης (ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστιν προσάββατον), 43 ἐλθών Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ἤτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 44 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν εὶ ἤδη τέθνηκεν, καὶ προσκαλεσά-

Evangeliums. — $\eta \sigma \alpha \nu \delta \varepsilon$) wie 2, 6. Das $\kappa \alpha \iota$ stellt die Weiber dem Centurio (v. 39) an die Seite, nur dass sie von fern her (5, 6) zuschauten (12, 41), womit sie aber indirekt als die Zeugen alles von der Kreuzigung Erzählten bezeichnet werden. Dass hier gleich Einige von ihnen (er aic, inter quas, wie 9, 50) namhaft gemacht werden, deutet an, dass von ihnen im Folgenden Näheres erzählt werden soll. — $\eta \mu \alpha \gamma \delta$.) Beiname, den sie nach ihrem Geburtsort (Magdala) führte, wie das τ . μ izo. (klein von Statur, wie I.k. 19, 3) bei αz . zur Unterscheidung von den Vielen gleichen Namens. v. 41 και) gehört zu οτε ην: welche als (1, 32) er noch in Galiläa war, ihm nachfolgten, wie 3, 7, und ihn bedienten, wie 1, 31. Das κ. αλλ. $\pi o \lambda \lambda$. gehört in den Relativsatz mit $\epsilon \nu \alpha \iota \varsigma$. Da sie mit heraufgezogen waren (συναναβ., wie Gen. 50, 9) mit der Festkarawane (10, 46), waren auch sie Zuschauer der Kreuzigung. — v. 42-46. Das Begräbniss Jesu. — $\eta \delta \eta$) wie 6, 35, motivirt das Vorgehen des Joseph. Mit dem Abend (Spätnachmittag von 3-6) war es die höchste Zeit, weil (enei, wie Röm. 3, 6), wie die Parenthese sagt, es Rüsttag, d. h. (ο εστ., wie v. 16) Vortag des Sabbat $(\pi \rho o \sigma)$, wie Jdth. 8, 6) war und also mit dem Anbruch desselben (um 6 Uhr) das Begräbniss unstatthaft gewesen wäre, woraus freilich folgt, dass der Kreuzigungstag, nicht, wie man nach 14, 12 annehmen musste, selbst ein hoher sabbatlicher Festtag (wie der 15. Nis.) war. — v. 43. ελθων) vor dem folgenden εισηλθεν, wie 5, 38 f. Joseph wird von Anderen seines Namens, wie Jak. v. 40, als der durch seine Herkunft (vgl. 1 Sam. 1, 1) bekannte unterschieden. Dass er ein würdiger (ευσχ., wie Prov. 11, 25) Rathsherr (Bovl., wie Hiob 3, 14), d. h. ein Synedrist war, deutet an, wie er es wagen konnte ($\tau o \lambda \mu$., wie 12, 34), den Pil. mit einer Bitte anzugehen. Das xai avroc weist darauf hin, dass, obwohl er zu dem Kreise der Feinde Jesu gehörte, er doch, wie alle Frommen in Israel, auf das Reich Gottes wartete (προσδεχ., wie Hiob. 2, 9) und darum, obwohl er sich nicht zu den Jüngern Jesu hielt, jetzt dem die letzte Ehre erweisen wollte, der für die Hoffnung Isr.'s gelebt und gelitten hatte. Er erbat sich (v. 8) den Leib Jesu (14, 8), um ihn zu bestatten. — \mathbf{v} . 44. $\varepsilon \vartheta \alpha \nu \mu$. $\varepsilon \iota$) wie 1 Jh. 3, 13, lässt aber hier den Gegenstand seiner Verwunderung (das Todtsein Jesu, bem. das Perf.) als zweifelhaft erscheinen, da er wusste, wie langsam Gekreuzigte zu sterben pflegten ($\pi \rho o \sigma x$., vgl. 3, 13). Daher befragt er den

μενος τὸν χεντυρίωνα, ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν 45 χαὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ χεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῶ Ἰωσήφ. 46 χαὶ ἀγοράσας σινδόνα, χαθελών αὐτὸν ἐνείλησεν τῆ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι ο ἢν λελατομημένον ἐχ πέτρας, καὶ προσεχύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 47 ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ χαὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται. — 16, 1 χαὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ χαὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰαχωβου χαὶ Σαλώμη ἢγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2 χαὶ λίαν πρωῖ μιᾳ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνῆμα. ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 3 χαὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀπο χυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐχ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 4 χαὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀναχεχύλισται ὁ λίθος ἡν γὰρ

wachthabenden Centurio (v. 39), ob Jesus schon vor längerer Zeit (παλαι, wie Jes. 48, 7) gestorben sei, da sonst immer noch ein Irrthum obwalten konnte. — v. 45. $\gamma \nu o \nu \varsigma$) objektslos, wie 6, 38, nämlich den Zeitpunkt seines Todes. Zu εδωρ. vgl. Gen. 30, 20, also ohne Geld dafür zu verlangen, wie sonst wohl geschah. Bem. das absichtsvolle $\pi\tau\omega\mu\alpha$ (6, 29), im Unterschiede von v. 43. — v. 46. $\alpha \gamma o \rho$.) wie 6, 36. — Zu $\sigma \iota \nu \delta$. vgl. 14, 51. Dies die voraufgehende Handlung (wie v. 36), während das za9. (v. 36) die Voraussetzung ausdrückt, unter der er den vom Kreuze Abgenommenen mittelst der gekauften Leinwand einhüllen (ενειλ., wie 1 Sam. 21, 9) konnte und ihn niederlegen (κατεθ., wie 1 Chron. 21, 27) in einer Grabhöhle (5, 5), die in Stein gehauen war (lel., wie Jes. 22, 16) aus Felsgestein (Mt. 7, 24). Dass er einen Stein auf die Oeffnung des Grabes (6, 29) heranwälzte, scheint anzudeuten, dass dasselbe senkrecht in die Tiefe ging. — v. 47. τεθειται) zeigt an, dass die beiden Marien beim Begräbniss selbst nicht zugegen gewesen waren, sondern nur sich ansehen gingen (v. 40), wo er beigesetzt war, weil nun erst die Erzählung von ihrem Grabbesuch, worauf Mrk. hinauswill, folgen soll. — 16, 1 $\delta\iota\alpha\gamma\epsilon\nu$.) nur hier vom Verlauf des Sabbat, nach dessen Ende (um 6 Uhr) erst der Handelsverkehr (15, 46) wieder erlaubt war. Die gewürzhaften Kräuter ($\alpha \rho$, wie 2 Reg. 20, 13) sollten mit Salben vermischt werden, um den Todten einzubalsamiren $(\alpha \lambda, \text{ wie } 6, 13)$. — \forall . 2. $\lambda \iota \alpha \nu \pi \rho \omega \iota$) wie 1, 35: sehr früh am ersten Wochentage (wie Act. 20, 7, doch ohne Art.), also Sonntags. Zu ερχ. επι vgl. 11, 13: auf die Grabhöhle zu. Die Zeitangabe wird eingeschränkt durch $\alpha \nu \alpha \tau$. τ . $\eta \lambda$. (4, 6) wegen v. 4. — v. 3. $\pi \rho \circ \varsigma \varepsilon \alpha \nu \tau$.) wie 9, 10: sie sprachen unter sich. Das anox. (Gen. 29, 8) ex zeigt, dass der Stein die Oeffnung des Grabes (15, 46) ausfüllte. — $\mathbf{v. 4.}$ $\alpha \nu \alpha \beta \lambda.$) wie 6, 41. Sie waren bisher gesenkten Hauptes gegangen, wie Traurige pflegen. Nun beobachten sie (15, 40), dass der Stein emporgewälzt ist. Eben weil der Stein sehr gross war (Mt. 2, 10), konnten sie im ersten Sonnenstrahl (v. 2) sehen, dass der Stein nicht mehr in der Oeffnung, sondern neben derselben lag. —

ἔχστασις. χαὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ.

Rept. 9 ἀναστὰς δὲ πρωῖ πρώτη σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρία τῷ Μαγδαληνῷ, παρ᾽ ἦς ἐκβεβλήκει ἐπτὰ ὁαιμόνια. 10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιν. 11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῷ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς ἡπίστησαν. 12 μετὰ δὲ ταῦτα ὁυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρα μορφῷ, πορευσμένοις εἰς ἀγρόν. 13 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 14 ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ἀνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. 15 καὶ εἰπεν αὐτοῖς τοῦς ἐνδεκα ἐφανερωθη, καὶ ἀνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. 15 καὶ εἰπεν αὐτοῖς τοῦς ἐνδεκα ἐφανερωθείδιο ἐνηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. 15 καὶ εἰπεν αὐτοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. 15 καὶ εἰπεν αὐτοῖς ἐκροκανοῦς ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. 15 καὶ εἰπεν αὐτοῖς θεασαμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῦς ἐνδεκα ἐφανερωθείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἐνδεκα ἐφανερωθείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακειμένοις ἐνδεκα ἐνοκεικείδιο ἐνακειμένοις ἀνακειμένοις ἀνακεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνακεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνακεικείδιο ἐνοκεικείδιο ἐνοκεικείδιο

v. 5. ελθ. εις) wie 5, 38: in das Grab hinein. Gemeint ist ein Engel in Gestalt eines Jünglings (14, 51), wie 2 Mkk. 3, 26, der zur rechten Seite sass (Kol. 3, 1; doch bem. den Plur., wie 10, 37). Die Bekleidung mit einem weissen Talar (Apok. 7, 9) deutet auf eine himmlische Erscheinung. Zu $\varepsilon \xi \varepsilon \vartheta$. vgl. 9, 15. — v. 6. $\eta \gamma$.) wie 14, 28. Dass er nicht hier ist, können sie selber sehen (16, wie 3, 34), wenn sie die Stätte, wo man ihn hinlegte (15, 47), untersuchen. — v. 7. $\alpha \lambda \lambda \alpha$) aber damit sollen sie sich jetzt nicht aufhalten, sondern hingehen (bem. das Asyndeton danach, wie 1, 44). Bem., wie das zai den Petr. aus den Jüngern besonders hervorhebt. Das ori rec. (14, 14) formulirt die Botschaft mit Bezug auf 14, 28 (in dem auch das εκει αυτ. οψ. indirekt lag), worauf das καθως ειπεν υμ. (14, 16) ausdrücklich zurückweist. Das exel entspricht dem woe v. 6, wie 13, 21, das betonte autor weist auf den hin, der im Grabe nicht zu finden war. v. 8. εξελθ.) entspricht dem εισελθ. Dass sie vom Grabe hinwegflohen, (φευγ. απο, wie Jak. 4, 7), wird dadurch erklärt, dass sie Zittern (Ex. 15, 16) und fassungsloses Staunen (5, 42) befangen hielt (ειχ., wie Jes. 13, 8); dass sie aber Niemanden etwas (bem. die doppelte Negation) sagten, durch ihre dem τρομος entsprechende Furcht. Da beides nur durch den Eindruck der Engelerscheinung hervorgerufen, schliesst diese Erklärung nicht aus, dass sie später, als sie sich beruhigt, die Botschaft ausrichteten; da dann aber die Bemerkung höchst überflüssig wäre, muss man annehmen, dass bald Ereignisse eintraten, welche dieselbe unnöthig machten. Diese selbst liegen über die Absicht des Erzählers hinaus, die Geschichte vom Grabbesuch sollte nur auf die Erscheinungen des Auferstandenen hinausweisen.

πορευθέντες είς τὸν κόσμον ἄπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάση τῆ κτίσει. 16 ὁ πιστείσας καὶ βαπτισθείς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 17 σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς. 18 ὄφεις ἀροῦσιν, κᾶν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψη, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν, καὶ καλῶς ἕξουσιν. 19 ὁ μὲν οὖν κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη είς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ 20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων.

KATA AOYKAN.

1, 1 Έπειδήπες πολλοί ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περί τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμιν πραγμάτων, 2 καθώς παρέδοσαν ἡμιν οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε κάμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν

^{1, 1-4.} Das Vorwort. — $\varepsilon \pi \varepsilon \iota \delta$.) die volltönende Kausalpartikel (alldieweil ja) entspricht der kunstvoll (und doch durchsichtig) aufgebauten Periode. Die nollo geben auch ihm das Recht, eine Geschichtserzählung zu unternehmen, da das επεχ. (Act. 19, 13) andeutet, dass dem Bedürfniss durch die bisherigen Versuche noch nicht genügt ist. Ueber Umfang und Anordnung sagt das ανατ. διηγ. (eine Erzählung fertigstellen) nichts aus; aber ihr Gegenstand waren die abgeschlossenen ($\pi \epsilon \pi \lambda$., wie 2 Tim. 4, 5) That sachen $(\pi \rho \alpha \gamma \mu)$, wie Hbr. 11, 1) der evangel. Gesch., die, weil für die Christen allein bedeutsam, als unter ihnen $(\varepsilon \nu)$, wie Mk. 8, 38) vollzogen bezeichnet werden. — $v. 2. \times \alpha 9.$) wie Act. 2, 4: dem entsprechend wie, rechtfertigt die Versuche der Nichtaugenzeugen. Das παρεδ. (Act. 6, 14) kann nach 2 Thess. 2, 15 auf schriftliche, wie auf mündliche Ueberlieferung gehen, deren Träger unter einem Art. als die bezeichnet werden, welche von Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu an (vgl. Act. 1, 21) Augenzeugen (die jene Thatsachen überliefern konnten) und darum Diener (υπηρ., wie Act. 13, 5) der evang. Verkündigung (Act. 8, 4) geworden sind (die zu jener Ueberlieferung verpflichtet und legitimirt waren). — v. 8. εδοξ. καμοι) vgl. Act. 15, 22: er stellt sich damit den Nichtaugenzeugen gleich. Das παρηχ. sagt, wodurch er sich auch jenen früheren Versuchen gegenüber zu dem Beschluss des $\gamma \rho \alpha \psi$. befähigt glaubte. Er war allen jenen πραγματα von vorne an (αν., wie Act. 26, 5), also auch über die Ueberlieferung der avt. v. 2 hinaus, sorgfältig (axp., wie Mt. 2, 8), also mit Benutzung aller ibm zugänglichen Quellen, (mit seinen Nachforschungen) nachgegangen ($\pi\alpha\rho\eta\varkappa$., wie 1 Tim. 4, 6); bem. das Part. Perf. Das zu γραψ. gehörige καθ. (Act. 3, 24) bezeichnet die zeitliche Reihenfolge, wie sie eine zusammenhängende Geschichtserzählung erfordert. Das Act. 1, 1 fehlende xpar. (Act. 23, 26) kann hier nur freundschaftliche Anrede sein

άχριβῶς, χαθεξῆς σοι γράψαι, χράτιστε Θεόφιλε, 4 ΐνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν χατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

5 Έγένετο ἐν ταις ἡμέραις Ἡρώδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταις ἐντολαις καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοις τέκνον, καθότι ἦν Ἐλεισάβετ στειρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταις ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 8 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῆ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ, 9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε

⁽bester Th.). — v. 4. επιγν.) wie Act. 24, 8. Die Attraktion ist aufzulösen: περι τ. λογων ους (vgl. Act. 18, 25) κατηχ. Theoph. soll die unerschütterliche Gewissheit (vgl. das Adj. Act. 21, 34) der Lehren, in denen er unterwiesen ist, genau erkennen mittelst der Erzählung der Thatsachen, die sie begründen und verbürgen.

^{1, 5-80.} Die Vorgeschichte des Täufers bringt zunächt die Verkündigung seiner Geburt (v. 5—25). — εγεν.) leitet, wie 1 Sam. 1, 1 das hebr. דרהד, die folgende Geschichte ein, obwohl zunächst (mit der in hebr. Weise zu ergänzenden Copula) nur die handelnden Personen derselben eingeführt werden, weil eine Zeitbestimmung für dieselbe (vgl. Mt. 2, 1) vorausgeschickt werden soll. Zu 10v6. im Sinne von Paläst. vgl. Act. 10, 37. Der Dat. ονοματι (Mk. 5, 22) steht einige 20 Mal in den Act. Die Priesterklasse (1 Chron. 28, 13) Abia (1 Chron. 24, 10), zu der Zach. gehörte, war die achte. Elisabet (Ex. 6, 23) war aus hohenpriesterlichem Geschlecht. - v. 6. δικ. εν τ. 9.) wie Gen. 7, 1, das Ideal israelitischer Frömmigkeit. Zu αμφ. vgl. Act. 8, 38, zu πορ. εν vgl. 1 Reg. 8, 61, zu dem plerophorischen εντ. κ. δικ. Gen. 26, 5, zu τ. κυρ. als Gottesname Mk. 5, 19. Sie wandelten als untadlige (Phil. 3, 6). — v. 7. $\varkappa\alpha\vartheta o\tau\iota$) wie Act. 2, 24, motivirend: demgemäss dass (weil) Elis. unfruchtbar (Gal. 4, 27) war. Sie hatten kein Kind und nach ihrem Alter auch keines mehr zu erwarten. Zu $\pi \rho o \beta$. εν τ. ημ. vgl. 1 Reg. 1, 1: vorgerückt in ihren Lebenstagen. — v. 8. εγεν. $\delta \varepsilon$) nimmt das $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. v. 5 auf, um nun näher zu bestimmen ($\delta \varepsilon$), auf welchen Vorgang es dort abgesehen war. Derselbe schliesst, wie Mk. 1, 9, mit dem Hauptverbum asyndetisch ein. Bem. die bei Luk. so häufige Verbindung des ev mit dem artik. Inf. zur näheren Zeitbestimmung (Mt. 13, 4): als er des Priesterdienstes (180., wie Hbr. 7, 5) pflegte an der Stätte der göttlichen Gnadengegenwart (εν. τ. θ., wie Act. 8, 21). Die ταξις (1 Kor. 14, 40) bestand darin, dass seine εφημ. die Wache hatten. — v. 9. κατα τ. εθ.) wie Act. 15, 1, gehört zu ελαχ., sofern nach dem Herkommen die einzelnen priesterlichen Geschäfte durch's Loos vertheilt wurden. Das εισελθ.. das

τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθών εἰς τὸν ναὸν τοῦ χυρίου, 10 χαὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἡν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῆ ώρα τοῦ θυμιάματος. 11 ἄφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος χυρίου ἑστὼς ἐχ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 12 χαὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, χαὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτόν. 13 εἰπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηχούσθη ἡ δέησίς σου, χαὶ ἡ γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, χαὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην 14 χαὶ ἔσται χαρά σοι χαὶ ἀγαλλίασις, χαὶ πολλοὶ ἐπὶ τῆ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται. 15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ χυρίου, χαὶ οἰνον χαὶ σίχερα οὐ μὴ πίη, χαὶ πνεύματος άγίου πλησθήσεται ἔτι ἐχ χοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16 χαὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει

hervorhebt, wie die folgende Erscheinung im Heiligthum stattfand, nöthigt, in das ελαχ. του θ. die Vollziehung der erlosten Funktion eingeschlossen zu denken, zumal auch v. 10 dieselbe voraussetzt, da doch nur während des Räucherns selbst die ganze Menge (Act. 25, 24) im Gebet begriffen war (ην προσευχ., wie so oft bei Mrk., vgl. 1, 13) draussen (in den Vorhöfen) zur Stunde (Dan. 9, 21) des Rauchopfers (das eben mit dem Räucherwerk dargebracht wurde, vgl. zu $\vartheta \nu \mu (\alpha \mu \alpha 1 \text{ Mkk. 4, 50})$. — v. 11. $\omega \varphi \vartheta \eta$) wie Act. 7, 30. Zu αγγ. κυρ. vgl. Mt. 1, 20. Die rechte Seite (des Rauchaltars) ist eine auszeichnende, vgl. Mt. 25, 33. — v. 12. $\varepsilon \tau \alpha \rho$.) wie Mk. 6, 50: er wurde in Verwirrung gesetzt durch das Uebernatürliche der Erscheinung (bem. das bei towr aus v. 11 zu ergänzende Objekt), und Furcht überfiel ihn (Ex. 15, 16) in der Nähe des Göttlichen. — \mathbf{v} . 13. $\mu \eta \varphi \circ \beta$.) wie Dan. 10, 12. Zu διοτι vgl. Act. 18, 10. Das Gebet (Ps. 22, 25) des Priesters, in dem er das Gebet des Volkes (v. 10) mittelst des Rauchopfers vor Gott brachte, kann nur das Gebet um die messianische Errettung sein, seine Erhörung (Act. 10, 31) knüpft darum an die Geburt seines Sohnes an, weil diese von vorn herein als Vorbereitung derselben gekennzeichnet werden soll; daher auch der bedeutungsvolle Name (Gott ist gnädig) desselben. Zu zal. r. ov. vgl. Gen. 17, 19. - v. 14 deutet schon die Steigerung des χαρα durch κ. αγαλλ. (Ps. 45, 16) auf den hohen Beruf des Sohnes hin, und ebenso, dass sich Viele (d. h. alle Frommen in Isr.) über seine Geburt (γεν., wie sachlich auch Mt. 1, 18) freuen werden (χαιρ. επι, wie Act. 15, 31). — v. 15. $\mu \epsilon \gamma \alpha \varsigma$) im Sinne von Mt. 11, 11: von hoher Bedeutung, und zwar nach dem Urtheil Gottes (ενωπ., wie Act. 4, 19). In seinem gottgeweihten Leben wird er Wein und berauschendes Getränk nummer trinken, wie die Priester, wenn sie das Heiligthum betreten (Lev. 10, 9), und dafür mit der Kraft höherer Begeisterung (vgl. Eph. 5, 18) erfüllt werden, eben noch aus seiner Mutter Leib (Act. 3, 2) gekommen (vgl. die Prägnanz Mk. 7, 4. 10, 10), d. h. von frühester Kindheit an. - v. 16. $\varepsilon \pi \iota \sigma \tau \varrho$. $\varepsilon \pi \iota$) wie Act. 9, 35, doch hier transitiv: er wird sie umwenden, d. h. zurückkehren machen. Zu τ. υιων ισρ. vgl. Act. 7, 23, zu χυρ. τ.

ἐπὶ χύριον τὸν θεὸν αὐτῶν. 17 χαὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλείου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέχνα, καὶ ἀπειθείς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίφ λαὸν κατεσκευασμένον. 18 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὰ γάρ εἰμι πρεσβύτης. καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυία ἐν ταίς ἡμέραις αὐτῆς. 19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ ἐγὰ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὰς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 20 καὶ ἰδοὺ ἔση σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἡς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοίς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 21 καὶ ἡν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. 22 ἐξελ-

9. $\alpha v\tau$. Mt. 4, 7. — v. 17. \varkappa . $\alpha v\tau o\varsigma$) hebt hervor, wie im Unterschiede von anderen Gottesmännern, die auch Viele bekehrt haben, er vor Jahve vorhergehen wird ($\pi \rho o \varepsilon \lambda$., wie Gen. 33, 3, nur mit $\varepsilon \nu \omega \pi$., wie v. 15), der zur messianischen Zeit selbst zu seinem Volke kommt. Sein Auftreten vollzieht sich kraft Geistes (ev, wie Mk. 3, 22), wie ihn Elias hatte, weil die von diesem Geiste ausgehende δυναμις (vgl. Act. 1, 8) seiner Busspredigt ihre Wirkung giebt. Die Mal. 3, 24 verheissene Reformation wird, wie dort, zunächst dadurch charakterisirt, dass Vaterherzen (die in Liebe erkaltet) wieder Kindern zugewandt werden (v. 16), dann aber ganz allgemein durch die Umwandlung Ungehorsamer (im allgemeinsten Sinne von Jrm. 5, 23) zur (bem. das prägnante εν vom Resultat der Umwandlung) Gesinnung (φρονησει) Gerechter. Der parallele Inf. ετοιμ. (1 Sam. 7, 3) bezeichnet, dass dadurch Gott ein auf sein Kommen zugerichtetes Volk bereitet wird. Bem. den Anklang an das κατασκ. aus Mal. 3, 1 (nach Mt. 11, 10). — γ. 18. κατα $\tau \iota \gamma \nu$.) wie Gen. 15, 8. Zu $\pi \rho \epsilon \sigma \beta$. vgl. Gen. 43, 27. — τ . 19. Dass er Gabr. (Dan. 8, 16) einer der sieben (Tob. 12, 15) Thronengel (vgl. Mt. 18, 10) ist, die allezeit unmittelbar vor Gottes Angesicht zu seinem Dienst bereit stehen (1 Reg. 10, 8), und eigens gesandt, ihm diese frohe Botschaft zu bringen (ευαγγ., c. Acc., wie Act. 5, 42), bürgt ausreichend für dieselbe, weshalb das v. 18 verlangte Zeichen nach v. 20 nur ein Strafzeichen werden kann. Sein Verstummen (Mk. 3, 4) wird durch ein wunderbar gewirktes Nichtredenkönnen verursacht sein. Zu αχρι ης ημ. vgl. Act. 1, 2, zu ανθ ων (weil) Mal. 2, 9. Das οιτιν. (Act. 3, 23) motivirt, weshalb Zach. seinen Verheissungsworten hätte glauben sollen, die doch ihrer Natur nach erfüllt werden (Act. 1, 16) müssen auf ihre Zeit (xaio., wie Mt. 13. 30) hin, d. h. damit, wenn die Zeit, die Gott für das in ihnen Geweissagte bestimmt hat, kommt, dasselbe nicht ausbleibe. — v. 21. $\eta \nu$ c. Part.) ganz wie v. 10. Zu προσό. vgl. Act. 10, 24. Bem. den auf das Coll. bezüglichen Plur. (wie Mk. 4, 1) εθανμ. (Mt. 8, 10). Zu εν τ. χρον. vgl. v. 8: während er im Tempel verzog Mt. 24, 48). — v. 22. ovz εδυν.) in Erfüllung von v. 20 konnte er ihre

θών δὲ οὐχ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοις. καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοις καὶ διέμενεν κωφός. 23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἰκον αὐτοῦ. 24 μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα 25 ὅτι οὕτως μοι πεποίηκεν ὁ κύριος ἐν ἡμέραις αἰς ἐπειδεν ἀφελειν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. — 26 ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἔκτῷ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ἡ ὄνομα Ναζαρέθ, 27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρί, ῷ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 καὶ εἰσελθών πρὸς αὐτὴν εἶπεν χαίρε, κεχαριτωμένη ὁ κύριος μετὰ σοῦ. 29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῷ διεταράχθη,

verwunderten Fragen nicht beantworten, woraus sie zu erkennen (1, 4) glaubten, dass der Eindruck eines Gesichts, das er gesehen, ihm die Sprache raube. — \varkappa . $\alpha v \tau o \varsigma$) und er seinerseits winkte ihnen immer nur zu ($\delta \iota \alpha \nu$., wie Ps. 35, 19) und blieb ($\delta\iota\varepsilon\mu$., wie Ps. 19, 10) stumm ($\varkappa\omega\varphi$., wie Mt. 9, 33). — \mathbf{v} . 28. $\boldsymbol{\omega} \boldsymbol{\varsigma}$) wie Mt. 28, 9: als die Tage, in denen seine Klasse den Priesterdienst (Ex. 38, 21) hatte, voll geworden, d. h. verlaufen waren. Zu απηλθ. εις τ. οικ. vgl. Mk. 7, 30. — v. 24. μετα) c. Acc., wie Act. 1, 5: nach diesen Tagen, in welchen er die Erscheinung gehabt und in sein Haus zurückgekehrt war. Zu συνελ. vgl. Gen. 30, 10. Den Grund ihres völligen Sichzurückziehens vom Verkehr mit allen Menschen, das mit dem Besuch der Maria v. 40 sein Ende erreichte (bem. den Acc. der Zeitdauer, wie Mt. 4, 2), giebt Elis. selbst v. 25 indirekt durch die Art seiner Begründung (oti: weil) dahin an, dass sie ganz der Andacht und dem Dank gegen Gott leben wollte. Zu ουτως μοι πεπ. vgl. Gen. 39, 19, d. h. Gott hat mich schwanger werden lassen. Bem. das Fehlen des εν vor αις, weil das ev vor dem Subst. nachwirkt. Er hat gnädig herabgeblickt (Ps. 31, 8), d. h. Fürsorge getragen, fortzunehmen die Schmach meiner Unfruchtbarkeit (vgl. Gen. 30, 23). Das εν ανθρ. (unter Menschen) gehört zu ονειδος μου.

Die scheinbar ganz selbstständig gegenübertretende Verkündigung an Maria (1, 26—38) knüpft doch schon v. 36 an die vorige an. — v. 27. $\pi\alpha\rho\theta$. $\varepsilon\mu\nu\eta\sigma\tau$. $\alpha\nu\delta\rho$.) wie Deut. 22, 23. Da die davidische Abstammung Josephs für die hier beginnende Erzählung schlechthin gleichgültig ist, kann das $\varepsilon\xi$ oix. $\delta\alpha\nu$. nur auf Maria gehen. Das dann abundante $\tau\eta\varsigma$ $\pi\alpha\rho\theta$. (statt $\alpha\nu\tau\eta\varsigma$), das ohnehin in dem Sprachcharakter dieses Abschnitts durchaus nicht auffällt, erklärt sich aus dem Nachdruck, der im Folgenden auf die Jungfrauschaft der Maria gelegt wird. — v. 28. Bem. das Wortspiel zwischen $\chi\alpha\iota\rho\varepsilon$ (Mt. 26, 49) und $\kappa\varepsilon\chi\alpha\rho$. (Eph. 1, 6: begnadigte). Das o $\kappa\nu\rho$. $\mu\varepsilon\tau\alpha$ $\sigma\sigma\nu$ (Jud. 6, 12) ist Zusicherung des göttlichen Beistandes. — v. 29. $\delta\iota\varepsilon\tau\alpha\rho$.) Steigerung von v. 12, aber ausdrücklich

καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὖτος. 30 καὶ εἰπεν ὁ ἄγγελος αὐτῆ μὴ φοβοῦ, Μαριάμ εὐρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ. 31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψη ἐν γαστρί, καὶ τέξη υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32 οὖτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 εἰπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἰπεν αὐτῆ πνεῦμα ἄγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἄγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ. 36 καὶ ἰδοὺ Ἐλεισάβετ ἡ συγγενίς σου

durch das betonte επι τ. λογω ausschliesslich auf den so auszeichnenden Gruss begründet, über dessen Bedeutung sie grübelt. Zu διελ. vgl. Mk. 2, 6, zu ποταπ. Mk. 13, 1, zu ασπασμ. Mt. 23, 7. Der Opt. fragt, was er wohl für sie zu bedeuten haben möge. — v. 80. $\mu \eta \varphi \circ \beta$.) bezieht sich auf die Verheissung v. 28, die einen Beistand in schwerer Zeit anzudeuten schien. Zu $\varepsilon v \rho$. $\chi \alpha \rho$. vgl. Gen. 6, 8. — v. 81. \varkappa . $\iota \delta o v$) wie v. 20. Zu $\sigma v \lambda \lambda$. vgl. v. 24, zum Uebrigen Gen. 16, 11. — v. 32. εσται μεγ.) wie v. 15. Zu $vio \varsigma v\psi$. (hier in Beziehung auf das $\mu \epsilon \gamma \alpha \varsigma$) vgl. Mk. 5, 7. Der Ausdruck geht im ATlichen Sinne auf seine Erwählung zum Gegenstand der Liebe des Allerhöchsten, als der er seiner hohen Würdestellung wegen bezeichnet werden wird $(\varkappa\lambda\eta\vartheta.,$ wie Mt. 5, 9). Zu $\varkappa\nu\varrho.$ o $\vartheta.$ vgl. Act. 3, 22, zu $\tau.$ $\vartheta\varrho.$ δαν. 2 Sam. 7, 13. Dass David als sein Vater bezeichnet wird, zeigt, dass die Maria als Davididin gedacht ist (vgl. zu v. 27). — v. 33. βασ. επι) c. Acc., wie Rom. 5, 14. Zu εις τ. αιωνας vgl. Rom. 1, 25. Die Verheissung geht auf die Wiederaufrichtung eines irdischen Davidreiches von endloser Dauer nach Jes. 9, 6. — v. 84. τουτο) geht auf das v. 31 Verheissene, das Maria (nach der Annahme des Erzählers) auf die unmittelbare Zukunft (vor ihrer Verheirathung) bezieht. Die Frage ist als Ausdruck der Verwunderung, nicht des Unglaubens (wie v. 18. 20) gedacht, das Praes. als Verwahrung ihres jungfräulichen Gewissens. Zu επει vgl. Mt. 18, 32, zu ανδο. ου γιν. Gen. 19, 8. — v. 85. $\pi \nu$. $\alpha \gamma$.) Heiliger Geist (nach dem Parallelismus als schöpferische Gotteskraft gedacht, wie Mt. 1, 20) ist es, was auf Dich herabkommen wird. Zu επερχ. επι vgl. Act. 1, 8, zu δυν. 1, 17, zu επισκ. oo Act. 5, 15. Letzteres ist lediglich bildlicher Ausdruck zur keuschen Verhüllung der ihr widerfahrenden Gotteswirkung. Das διο και (Act. 10, 29) kann nur ein Zusatz des Luk. sein, der den v. 32 ganz im ATl. Sinne gebrauchten Namen vios Geov auf die Erzeugung (yevv., wie Mt. 1, 2) des Embryo (Mt. 1, 20) durch unmittelbare Gotteswirkung zurückführt. Subst. ist το γενν. αγ., sofern vom heiligen Geist nur Heiliges erzeugt werden kann. — v. 36. $\sigma v \gamma \gamma$.) Auch die Davididin Maria konnte mit Elis. verwandt sein, da die Leviten auch aus anderen Stämmen heirathen durften. καὶ αὐτὴ συνείληφεν υίὸν ἐν γήρει αὐτῆς καὶ οὖτος μὴν ἔκτος ἐστὶν αὐτῆ τῆ καλουμένη στείρα, 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ἡῆμα. 38 εἰπεν δὲ Μαριάμ ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου γένοιτό μοι κατὰ τὸ ἡῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ ἄγγελος. — 39 ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταις ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἰκον Ζαχαρίου καὶ ἡσπάσατο τὴν Ἐλεισάβετ. 41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῆ κοιλία αὐτῆς. καὶ ἐπλήσθη πνεύματος άγίου ἡ Ἐλεισάβετ 42 καὶ ἀνεφώνησεν κοαυγῆ μεγάλη καὶ εἶπεν εὐλογημένη σὸ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθη ἡ

Das $\varkappa\alpha\iota$ $\alpha\upsilon\tau\eta$ stellt die Schwangerschaft der unfruchtbar genannten $(\varkappa\alpha\lambda.)$, wie Act. 8, 10) Elis. in ihrem Greisenalter $(\gamma\eta\varrho.)$, wie 1 Reg. 11, 4) als ein gleiches Gotteswunder hin, das der Maria ein Zeichen für das ihr verheissene sein kann, weil jetzt $(o\upsilon\tau\circ\varsigma)$ ist Subj.) im 6. Monat dieselbe schon deutlich erkennbar. — $\mathbf{v}.$ 37 begründet das von Elis. Gesagte dadurch, dass nicht unvermögend sein wird $(\alpha\delta\upsilon\upsilon)$ in seiner ursprünglichen Bedeutung) von Seiten Gottes jedes Wort (als ob es nicht seine Erfüllung bewirken könnte). Bem. die eigenthümliche Umgestaltung von Gen. 18, 14. — $\mathbf{v}.$ 38. $\iota\delta\sigma\upsilon$) das Verb. einschliessend, wie Mt. 3, 17. Zu $\delta\sigma\upsilon\lambda\eta$ vgl. Rth. 3, 9. Als die Magd Gottes ist sie bereit, ihm zur Erfüllung seines v. 31 ff. verkündigten Rathschlusses zu dienen. Zu $\alpha\pi\eta\lambda\vartheta.$ $\alpha\pi\sigma$ vgl. Mk. 5, 17.

Der Besuch der Maria (1, 89-56) verschlingt die Geschichte der Maria kunstvoll mit der der Elisabeth (2, 23 ff.) — αναστ.—επορ.) wie Act. 8, 27. Mit der opeing (Judth. 1, 6) ist das Gebirge Juda gemeint, wie mit der πολις ιουδα die Priesterstadt Jutta (Jos. 21, 16). Zu μετα σπ. vgl. Mk. 6, 25. Sie konnte nicht schnell genug, dem Wink des Engels v. 36 folgend, sich von dem ihr angegebenen Zeichen überzeugen. — v. 41. εγεν. $\omega \varsigma$) wie v. 23. Das τ . $\alpha \sigma \pi$. (v. 29) weist auf den eben darum v. 40 erwähnten Gruss der Mar. zurück. Zu εσκιρτ. vgl. Gen. 25, 22. Die (natürliche) Bewegung des Kindes in ihrem Leibe deutet Elis. v. 44 in Folge der sofort eintretenden Geisteserfüllung (v. 15) und ihr nach antizipirend der Erzähler als jubelnde Freude über die Anwesenheit des Messias im Leibe der Maria, die also inzwischen empfangen hat. — $v. 42. \alpha v \varepsilon \varphi$.) wie 1 Chron. 15, 28. Zu κραυγη von einem Freudenruf vgl. Mt. 25, 6. Das ευλογ. εν drückt, wie ähnlich Jdth. 13, 23, aus, dass sie unter Weibern eine gesegnete schlechthin (vgl. Deut. 28, 3ff.) ist, wie ihre Leibesfrucht (Gen. 30, 2). Daher eben die Frage v. 43, woher es komme (ποθεν, wie Mk. 12, 37), dass sie der hohen Ehre eines Besuchs der Messiasmutter gewürdigt wird. Das eva steht von dem, was ihr widerfahren sollte durch

μήτης τοῦ χυςίου μου πρὸς ἐμέ; 44 ἰδοὺ γὰς ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὡτά μου, ἐσχίςτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῆ χοιλία μου. 45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αὐτῆ παρὰ χυςίου. 46 καὶ εἰπεν Μαριάμ' μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν χύριον, 47 καὶ ἡγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου, 48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰς ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αὶ γενεαί, 49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός. καὶ ἄγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοις φοβουμένοις αὐτόν. 51 ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσχόρπισεν ὑπερηφάνους διανοία καρδίας αὐτῶν · 52 καθείλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, 53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν

diesen Besuch. Zu τ. χυρ. μ. vgl. Ps. 110, 1. — v. 44 erklärt, wie sie dazu kommt, die Maria als Messiasmutter zu begrüssen, mit Verweisung auf die vom Erzähler schon v. 41 so gedeutete Thatsache. Zu exerco (im Sinne von: sie kam, wie Mk. 9, 33) fic t. wta vgl. Act. 11, 22, zu ev ayall. Act. 2, 46. – v. 45. $\mu\alpha x$.) wie Mt. 5, 3. Das ou führt den Objektssatz zu πιστευσ. ein. Zu τελ. vgl. Jdth. 10, 9. Die Seligpreisung, die nach Act. 27, 25 von Lk. gestaltet, setzt nicht voraus, dass Zach. ihr schriftliche Mittheilung gemacht, sondern dass Luk. das Verhalten der Maria im Gegensatz zu dem des Zach. charakterisirt. — v. 46-55. Das Magnifikat, vgl. 1 Sam. 2. — $\mu \epsilon \gamma \alpha \lambda$.) wie Ps. 34, 4. Zu $\eta \gamma \alpha \lambda \lambda$. vgl. Apok. 19, 7. Wie der Aor. auf den Zeitpunkt zurückgeht, wo nach Empfang der Engelbotschaft sie aufjubelte, so ist $\tau o \pi \nu$. v. 47 nur der tiefste Lebensgrund der ψυχη. Die Bezeichnung Gottes als ihres Erretters (Hab. 3, 18) geht nach v. 48 auf ihre Erhebung aus dem Zustande der Erniedrigung, sofern sie Gott trotz ihrer Niedrigkeit zu so Grossem erkoren hat. Zu επεβλ. επι τ. ταπ. vgl. 1 Sam. 1, 11, zu απο τ. νυν Act. 18, 6, zu μακαρ. με Gen. 30, 13, zu πασ. αι γεν. Eph. 3, 21. — **v. 49.** εποιησ. σοι) wie Mk. 5, 19. Gott ist der δυνατος (vgl. 1 Kor. 1, 26) schlechthin (vgl. zu ευλογ. v. 42), der allein so grosse Dinge thun kann. Zu ay. το ονομ. αυτ. vgl. Ps. 111, 9. v. 50. το ελεος—τ. φοβ. αυτ.) wie Ps. 103, 17. Das εις γεν. κ. γεν. ist Umbildung von Jes. 51, 8 nach 1 Mkk. 2, 61. — v. 51 ff. zählt die Erweisungen seiner Heiligkeit und Barmherzigkeit in der Vergangenheit auf. Das εποιησ. κρατ. (Eph. 1, 19) verstärkt das επ. δυν. Ps. 118, 15: Gewaltthat hat er geübt auf Grund seines Arms (Ex. 6, 6), mittelst dessen er sie volibracht. Zu διεσχ. vgl. Ps. 89, 11, zu υπερηφ. Ps. 119, 21, zu dem Dat. der näheren Bestimmung Mt. 5, 3. Wie Jrm. 31, 33 diav. und xapd. im Parallelismus sich gegenüberstehen, so ist hier die Gesinnung des Herzens der Uebermüthigen gemeint. — v. 52. καθ.) wie Sir. 10, 14. Zu δυναστ. vgl. 1 Sam. 2, 8: herabgestürzt hat er Machthaber von Thronen und Niedrige erhöht (vgl. 18, 14). — **v. 58.** πειν. ενεπλ. αγαθ.) wie Ps. 107, 9. Zu

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, 55 καθώς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 56 ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῆ ὡς μῆνας τρεἰς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἰκον αὐτῆς. — 57 τῆ δὲ Ἐλεισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκείν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενείς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ' αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῆ. 59 καὶ ἐγένετο ἐν τῆ ἡμέρα τῆ ὀγδόη, ἦλθον περιτεμείν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 60 καὶ ἀποκριθείσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰπεν'

πλουτ. vgl. Ex. 30, 15, zu εξαπεστ. κεν. Hiob 22, 9. Gemeint ist Armuth und Reichthum an irdischen Gütern. — v. 54. αντελ. ισφ. παιδ.) nach Jes. 41, 8f.: in der mit der Empfängniss der Maria eingeleiteten Sendung des Messias hat er sich Isr. seines Knechtes angenommen. Zum Inf. der Absicht vgl. v. 17. Dass $\mu\nu\eta\sigma\theta$. $\epsilon\lambda\epsilon\sigma\nu\varsigma$ mit $\tau\omega$ $\alpha\beta\varrho$. v. 55 zu verbinden, zeigt Ps. 98, 3. In dem bisherigen Elend des Volkes schien er seiner Barmherzigkeit vergessen zu haben, nun erinnert er sich derselben zu Gunsten (Dat. comm.) Abr., der noch an den Schicksalen seiner Nachkommen theilnehmend gedacht ist (vgl. Mch. 7, 20), und seines Samens bis in Ewigkeit (vgl. Gen. 13, 15). Das $\varkappa\alpha\vartheta\omega\varsigma$ (1, 2) $\varepsilon\lambda\alpha\lambda$. $\pi\varrho\sigma\varsigma$ τ . $\pi\alpha\tau$. ist danach Zwischensatz, sofern diese Barmberzigkeitserweisung der an die Väter ergangenen Weissagung entspricht. — v. 56. $\varepsilon \mu \varepsilon \iota \nu$.) mit $\sigma \iota \nu$, wie 24, 29. Das ω_{ζ} (Act. 13, 20) schliesst keineswegs aus, dass Maria die Entbindung der Elis. noch abwartete, da nur die seit v. 26 eingeflochtene Erzählung von Maria abgeschlossen wird, um wieder ganz zu der Geschichte des Täufers zurückzukehren. Zu dem bei Luk. so häufigen (einige 30 mal) υπεστρ. vgl. Act. 1, 12.

1, 57-66. Geburt und Beschneidung des Täufers. — του τεχ. αυτην) wie Gen. 25, 24, hängt als Gen. von ο χοον. ab. Die Zeit, welche bis zu ihrer Entbindung verfliessen musste, ist, wie v. 23, als ein Maass gedacht, das durch den Verlauf der Zeit voll wurde. Das εγενν. νιος blickt auf v. 13 zurück, dessen weitere Erfüllung das Folgende erzählt. — v. 58. οι περιοιχ.) wie Deut. 1, 7. Zu συγγ. vgl. Mk. 6, 4. Das εμεγαλ. τ. ελεος αυτ. μετ αυτ. ist dem Urtext von Gen. 19, 19 nachgebildet. Zu συνεχ. vgl. Gen 21, 6: sie freuten sich mit ihr. — v. 59. ηλθ.) Subj. sind die v. 58 genannten Nachbarn und Freunde. Zum 8. Tage vgl. Gen. 21, 4, zu dem Imperf. de conatu Mt. 3, 14, zu επι τ. ονομ. Nhm. 7, 63: sie begannen es auf Grund des väterlichen Namens Zach. zu nennen, als die Muttær nach v. 60, dadurch veranlasst (αποχρ., wie Mt. 11, 25), Einspruch that. Zu ουχι αλλα vgl. Röm. 3, 27. Da nirgends angedeutet, dass Zach. seiner Frau über das Erlebniss im Tempel schriftlich Mittheilung gemacht (vgl. zu v. 46), was auch gegen die offenbare Tendenz von v. 20 wäre, ist es

οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης. 61 καὶ εἰπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου, ος καλείται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλείσθαι αὐτό. 63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 64 ἀνεφχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 65 καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλη τῆ ὀρεινῆ τῆς Ἰουδαίας διελαλείτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῆ καρδία αὐτῶν, λέγοντες τὶ ἄρα τὸ παιδίον

Elis. selbst, die durch den bedeutungsvollen Namen auf die ihr widerfahrene Gottesgnade (v. 25) hinweisen will. Bem. das kategorische κληθ.: er soll Johannes genannt werden. — v. 61. εκτ. συγγ. σ.) wie Act. 7, 3. v. 62. ενεν.) wie Prov. 6, 13. Es bedurfte nur eines Winkes, um den Vater, der natürlich bei der Verhandlung anwesend gewesen war, zur Entscheidung zu veranlassen. Bem., wie die Frage, mit welchem (Namen) er etwa wünsche, dass das Kind genannt werde, durch den Art. substantivirt und als Acc. der näheren Bestimmung, in Betreff derer sie seine Entscheidung veranlassten, an das Verb. angeknüpft wird. — v. 68. αιτησ.) wie Act. 16, 29. Er forderte ein Täfelchen und schrieb also $(\varepsilon \gamma \rho. \lambda \varepsilon \gamma.)$ wie 2 Reg. 10, 6): sein Name ist Joh., weil ihm derselbe ja durch göttliche Bestimmung (v. 13) bereits beigelegt war. Ihre Verwunderung (v. 21) galt der Uebereinstimmung beider Eltern in dem der Familientradition fremden Namen. — v. 64. ανεωχθ.) durch göttliche Wunderwirkung. Das παραχρ. (Mt. 21, 19, 16 mal bei Luk.) deutet an, dass mit der Erfüllung des Befehls v. 13 der v. 20 in Aussicht genommene Endpunkt der Strafe eingetreten war. Zu dem zeugmatisch mit ανεωχθ. verbundenen και η γλωσσα vgl. Mk. 7, 35, wo ελυθη dabei steht. Das schildernde Imperf. zeigt, dass mit dem evloy. r. 9. (1 Reg. 21, 13) nicht der Lobgesang v. 67 ff. gemeint ist, sondern nur ausgedrückt, wie er die wiedergeschenkte Sprache vor Allem zum Preise Gottes gebrauchte. — v. 65. $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. $\varepsilon \pi \iota \pi$. $\varphi \circ \beta$.) wie Act. 5, 5. Furcht war bei all ihren Nachbarn der erste Eindruck dieser ausserordentlichen Ereignisse (vgl. Act. 2, 43). Bem. die nähere Bestimmung der openn v. 39. Dass diese bei der Beschneidung vorgekommenen Worte, zu denen wohl auch die Erzählungen des Zach. von seinem Erlebniss im Tempel (v. 8-22) gehörten, hin und her besprochen wurden (bem. das absichtsvolle Comp.) auf dem Gebirge Juda, weist sichtlich auf die Quelle dieser Ueberlieferungen zurück. — v. 66. εθεντο — εν τη καρδ.) wie 1 Sam. 21, 13: alle die (es) hörten, machten es zum Gegenstand weiterer Erwägungen. Zu τι αρα vgl. Act. 12, 18: was wird doch nach alledem aus diesem Kindlein werden? Sie erwarteten mit Recht etwas Besonderes von ihm; denn abgesehen von den bisherigen Ereignissen war auch (in seiner weiteren Entwicklung) die Hand Gottes sichtlich mit ihm (vgl. Act.

τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ' αὐτοῦ. — 67 καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων 68 εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 69 καὶ ἢγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμιν ἐν οἴκφ Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ' αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, 72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 73 ὄρκον ὃν ἄμοσεν πρὸς ᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμιν 74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ 75 ἐν

^{11, 21),} indem er dieselbe mit seiner Fürsorge begleitete. — v. 67. $\varepsilon \pi \lambda$. $\pi \nu$. $\alpha \gamma$.) wie v. 41. Zu $\pi \rho \sigma \rho \eta \tau$. von inspirirter Rede vgl. Mt 7, 22. Es folgt als Anhang zu der vorigen Erzählung ein unter dem Namen des Zach. überlieferter Lobgesang (68-79). — v. 68. ευλογ.—ισφ.) scil. $\varepsilon \iota \eta$, wie Ps. 41, 14. Das objektslose $\varepsilon \pi \varepsilon \sigma \varkappa$ ist durch Sir. 32, 17 (Act. 15, 14) gesichert: er hat (gnädig) herabgeblickt und eine Erlösung (lute., wie Ps. 111, 9) geschafft seinem Volk. Gemeint ist nach v. 71 die Befreiung von der Fremdherrschaft, die mit der Sendung des Messias verbürgt ist. Diese wird v. 69 so dargestellt, dass er erweckt hat (d. h. geschichtlich auftreten lassen, vgl. Jud. 3, 9) für uns eine Rettungsmacht (vgl. Ps. 18, 3), weil das Horn Symbol der Stärke (2 Sam. 22, 3) und eine solche dazu gehört, um dem Volk die ersehnte Errettung aus seinem national-politischen Elende zu bringen. Dass es im Hause seines Knechtes David (Act. 4, 25) auftreten soll, zeigt, dass der persönliche Messias gemeint ist, der (durch Maria, vgl. v. 27. 32) von David stammt. — v. 70. καθ. ελαλ.) Zwischensatz, wie v. 55. Zum Uebrigen vgl. Act. 3, 21. Der Art. vor an alwv. (popular hyperbolisch, wie Gen. 6, 4) hebt nur schärfer hervor, dass es heilige, d. h. gottgeweihte Propheten, durch deren Mund er geredet, bereits von uran gegeben hat. — v. 71. $\sigma\omega\tau$.) erläutert die $\lambda \iota\tau\rho$. v. 68, die schon im κερας σωτηρ. als σωτηρ. bestimmt war, näher nach Ps. 18, 18. v. 72. ποιησ. ελ. μετα) wie Gen. 24, 14. Zu μνησθ. διαθ. vgl. Lev. 26, 42. Als von Gott ausgehend ist der Bund ein heiliger, unverbrüchlicher. Näheres zu vgl. v. $54 \, \text{f.} - \text{v. } 78. \, o \, \varrho \times o \, \nu$) wie Act. 2, 30, Apposition zu $\delta \iota \alpha \vartheta$., im Kasus durch $o\nu \omega\mu o\sigma$. (das sich, wie die verb. dic., mit $\pi\rho o\varsigma$ verbindet) attrahirt, wie Ps. 118, 22. Der Gen. des Inf. vertritt, wie Mt. 2, 14, den Absichtssatz, der den bei ποιησ. κ. μνησθ. in Aussicht genommenen Endzweck ausdrückt. Zu dem absoluten δουν. c. Inf. vgl. Act 4, 29. — v. 74. $\alpha \varphi \circ \beta$.) wie Prov. 1, 33; das $\varrho v \circ \vartheta$. $\varepsilon \varkappa$ (Ps. 89, 49) ist durch den Inf. determinirt, wie Act. 11, 12. Der Endzweck der nach v. 71 beschafften Errettung ist der rechte Gottesdienst (bem. das kultische λατρ., wie Ex. 4, 23), der nach v. 75 in lautrer Frömmigkeit und (gesetzlicher) Gottwohlgefälligkeit (vgl. Sap. 9, 3) geübt werden soll vor seinem Angesicht (v. 19) als

όσιότητι καὶ δικαιοσύνη ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταις ἡμέραις ἡμῶν. 76 καὶ σὰ δὲ παιδίον προφήτης ὑψίστου κληθήση προπορεύση γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν ἐν οἰς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους 79 ἐπιφᾶναι τοις ἐν σκότει καὶ σκιᾳ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 80 τὸ δὲ παιδίον ηὕξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἡν ἐν ταις ἐρήμοις ξως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.

2, 1 εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις, εξηλθεν δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πασαν την οίκουμέ-

wahrhaft priesterlicher in allen unsern Tagen (vgl. Jrm. 32, 39). Bem. den priesterlichen Charakter in der Bestimmung des letzten Heilszwecks. v. 76. και συ δε) wendet sich von dem Messias v. 69 zu dem Kindlein, dem auch ein ausgezeichneter Beruf zugeschrieben wird. Es wird ein Prophet des Höchsten (v. 32) genannt werden, weil es vorherziehen wird (προπ., wie Ex. 14, 19) vor Jahve selbst (wie v. 17), um seine Wege zu bereiten (nach Jes. 40, 3). — v. 77. του δουναι) wie v. 73, bezeichnet den Endzweck jener Wegbereitung. Durch seine Umkehr wirkende Thätigkeit soll er das Volk erkennen lassen, dass Errettung (im Sinne von v. 71) naht, indem er ihm die dazu nothwendige Sündenvergebung, die auch hier schon durch den Täufer verliehen wird (vgl. Mk. 1, 4), vermittelt. — v. 78. δια c. Acc.) gehört zu προπορ. v. 76. Zu σπλαγχ. vgl. Kol. 3, 12, ελεους ist Gen. qual.: um des Barmherzigkeitsherzens unseres Gottes willen, auf Grund dessen uns heimsuchen wird (emiox. c. Acc., wie Sir. 46, 14) ein Sonnenaufgang (wie Jud. 5, 31), der aus Himmelshöhen (24, 49) kommt, d. h. der Anbruch der messianischen Heilszeit. — v. 79. $\varepsilon \pi \iota \varphi$.) wie Act. 27, 20: um aufzuleuchten denen, die in Finsterniss und Todesschatten (des Elends) sitzen (vgl. Mt. 4, 16 nach Jes. 9, 2). Zu dem Gen. des Inf. vgl. v. 73. 77. Endzweck dieses Sonnenaufgangs wird sein, unsere Füsse hinzurichten (xarev9., wie Ps. 40, 3) auf einen Heilsweg (vgl. Act. 16, 17), d. h. einen Weg, der zum Heile (צוף. = שלום führt. - v. 80 schliesst die Vorgeschichte des Täufers ab. Das $\eta v \xi$. steht vom körperlichen Wachsthum (vgl. Gen. 21, 8), da das zear. (Ps. 31, 25) durch nvevu. (Mt. 5, 3) als Starkwerden an geistigem Leben bestimmt wird. — $\varepsilon \nu \tau$. $\varepsilon \varrho \eta \mu$.) scil. $\chi \omega \varrho \alpha \iota \varsigma$. Das $\alpha \nu \alpha \delta$. (Sir. 43, 6) steht hier von seiner öffentlichen Bekanntmachung an Israel.

Die Vorgeschichte Jesu (2, 1—52) beginnt mit der Erzählung von der Geburtsnacht (2, 1—20). — $\varepsilon\gamma\varepsilon\nu$. $\varepsilon\nu$ τ . $\eta\mu$.) wie 1, 5, hier von den Tagen, in denen der Täufer aufwuchs. Zu $\varepsilon\xi\eta\lambda\vartheta$. $\delta o\gamma\mu\alpha$ vgl. Dan. 2, 13, zu $\alpha\pi o\gamma\varrho$. von jeder Art von Aufzeichnung 3 Esr. 8, 30 (hier zu statistichen Zwecken), zu $o\iota\varkappa o\nu\mu$. von dem gesammten Erdkreis (bei dem hier an das

νην· 2 αυτη ἀπογραφη πρώτη ἐγένετο ήγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι. ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 4 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ῆτις καλείται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἰναι αὐτὸν ἔξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῆ ἐμνηστευμένη αὐτῷ, οὕση ἐγκύφ. 6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκείν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνη, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 8 καὶ ποιμένες ἡσαν ἐν τῆ χώρα τῆ αὐτῆ ἀγραυλοῦντες καὶ

Römerreich gedacht) Act. 17, 31. — γ. 2 αυτη) dieses ward, d. h. so kam zu Stande eine erste απογρ. Diese mit Bezug auf die Act. 5, 37 erwähnte Schatzung gemachte Erläuterung des Luk. setzt voraus, dass das anoyo. v. 1 nach seiner Annahme auf eine eigentliche Einschätzung geht, die weder nachweisbar, noch, solange Herodes als rex socius über Jud. herrschte (1, 5), geschichtlich möglich war. Das im techn. Sinne des Provinzialchefs gebrauchte ηγεμ. setzt voraus, dass nach seiner Auffassung damals schon Quirinius Statthalter von Syr. war, was er erst 6 n. Chr. wurde; er kann aber sehr wohl schon damals als kaiserlicher Kommissar die Volkszählung geleitet haben. Dass es sich um eine solche handelte, zeigt v. 8, wonach jeder behufs derselben (nach jüdischer Sitte) in seine Stammstadt reisen (1, 39) musste, die nach v. 4 für den Galiläer (απο, wie Act. 6, 9) Joseph die Geburtsstadt Davids (1 Sam. 17, 12) war, darum weil er (dia mit artik. Acc. c. Inf. wie Act. 12, 20) aus einer Familie (ouxos, wie 1, 27) herstammte, die zu dem Stammzweige ($\pi\alpha\tau\rho$., wie Ex. 6, 15) Davids gehörte. Das $\alpha \nu \epsilon \beta \eta$, sonst vom Heraufziehen nach Jerus. (Act. 11, 2), steht hier vom Hinaufziehen nach der Südprovinz überhaupt. Zu εχ ναζ. vgl. 1, 26. — \mathbf{v} . 5 $\mathbf{\tau}$. $\varepsilon \mu \nu$. $\alpha v \tau$.) wie 1, 27, soll nur andeuten, dass die Ehe im Sinne von Mt. 1, 25 noch nicht vollzogen war, ohne ihre Heimholung (Mt. 1, 24) auszuschliessen, da das damit scheinbar im Widerspruch stehende ovon eyz. (Sir. 42, 10) ausdrücklich auf 1, 31—34 zurückweist. Der Zusatz motivirt das ανεβη συν, sofern der erwartete Sohn, dessen Geburt also nahe bevorstand, als Davidssohn registrirt werden sollte. v. 6 εν τ. ειναι) wie 1, 21. Zu εχει vgl. Mt. 2, 13, zu επλ. χτλ. vgl. 1, 57. — v. 7 $\pi \rho \omega \tau \sigma \tau$.) wie Ex. 11, 5, setzt vom Standpunkt des Erzählers aus nothwendig voraus, dass Maria noch später geboren Zu $\varepsilon\sigma\pi\alpha\rho\gamma$. vgl. Ezch. 16, 4, die $\varphi\alpha\tau\nu$. (Jes. 1, 3) ist eine in dem Stalle, in dem allein sie Raum zur Unterkunft gefunden hatten (ron., wie Röm. 15, 23), befindliche Krippe, in der sie das Kind niederlegte, das καταλυμα, wie 22, 11, das Haus des Gastfreundes. — γ. 8—20. Der Besuch der Hirten. — $\alpha \gamma \rho$.) im freien Felde sich aufhaltend. Zu $\chi \omega \rho$. vgl. Mk. 6, 55, zu ποιμ. — ποιμν. Sach. 13, 7, zu φυλ. φυλ. Num. 1, 53.

φυλάσσοντες φυλαχὰς τῆς νυχτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοις, καὶ δόξα κυρίου περιέλαμφεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 10 καὶ εἰπεν αὐτοις ὁ ἄγγελος μὴ φοβεισθε ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμίν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμίν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος, ἐν πόλει Δαυείδ. 12 καὶ τοῦτο ὑμίν σημείον εὐρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνη. 13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλφ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων 14 δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 15 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπὰ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους διέλθωμεν δὴ ἔως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὅ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμίν. 16 καὶ ἤλθον σπεύσαν-

Das της νυχτ. gehört zu φυλ.: Nachtwachen. — v. 9 αγγ. κυρ.) wie 1, 11. Zu επεστ. vgl. Act. 12, 7 und zu dem Dat. Act. 17, 5. Der Lichtglanz, in dem sonst Gott selbst erscheint (Act. 7, 2), legitimirt hier seinen Boten. Zu περιελ. vgl. Act. 26, 13, zu εφ. φ. μεγ. Mk. 4, 41. — \mathbf{v} . 10 μη φοβ.), wie 1, 13. 30. Zu ευαγγ. vgl. 1, 19, zu χαρ. μεγ. Mt. 2, 10. Das ητις (1, 20) motivirt das $\mu \epsilon \gamma$. dadurch, dass diese Freude dem ganzen Volke zu Theil werden wird (εσται, wie 1, 14). — γ. 11 οτι) dass nämlich. Das σημ. geht, wie Mk. 14, 30, auf die heutige Nacht. Der Erretter (im Sinne von 1, 71) wird seiner messianischen Qualität nach näher bestimmt als ein gesalbter Herr (vgl. χρ. βασ. 23, 2), der in der Davidstadt (v. 4) geboren (vgl. Mch. 5, 1) wird. — v. 12 $\sigma \eta \mu$.) ein Beglaubigungszeichen (vgl. Röm. 4, 11) soll ihnen sein, dass sie ein neugeborenes Kind ($\beta \rho$. wie Act. 7, 19) finden werden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend (v. 7); denn wer ihnen zu sagen weiss, wo und wie sie es finden werden, wird auch über die Bedeutung des Kindes Bescheid wissen. — v. 18 εξαιφ.) wie Mk. 13, 36: plötzlich gesellte sich zu ihm. Zu ore. ove. vgl. 1 Reg. 22, 19. Bem. das Part. im Plur. beim Coll., wie Mk. 9, 15. Zu αιν. τ. 3. vgl. Jud. 16, 24. — v. 14 $\delta o \xi \alpha$) scil. $\varepsilon \sigma \tau \iota$, wie 1 Petr. 4, 11. Die Engel verkündigen, dass Gott in Himmelshöhen (εν υψιστ., wie Hiob 16, 19) gepriesen wird, und auf Erden Heil ($\epsilon\iota\varrho.$, wie 1, 79), nämlich durch den Messias, gekommen ist unter ($\epsilon\nu$, wie 1, 79) Menschen, denen (in Folge der Wirksamkeit des Wegbereiters, vgl. 1, 76f.) göttliches Wohlgefallen (ευδοχ., wie Mt. 11, 26) eignet (Gen. qual.). — v. 15 $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. $\omega \varsigma$) wie 1, 23. Zu $\alpha \pi \eta \lambda \vartheta$. $\alpha \pi$ vgl. 1, 38. Bem. das bei Luk. so häufige (etwa 30 mal) & & & . (Act. 11, 19): lasst uns (durch die Wiesen) hindurchgehen. Das $\delta\eta$ (Act. 13, 2) verstärkt die Aufforderung. Da bei dem an sie ergangenen Wort (vgl. Act. 10, 37), wie der Relativsatz zeigt (yvwo., wie 1 Kor. 12, 3), an seinen Inhalt gedacht ist, können sie das ihnen Verkündigte zu sehen verlangen. — v. 16 $\sigma \pi \epsilon v \sigma$.) wie Gen.

τες καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῆ φάτνη. 17 ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ρήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοίς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. 19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ἡήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῆ καρδία αὐτῆς. 20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἰς ἤκουσαν καὶ εἰδον καθὰς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. — 21 καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὰ τοῦ περιτεμείν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῆ κοιλία. 22 καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίφ, 23 καθὰς γέγραπται ἐν νόμφ κυρίου ὅτι πᾶν

^{18, 6.} Wie sie das Kind auffanden (avevo., wie 4 Mkk. 3, 14), ist damit angedeutet, dass sie Maria, von der sie erfuhren, dass sie in dieser Nacht entbunden sei, mit Joseph (bem. das $\tau \varepsilon \times \alpha \iota$, wie Mt. 27, 48) bei dem Kinde in der Krippe (v. 12) fanden. — v. 17 διεγν.) soll nur im Verhältniss zu dem εγν. v. 15 (wo also $\rho\eta\mu$. nichts Anderes heissen kann) hervorheben, wie sie das zu ihnen in Betreff des Kindes geredete Wort weiter kund machten. — v. 18 $\pi \alpha \nu \tau \epsilon \varsigma$) setzt voraus, dass noch Andere als die Eltern in Bethl. die Kunde vernahmen. Das περι gehört zu εθαυμ. (1, 21. 63), das sich vorzugsweise auf das über die Bestimmung des Kindes ihnen Kundgemachte bezog. — v. 19 $\sigma v \nu \varepsilon \tau$.) wie Dan. 7, 28. Das $\pi \alpha \nu \tau$. τ . $\varrho \eta \mu$. τ . geht auf die Worte der Hirten, die sie in ihrem Herzen erwog, sie mit der ihr gewordenen Verkündigung zusammenstellend (vgl. das $\sigma v \mu \beta$. Act. 4, 15). Die Erzählung beruft sich auf die Erinnerung der Maria als ihre Quelle (vgl. 1, 65). — v. 20 δοξαζ.) wie Mt. 9, 8. Zu αιν. v. 13. Bem. das von πασιν attrahirte οις statt α. Das ηχουσαν geht auf die Worte der Engelbotschaft, mit denen alles, was sie sahen, übereinstimmte (209., wie 1, 55. 70).

^{2, 21—89.} Beschneidung und Darstellung des Jesuskindes.
— οτε) wie Mt. 7, 28. Da der Art. vor ημεραι (1, 23. 2, 6) fehlt und dafür gleich die gesetzlichen 8 Tage (1, 59) genannt sind, ist das του περιτ. Gen. der Absicht: Die Tage mussten versliessen, um seine Beschneidung vorzunehmen. Dann aber weist das και (auch) darauf hin, dass damit zugleich die Zeit gekommen war (vgl. 1, 59), um den Befehl des Engels 1, 31 auszuführen. — ν. 22 ημερ. καθ.) vgl. Mk. 1, 44. Gemeint sind die gesetzlichen (Lev. 12, 2ff.) 40 Tage, von denen die Wöchnerin 7 unrein war und 33 sich noch zu Hause halten musste, ehe sie das Reinigungsopfe darbringen durste. Das auf Maria und Jos. bezügliche αυτων beruht a einer irrigen Vorstellung des Heidenchristen Lukas von dem Zweck de selben. Das ανηγ. entspricht dem αναβ. εις ιερ. 18, 10. Der Zweck de selben (παραστ., wie 2 Kor. 11, 2) wird ν. 23 erläutert nach Ex. 13.

ἄρσεν διανοίγον μήτραν ἄγιον τῷ χυρίῳ χληθήσεται, 24 χαὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν χατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῷ χυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νοσσοὺς περιστερῶν. 25 χαὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἡν ἐν Ἱερουσαλήμ, ῷ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὖτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πνεῦμα ἡν ἄγιον ἐπ' αὐτόν, 26 καὶ ἡν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ άγιου μὴ ἰδείν θάνατον πρὶν ἢ ἂν ἰδη τὸν χριστὸν χυρίου. 27 καὶ ἡλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγείν τοὺς γονείς τὸ καιδίον Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας, καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν καὶ εἰπεν 29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ξῆμά σου ἐν εἰρήνη, 30 ὅτι εἰδον οί

(zαθως γεγρ., wie Act. 7, 42), wonach jede Erstgeburt Jahve zum Eigenthum geweiht werden sollte. Die Zahlung der Loskaufsumme (Num. 18, 15 f.) wird nicht erwähnt, weil es ja nur darauf ankam, was die Eltern mit dem Kinde in den Tempel führte, weshalb auch erst v. 24 als zweiter Zweck des arny. die Opferdarbringung (four. 9vo. nur hier) genannt wird mit Verweisung auf Lev. 12, 8. Bem., wie Maria das Opfer der Armen bringt. — v. 25 dex.) wie 1, 6. Zu sul. vgl. Mch. 7, 2. Es bezeichnet die gewissenhafte Frömmigkeit neben der gesetzlichen Gerechtigkeit. Zu $\pi \rho o \sigma \delta$. vgl. Mk. 15, 43. Das messianische Heil heisst die Tröstung (2 Kor. 1, 3) Isr's. nach Jes. 40, 1. Bem. die in dem επ αυτον (scil. gekommen, vgl. Act. 4, 33) liegende Prägnanz. — v. 26 ην—κεχρ.) passive Wendung von Hiob 40, 8, hier von einer (durch den heiligen Geist v. 25) vermittelten Weisung, er solle Tod nicht sehen (Ps. 89, 49, bem. die absichtsvolle Beziehung auf das folgende $\iota \delta \eta$), solange am Leben erhalten werden. Zu $\pi \varrho \iota \nu$ η mit Conj. vgl. Act. 25, 16 (c. Opt.), zu τ. χρ. χυρ. Ps. 2, 2. — v. 27 εν τ. πν.) wie Mt. 12, 18: vermöge, d. h. hier: auf Antrieb. Zu εισαγ. vgl. Act. 21, 28. Das gangbare yoveis (Prov. 29, 15) gebraucht der Evang. ohne Reflexion auf das Stammwort (doch vgl. auch zu v. 33). Zu ειθισμ. vgl. 2 Mkk. 14, 30: nach dem gesetzlichen Herkommen, das eben in dem παραστ. v. 22 bestand. Das περι αυτ. gehört zu ποιησ.: in Betreff seiner. v. 28 και αυτ.) Da das εισαγ. v. 27 nur geschehen konnte, indem man es auf den Armen trug, und Sym.'s Wort ebenfalls als ein παραστ. τ. χυρ. aufgefasst wird, ist das "auch er" sehr absichtsvoll. Zu ευλογ. τ. 9. vgl. 1, 64. — v. 29 νυν) nachdem er den Messias gesehen (v. 26), den er εν πνευμ. erkennt. Das απολ. (Gen. 15, 2) von der Vorstellung aus, wonach Gott ihm geboten hatte, vorher nicht zu sterben, der von ihm als $\delta \varepsilon \sigma \pi$. (Prov. 29, 25) bezeichnet wird. Zu ev eig. vgl. Gen. 15, 15: in von keinem unerfüllten Wunsch mehr getrübtem Wohlsein. Darin liegt wohl, dass die Weisung v. 25 (xara r. o. o., wie 1, 38) auf einen von ihm ausgesprochenen (oder doch gehegten) Wunsch hin erfolgt war. — v. 30 τ.

1

όφθαλμοί μου τὸ σωτήριον σου, 31 ο ήτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, 32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 33 καὶ ἡν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοις λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών καὶ εἰπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ ἰδοὺ οὖτος κείται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημείον ἀντιλεγόμενον. 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ὁρμφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. 36 καὶ ἡν Ἄννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ. αὕτη προβεβηκυία ἐν ἡμέραις πολλαίς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας

σωτ. σ.) statt η σωτηρια (die im Messias anbrechende Errettung) in Reminiscenz an Ps. 98, 2f., da Gott es nach v. 81 hergerichtet hat (et., wie 1 Kor. 2, 9) Angesichts ($\alpha \pi \alpha$ $\pi \rho$., vgl. Jos. 13, 16, hier im Sinne des $\epsilon \nu \alpha \nu \tau$. Ps. 98, 2) aller Völker mit Einschluss des Volkes Isr., da die prädikative Näherbestimmung in ∇ . 82 sie in die $\varepsilon\theta\nu\eta$ und das $\lambda\alpha\sigma\varsigma$ $\iota\sigma\varrho$. scheidet. In dem φως εις αποχ. verbindet sich die Weissagung Jes. 49, 6 mit Ps. 98, 2 dahin, dass diese Errettung als ein Licht bezeichnet wird, in welchem Heiden (die von Gott nichts wissen) der Gott Isr.'s offenbar wird, und als eine Verherrlichung (vgl. Phil. 2, 11) Israels als seines Volkes. Bem. den Parallelismus von $\varphi\omega\zeta$ und $\delta o\xi\alpha$. — γ . 88 $\eta\nu$) trotz des folgenden Doppelsubjekts, wie Mt. 17, 3. Das o natho aut. zeigt nur, wie fern dem Erzähler eine Verherrlichung der wunderbaren Erzeugung liegt. Zu θαυμ. EM vgl. Act. 3, 12. Das auf die Worte des Sym. bezügliche Part. Imperf. geht darauf, dass auch ihm das Geheimniss der Bestimmung des Jesuskindes offenbar war, und dass diese Bestimmung als eine für alle Völker bedeutsame verkündigt wurde. — \mathbf{v} . 84 $\varepsilon \nu \lambda o \gamma$.) c. Acc., wie Act. 3, 26. Zu zeitai eig von der göttlichen Bestimmung vgl. 1 Thess. 3, 3. Dem eig πτωσιν (Jrm. 6, 15) gegenüber ist αναστασ. das Aufstehen vom Fall. Zu Grunde liegt das Bild Jes. 8, 14; die $\pi o \lambda \lambda$. sind Viele von beiderlei Art, da es nur darauf ankommt, dass von jeder Viele sind. Auch in dem $\sigma \eta \mu$. αντιλ. liegt, dass Viele seine Erscheinung für ein Wahrzeichen (v. 12) des kommenden Heils halten, Andere dem widersprechen (avril., wie Hos. 4, 4). - v. 35 και σου δε) aber auch Dir selbst wird ein Schwert (Gen. 3, 24) durch die Seele gehen, Bild des tiefsten Schmerzes, den ihr dies avriley. bereiten wird. — $o\pi\omega\varsigma$ $\alpha\nu$) wie Am. 9, 12, bezeichnet den göttlichen Zweck, der durch diese Bestimmung des Sohnes, so schmerzlich sie für die Mutter ist, erreicht werden soll: Gedanken (Mrk. 7, 21), die sonst in den Herzen verborgen sind (9, 47), werden (durch ihr verschiedenes Verhalten zum Messias) offenbar gemacht werden (Mt. 10, 26) aus Vieler Herzen heraus. — \mathbf{v} . 86 $\eta \mathbf{v}$) wie v. 25. Zu $\pi \varrho o \varphi$. vgl. Ex. 15, 20. Das pleonastische πολλαις bei προβ. εν ημ. (1, 7. 18) steigert den Begriff des Hochbetagtseins. Das $\pi\alpha\rho\theta$. $\alpha\nu\tau$. (Jrm. 3, 4) hebt hervor, dass ihre 7 jährige Ehe

αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ξως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφιστατο τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 38 καὶ αὐτῆ τῆ ὥρα ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογείτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ. 39 καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ. — 40 τὸ δὲ παιδίον ηὕξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφία, καὶ χάρις θεοῦ ἡν ἐπὰ αὐτό. 41 καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονείς αὐτοῦ κατὰ ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῆ ἑορτῆ τοῦ πάσχα. 42 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀνα-

ihre erste gewesen war. — v. 87 x. $\alpha v \tau \eta$) wie Röm. 7, 25: und sie für sich als Wittwe, bildet den Gegensatz zu dem Leben, das sie mit dem Manne geführt hatte. Zu εως c. Gen. vgl. 1, 80. Dass sie solange Wittwe geblieben, war ein Zeichen ihrer Enthaltsamkeit. Das populär hyperbolische ουχ αφιστ. (bem. das Med. und das Fehlen des απο im Unterschiede von Act. 12, 10) drückt nur den Eifer ihres $\lambda \alpha \tau \rho$. (1, 74) aus, das sich durch Gebets- (1 Petr. 4, 7) und Fastenübungen (Act. 14, 23) bethätigte. Zu νυχτ. χ. ημ. vgl. Act. 26, 7. Ueber den weitausgesponnenen Näherbestimmungen des Subj. wird die Vollendung des Satzes anakoluthisch fallen gelassen, und v. 88 beginnt, als wäre ein Verb. finit. vorhergegangen. Das nachdrückliche vorantretende $\alpha v \tau \eta \tau$. $\omega \varrho$. zeigt, dass auf sie als Quelle dieser Ueberlieferungen zurückgewiesen wird. Zu entor. vgl. 2, 9. Da sie täglich im Tempel war, stand sie auch damals dabei und ward so Zeugin dieses Ereignisses. Zu ανθ. τ. θ. vgl. Ps. 79, 13. Das περι αυτ. geht auf den Messias, für dessen Erscheinen sie Gott pries. Das Imperf. ελαλει bezeichnet, was sie forthin dauernd that. Zu προσδ. vgl. v. 25, zu λυτρ. 1, 68. Mit der Befreiung Jerus.'s bricht die messianische Zeit an. v. 39 ετελ.) wie Mt. 7, 28. Dass Luk. voraussetzt, die Eltern seien nach Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten (τα κατα τ. ν.) nach Naz. zurückgekehrt (emoro. wie Act. 15, 36), zeigt deutlich, dass er die Ueberlieferungen Mt. 2 nicht kennt. — \mathbf{v} . 40 $\eta v \xi$. \varkappa . $\varepsilon \varkappa \varrho \alpha \tau$.) wie 1, 80. Doch sagt das σοφια, dass seine (geistige) Entwickelung durch Weisheit (Act. 6, 3), wie sie sonst dem Jugendalter nicht eignet, zur Vollendung gebracht wurde (πληφ. wie Act. 12, 25). Zu ην επ αυτον vgl. Act. 4, 33: die Huld Gottes (1, 30) war stetig auf ihn hingerichtet, ihn in seiner ganzen Entwicklung zu fördern, wovon die Geschichte des zwölfjährigen Jesus im Tempel (2, 41-50) ein Beispiel bringt. — v. 41 $\varepsilon\pi o \varrho$.) wie v. 3. Das Imperf. besagt, dass sie jährlich (κατ. ετ.) am Osterfest (bem. den Dat. temp.) nach Jerus. zu reisen pflegten (vgl. Mk. 15, 6). — v. 42 eyev. erwv 6.) vgl. Act. 4, 22: als er (ein Knabe) von 12 Jahren wurde, begann auch bei ihm die Gewöhnung ans Gesetz, wozu die Theilnahme an den Festreisen gehört. Bei ihrem damaligen Heraufziehen (bem. das Part. Imperf.) scil. nach βαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, 43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παις ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεις αὐτοῦ. 44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῆ συνοδία ἤλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοις συγγενεῦσιν καὶ τοις γνωστοις. 45 καὶ μὴ εὐρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ζητοῦντες αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεις, εὐρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῆ συνέσει καὶ ταις ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ· τέκνον, τὶ ἐποίησας ἡμίν οῦτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κάγὼ ὁδυνώμενοι ζητοῦμέν σε. 49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· τὶ ὅτι ἐζη-

Jerus. (v. 41), das zur Festsitte gehörte (κατα τ. εθ.), und zwar nach v. 48, als sie die (sieben, vgl. Ex. 12, 15) Tage (der Feier) vollendet hatten, ereignete es sich, dass, während sie heimkehrten (εν τω, wie 1, 21), der Jesusknabe in Jerus. blieb ($v\pi \varepsilon \mu$., wie Act. 17, 14). Erst hieraus erhellt. dass er als zwölfjähriger zum ersten Male mitgereist war, da αυτων v. 42 wie αυτους nur auf die Eltern gehen kann. Dass sie (es) nicht merkten (εγν., wie Act. 17, 13), erklärt \mathbf{v} . 44 aus ihrer irrigen Meinung (νομ., wie Mt. 5, 17), dass er sich (irgendwo anders) in der Karawane, mit der sie aufgebrochen waren, befinde, weshalb sie erst am Schlusse einer Tagereise ihn unter den Verwandten (1, 58) und Bekannten (Ps. 88, 9), welche dieselbe bildeten, aufsuchten ($\alpha \nu \alpha \zeta$., wie Act. 11, 25). — v. 45 $\zeta \eta \tau$. $\alpha \nu \tau$.) deutet an, dass sie ihn schon auf der Rückreise (unter den später aufgebrochenen Karawanen) suchten, dass ihr Suchen aber natürlich in Jerusalem fortgesetzt wurde. — \mathbf{v} . 46 \mathbf{z} . $\varepsilon \mathbf{y} \varepsilon \mathbf{v}$.) leitet die eigentliche Pointe der Erzählung ein. Das $\mu \epsilon \tau \alpha \eta \mu$. $\tau \rho$., obwohl, ähnlich wie Mk. 8, 32, runde Zahl, begreift den Tag der Hin- und Rückreise, wie den ersten Tag in Jerus. in sich. Das ev τ. ιερ. geht auf eine der Tempelhallen, die den Lehrern als Auditorien diente, das $\epsilon \nu \mu \epsilon \sigma \omega$ (Act. 1, 15) erläutert sich nach Act. 22, 3, da die Lehrer wohl im Halbkreise sassen, das επερ. (Mk. 5, 9) daraus, dass auch die Schüler Fragen stellen durften. — v. 47 eξιστ.) wie Mk. 2, 12. Die συνεσις (Ex. 31, 6) bezieht sich auf das Verständniss, das er in seinen Fragen und besonders in seinen Antworten (Hiob 32, 5) zeigte. — v. 48. εξεπλ.) wie Mt. 7, 28; doch hier vom freudigen Schreck der Ueberraschung, da sie ihn hier zu finden garnicht gehofft hatten. Das Muttergefühl findet zunächst Worte. Zu τι (cur) vgl. Mt. 7, 3, zu επ. ουτ. Mt. 7, 12. Das ovrwç wird dadurch erläutert, dass es ihnen tiefschmerzliches (odvv., wie Act. 20, 38) Suchen verursacht hat. — v. 49 r. or.) wie Gen. 18, 13: was ist es um Euer Suchen, d. h. um den Grund desselben? Das $ovx \eta \delta$. (Act. 12, 9) setzt voraus, dass sie es wohl hätten wissen können. Das der steht von der inneren Nothwendigkeit, die ihn zu der τειτέ με; οὐχ ἤδειτε ὅτι ἐν τοις τοῦ πατρός μου δει είναι με; 50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ὁῆμα ὅ ἐλάλησεν αὐτοις. 51 καὶ κατέβη μετ' αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοις. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ἡήματα ταῦτα ἐν τῆ καρδία αὐτῆς. 52 καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν τῆ σοφία καὶ ἡλικία καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

3, 1 εν ετει δε πεντεχαιδεχάτφ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου τῆς Ἰουδαίας, χαὶ τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππου δε τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος τῆς Ἰτουραίας χαὶ Τραχωνίτιδος χώρας, χαὶ Λυσανίου τῆς ᾿Αβιληνῆς τετρααρχοῦντος, 2 ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα χαὶ Καϊάφα, ἐγένετο ἡῆμα θεοῦ ἐπὶ

Stätte zieht, wo Gott wohnt ($\tau \alpha \tau$. $\pi \alpha \tau \rho$. μ .), weil er zu ihm in einem einzigartigen Liebesverhältnisse steht, dessen Gefühl, durch die Festeindrücke mächtig erregt, sich selbst im Gegensatz zu den irdischen Eltern geltend machte. — v. 50 ov $\sigma v \nu \eta \varkappa$.) wie Act. 7, 25: weil sie noch kein Verständniss für die Eigenartigkeit seines religiösen Lebens hatten. — v. 51 $\varkappa \alpha \tau \varepsilon \beta$.) wie Act. 25, 7 das $\eta \nu \nu \pi o \tau$. (Ps. 62, 2) hebt nachdrücklich hervor, wie die dauernde Unterwürfigkeit unter die Eltern durchaus nicht durch das v. 49 ausgesprochene Bewusstsein alterirt wurde. Zu $\delta \iota \varepsilon \tau$. vgl. Gen. 37, 11, zur Sache v. 19. Das $\pi \alpha \nu \tau$. $\varepsilon \gamma \mu \nu$. $\varepsilon \gamma \nu$ geht auf die vorher wiedergegebenen Worte, mit denen sie oft diese Geschichte erzählt hatte, womit sich der Erzähler auf sie als Quelle beruft. — v. 52 $\pi \varphi o \varepsilon \varkappa$. $\varepsilon \nu$) wie Gal. 1, 14. Mit Bezug auf v. 47 ist die Weisheit (v. 40) zuerst genannt und dann erst die körperliche Entwickelung ($\eta \lambda \iota \varkappa$., Wuchs, wie 19, 3). Das \varkappa . $\alpha \nu \vartheta \rho$. wird im Vergleich mit v. 40 hinzugefügt, weil er von nun an mehr in den Verkehr mit Andern trat.

3, 1-4, 18 erzählt die Vorgeschichte der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, die mit der Wirksamkeit des Täufers (3, 1-20) beginnt. - εν ετει) Das 15. Regierungsjahr des Tiberius als Kaiser rechnet Luk. wahrscheinlich von seiner Erhebung zum Mitregenten an (Jan. 12 n. Chr.), durch die er für die Provinzen die volle kaiserliche Potestas erhielt. Neben ihm werden die gleichzeitigen Herrscher in den verschiedenen Theilen des jüdischen Landes genannt, der Prokurator von Jud. (ηγεμ. im Sinne von Act. 23, 24) und der Tetrarch von Galil. (vgl. Mt. 14, 1), weil diese Landestheile für die Wirksamkeit Jesu besonders in Betracht kommen, weshalb er auch das von jenem mitbeherrschte Samaria, wie das diesem gehörige Peraea nicht erwähnt. Nur weil der Titel Tetrarch auf eine Viertheilung deutet, nennt er daneben noch den Stiefbruder des Herodes (Antipas), Philippus, der einige Gebiete im NO. von Palästina beherrschte, ohne sie vollständig aufzuzählen, und einen (jüngeren) Lysanias als Tetrarch von Abilena. — v. 2 $\varepsilon \pi \iota$) wie Mk. 2, 26. Der absichtsvolle Ausdruck deutet an, dass Annas, der Schwiegervater des Kajaphas, der eigentlich

'Ιωάνην τὸν Ζαχαρίου υίὸν ἐν τῷ ἐρήμφ, 3 καὶ ἦλθεν εἰς πασαν την περίχωρον τοῦ Ιορδάνου χηρύσσων βάπτισμα μετανοίας είς ἄφεσιν άμαρτιῶν, 4 ώς γέγραπται ἐν βίβλφ λόγων 'Hoatov τοῦ προφήτου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμφ· ἑτοιμάσατε την όδον χυρίου, εύθείας ποιείτε τας τρίβους αύτοῦ. 5 πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὅρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας καὶ αἱ τραχείαι είς όδοὺς λείας, 6 χαὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. 7 ἔλεγεν οὐν τοῖς ἐχπορευομένοις ὅχλοις βαπτισθηναι ύπ' αὐτοῦ· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμιν φυγειν ἀπὸ της μελλούσης δργης; 8 ποιήσατε ούν άξιους καρπούς της μετανοίας. χαὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοίς πατέρα ἔχομεν τὸν Αβραάμ λέγω γὰρ ύμιν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων έγειοαι τέχνα τῷ Αβραάμ. 9 ηδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς την δίζαν τῶν δένδοων κειται πᾶν οὖν δένδοον μη ποιοῦν χαρπον χαλον εχχόπτεται χαὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 χαὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες τί οὖν ποιήσωμεν; 11 ἀποχριθείς δε έλεγεν αὐτοις. ὁ έχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ

tonangebende Hohepriester war (Act. 4, 6), wenn es auch Kajaphas nominell und offiziell war. Zu εγεν. ρημ. θ. επι vgl. Jrm. 1, 2, zu εν τ. ερημ. 1, 80, obwohl dort der Ausdruck allgemeiner lautete, hier die Wüste im Sinne von Mt. 4, 1. Die feierliche Zeitangabe v. 1 geht also zunächst auf die Berufung des Joh. zum Antritt seiner Wirksamkeit, aber ohne Zweifel unter der Voraussetzung, dass der Amtsantritt Jesu, ja wohl seine ganze Wirksamkeit (vgl. 4, 18: εν. χυρ. δ.) auch in dieses Jahr fällt. — γ. 8 εις πασ. τ. περιχ. τ. ιορδ.) wie Mt. 3, 5, wohl Bezeichnung der Lokalität, in der der Täufer auftrat, in der alten Matthäusschrift. Zu κηρ. κτλ. vgl. Mk. 1, 4. — v. 4 $\omega \varsigma \gamma \epsilon \gamma \varrho$.) wie Mk. 7, 6. Zu $\epsilon \nu \beta \iota \beta \lambda$. vgl. Esr. 4, 15, zu $\lambda o \gamma$. $\eta \sigma$. Am. 1, 1. Es folgt das Citat aus Jes. 40, 3 (Mt. 3, 3), nur \mathbf{v} . 5. 6 erweitert aus Jes. 40, 4. Zu λειας (glatt) vgl. 1 Sam. 17, 40. — v. 7ff. die Täuferpredigt, fast wörtlich nach Mt. 3, 7 - 10, lässt der Evang. an die nach Mk. 1, 5 zu ihm herausgehenden Volksmassen gerichtet sein, denen er die Absicht beilegt, sich von ihm taufen zu lassen (Mt. 3, 13), wozu die folgende Strafpredigt, die das Volk als unbussfertig denkt, wenig passt. — v. 8 bem. den Plur. statt des kollektiven Sing. Mt. 3, 8 und das erleichternde $\mu\eta$ a $\varrho\xi$. (nämlich der Frage v. 7 gegenüber) statt $\mu\eta$ $\delta\varrho\xi$. Mt. 3, 9. — v. 9 bem. das bei Luk. so häufige δε και (2, 4). Näheres bei Mtth. — v. 10 $\varepsilon\pi\eta\varrho$.) wie 2, 46. Das ovr weist auf v. 7ff. zurück. Zu τι ποιησ. vgl. Act. 2, 37. — v. 11. Als allgemeine Frucht der Busse erscheint die aufopfernde Nächstenliebe. Zu ovo zer. vgl. Mk. 6, 9, zu μεταδ. Rom. 12, 8, zu τ. μη εχ. Mt. 25, 29, zu βρωμ. Mt. 14, 15, zu ομοιως

μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω. 12 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἰπαν πρὸς αὐτόν διδάσκαλε, τὶ ποιήσωμεν; 13 ὁ δὲ εἰπεν πρὸς αὐτούς μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμιν πράσσετε. 14 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες τὶ ποιήσωμεν καὶ ἡμεἰς; καὶ εἰπεν αὐτοίς μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκείσθε τοις ὀψωνίοις ὑμῶν. 15 προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταις καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάνου, μήποτε αὐτὸς εἰη ὁ Χριστός, 16 ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάνης ἐγὰ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οἱ οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἀγίφ καὶ πυρί, 17 οἱ τὸ πτύον ἐν τῷ χειρὶ αὐτοῦ, διακαθᾶραι τὴν ἄλωνα αὐτοῦ καὶ συναγαγείν τὸν σίτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστφ. 18 πολλὰ μὲν

Mk. 4, 16: er theile dem mit, der nicht hat. — v. 12 τελων.) wie Mt. 5, 46, als Beispiel einer besonders sündigen Menschenklasse. Zu ô.ô. vgl. Mt. 8, 19. — γ. 18 μηδεν πλεον) wie Act. 15, 28. Zu dem παρα (im Vergleich mit) vgl. Ex. 18, 11, zu διατετ. Act. 23, 31. Mehr an Steuern einzutreiben ($\pi \rho \alpha \sigma \sigma$., so nur hier) war ihre besondere Standessünde. v. 14 στρατ.) wie 1 Kor. 9, 7. Auch solche, die Kriegsdienste thaten, galten als besonders heruntergekommen, weil sie im Dienst der Fremden das eigene Volk schädigten. Das $\varkappa\alpha\iota$ $\eta\mu$. deutet an, dass auch sie Weisung verlangen. Zu διασ. (erpressen) vgl. 3 Mkk. 7, 21. Das συχοφ. steht im Sprachgebrauch der LXX ganz allgemein für gewaltthätige Schädigung Hilfloser (vgl. Prov. 14, 31. 28, 3); dass solche hier im Interesse eigner Bereicherung gedacht ist, zeigt das $\alpha \varrho \varkappa$. (2 Mkk. 5, 15) τ . $\varrho \psi \omega \nu$. (Röm. 6, 23): begnügt Euch mit Euren Soldbezügen, ohne durch direkte oder indirekte Gewaltthat an Andern Euch zu bereichern. — v. 15 $\pi \rho \sigma \sigma \delta \sigma z$.) absolut, wie Act. 27, 33: sie waren in Spannung, nämlich in Folge der Gerichtsverkündigung des Täufers (v. 9). Zu διαλογ. εν τ. καρδ. vgl. Mk. 2, 6, zu $\mu\eta\pi$. c. Opt. 2 Tim. 2, 25: ob nicht etwa er selbst der Messias sei. Vgl. Jh. 1, 19 f. — v. 16 $\alpha \pi \epsilon \varkappa \rho$.) wie 1, 60: mit Bezug auf solche Gedanken, die im Volk umgingen. Bem., wie das $\mu \epsilon \nu$ (Mt. 3, 11) durch Voranstellung des υδατι den Sinn erhält: ich zwar übe durch mein Wassertaufen bereits eine auf die messianische Zukunft deutende Wirksamkeit. Zu $\beta\alpha\pi\tau$. c. Dat. instr., wie zu $\epsilon\rho\chi$. o $\iota\sigma\chi\nu\rho$. μ . vgl. Mk. 1, 7. Bem., wie das Bild vom Schuhriemenlösen aus Mk. 1, 7 aufgenommen wird ohne das χυψας, das seine Wahl gerade veranlasst hat. Zu αυτος υμ. β. vgl. Mt. 3, 11. — v. 17 nach Mt. 3, 12. Bem. nur den periodischeren Inf., der aber mit xarax. ins Fut. übergeht. — v. 18 ff. schliesst die Geschichte des Täufers ab, ehe der Evang. zur Geschichte Jesu übergeht. — $\mu \varepsilon \nu \ o \upsilon \nu$)

οὖν καὶ ἔτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν 19 ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ αὐτοῦ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρώδης, 20 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, καὶ κατέκλεισεν τὸν Ἰωάνην ἐν φυλακῆ. — 21 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἄπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεφχθῆναι τὸν οὐρανόν, 22 καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον σωματικῷ εἰδει ὡς περιστερὰν ἐπὰ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι σὸ εἰ ὁ υίός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 23 καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν

sehr häufig (einige 20 mal) in Act. Das our resumirt das von der Wirksamkeit des Täufers Gesagte, während das μεν das über den gewaltsamen Abschluss derselben (v. 19: δε) zu Sagende vorbereitet. Zu πολλ. κ. ετερ. vgl. Act. 25, 7, zu παρακ. (ermahnend) Act. 2, 40, zu ευηγγ. τον λ. Act. 8, 25: er begleitete die frohe Botschaft (vom kommenden Messias, vgl. v. 16) mit vielen und noch andern (als den v. 8. 11 ff. mitgetheilten) Ermahnungen. — v. 19 ελεγχ. υπο) wie 1 Kor. 14, 24. Zur Sache vgl. Mk. 6, 17. Bem. das mit dem ων attrahirte πονηρ., wie Act. 25, 18. — v. 20 επι πασιν) wie Kol. 3, 14: er fügte über Allem, was er Böses gethan, auch dieses hinzu. Zu κατεκλ. vgl. Act. 26, 10, zu εν φυλ. Mk. 6, 17.

3, 21-37. Die Geistesausrüstung Jesu. — $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. $\varepsilon \nu$) wie 1, 8, bezeichnet das Getauftwerden des gesammten Volkes, und damit das v. 1 charakterisirte Jahr als den Zeitpunkt, in dem Jesus zuerst hervortrat. Als solches Hervortreten erscheint aber noch nicht die Taufe Jesu, die bei der Taufe des gesammten Volkes als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Bem. den Gen. abs. (als auch Jesus getauft ward) und den für Luk. charakteristischen Zusatz και προσευχ. nach Mk. 1, 35. 6, 46. 14, 32. Zu dem Acc. c. Inf. nach x. εy. vgl. Act. 4, 5, zu ανεωχθ. τ. ουρ. — καταβ.—επ αυτον Mt. 3, 16. Luk. setzt (mit Recht) voraus, dass, was Jes. (oder Joh.) sah, auch wirklich geschah. — v. 22. Der herabkommende Geist wird gleich als der heilige (1, 15) charakterisirt und noch deutlicher als Mk. 1, 10 hervorgehoben, dass er in körperlicher Gestalt (9, 29) einer Taube erschien. Zu $\varphi\omega\nu$. $\gamma\varepsilon\nu$. vgl. Mk. 1, 11, woher auch die Fassung der Himmelsstimme entlehnt ist. — \mathbf{v} . 23 \mathbf{z} . $\alpha v \tau o \varsigma$) betont das nun eintretende Subj. der Erzählung: und er war, nämlich Jesus, als er begann (αρχ., wie Act. 1, 22, hebt ausdrücklich hervor, dass mit dieser Geistesmittheilung sein eigenartiges Hervortreten begann), und zwar in demselben Jahr, wie das des Täufers (v. 1f.). Zu ωσει (ungefähr) vgl. Mt. 14, 21 (doch auch das ως 1, 56), zum Genit. 2, 42. Dass das $\omega \varsigma \varepsilon \nu o \mu$. (2, 44) mit $\iota \omega \sigma$. (erg. $\nu \iota o \varsigma$, wie 4, 22) zusammengehörig gedacht ist, zeigt der nur hier fehlende Art., sowie die Thatsache, dass es sinnlos ist, das Geschlechtsregister eines Mannes mitzutheilen, von dem gesagt wird, dass Jesus nur vermeintlich sein Sohn war. Der intendirte Gen. zu νιος ist also τον ηλ., sowie die ganze Reihe

τριάχοντα, ὢν υίός, ώς ἐνομίζετο Ἰωσήφ, τοῦ Ἡλεὶ 24 τοῦ Ματθάτ τοῦ Λευεί τοῦ Μελχεί τοῦ Ίανναὶ τοῦ Ίωσηφ 25 τοῦ Ματταθίου τοῦ Αμώς τοῦ Ναούμ τοῦ Έσλεὶ τοῦ Ναγγαὶ 26 τοῦ Μαὰθ τοῦ Ματταθίου τοῦ Σεμεείν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ 'Ιώδα 27 τοῦ Ἰωανὰν τοῦ Ῥησᾶ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιὴλ τοῦ Νηρεί 28 τοῦ Μελχεί τοῦ Αδδεί τοῦ Κωσὰμ τοῦ Έλμαδὰμ τοῦ Ἡρ 29 τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ Ἰωρελμ τοῦ Μαθθὰτ τοῦ Λευεί 30 τοῦ Συμεών τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιαχεὶμ 31 τοῦ Μελεᾶ τοῦ Μεννᾶ τοῦ Ματταθά τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυείδ 32 τοῦ Ἰεσσαὶ τοῦ Ἰωβὴδ τοῦ Βοὸς τοῦ Σαλὰ τοῦ Ναασσών 33 τοῦ Αμιναδάβ τοῦ Αδμείν τοῦ Αρνεί τοῦ Ἐσρώμ τοῦ Φαρὲς τοῦ Ἰούδα 34 τοῦ Ἰαχώβ τοῦ Ἰσαὰχ τοῦ ᾿Αβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχώρ 35 τοῦ Σερούχ τοῦ Ὑραγαῦ τοῦ Φάλεχ τοῦ Ἐβερ τοῦ Σάλα 36 τοῦ Καϊνὰμ τοῦ Αρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ 37 τοῦ Μαθουσάλα τοῦ Ἐνὼχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰν 38 τοῦ Ἐνώς τοῦ Σὴθ τοῦ Αδὰμ τοῦ θεοῦ. — 4, 1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος άγιου ύπεστρεψεν άπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο εν τῷ πνεύματι εν τη ερήμφ 2 ήμερας τεσσεράχοντα, πειραζόμενος ύπο

der folgenden, ihm koordinirten Gen., welche die Vorfahren Jesu in allen Graden (vgl. Mt. 1, 1) bezeichnen, so dass τ. ηλ. (da Jesus einen leiblichen Vater nicht hatte) den Grossvater mütterlicherseits bezeichnet. Luk. hat die Genealogie der Maria nicht selbst aufgestellt, sondern vorgefunden, wie daraus erhellt, dass er die kunstvolle Anlage derselben (3×7 Glieder bis Abr., 2×7 bis David, je 3×7 bis Salath. und Jes. = 77) offenbar nicht bemerkt hat. Bem., wie Serubabel, der Sohn Salathiels v. 27 nicht, wie Mt. 1, 12, aus der königlichen Linie stammt, sondern nach andrer genealogischer Tradition aus der Nebenlinie von Nathan v. 31, wie die Liste von David bis Juda v. 821. mit Mt. 1, 3—6 stimmt, nur dass statt αραμ Mt. 1, 4 die beiden Glieder αδμειν—αρνει v. 33 stehen. Zu den Vorfahren von Abr. bis Sem v. 84 ff. vgl. Gen. 11, 10-26 (wo nur v. 12, 14 im Urtext gegen LXX Schelach steht), zu Sem bis Adam v. 36 ff. Gen. 5, 1-32. Dass die Gen. koordinirt gedacht sind, zeigt das r. 8 eov v. 88, das nur auf Jesus gehen kann, und nicht auf Adam, der nirgend Sohn Gottes heisst und in keinem Sinn heissen kann.

^{4, 1—18.} Die Versuchung Jesu. — $\pi\lambda\eta\varrho$.) wie Act. 6, 3, knüpft an 3, 22 an. Zu $v\pi\varepsilon\sigma\tau\varrho$. $a\pi\varrho$ 0 vgl. Act. 1, 12, zu dem $\eta\gamma\varepsilon\tau\varrho$ 0 $\varepsilon\nu$ 2, 27: er wurde umgetrieben in der Wüste (von Luk. als Gegensatz zum Jordanthal gedacht, wie 3, 2f.). — v. 2 $\eta\mu$. $\tau\varepsilon\varrho\sigma$ 0.) gehört zu $\eta\gamma\varepsilon\tau\varrho$ 0. Obwohl Luk. nach Mk. 1, 13 das Versuchtwerden durch den Satan sich durch die 40 Tage erstreckend denkt, schliesst er doch mit Mt. 4, 1—11 die drei

τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταις ἡμέραις ἐκείναις. καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 3 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος: εἰ νίὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῷ τούτῷ ἵνα γένηται ἄρτος. 4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς: γέγραπται ὅτι οὐκ ἐπ' ἄρτῷ μόνῷ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. 5 καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῆ χρόνου. 6 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος: σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἄπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ῷ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν: 7 σὰ οὖν ἐὰν προσκυνήσης ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. 8 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς: γέγραπται: προσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν σου. καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ: εἰ νίὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω: 10 γέγραπται γὰρ ὅτι τοις ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελείται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυ

Einzelversuchungen an das in jenen Tagen (2, 1) geübte Fasten an. Das ουχ εφαγ. (vgl. Mt. 11, 18), ursprünglich nur von asketischer Nahrungsweise gemeint, fasst Luk. nach dem verstärkenden ovder von völliger Speiseenthaltung. Zu συντελ. vgl. Act. 21, 27. — v. 8 wie Mt. 4, 3, nur dass die Verwandlung eines Steins in ein Brod dem Bedürfniss zu genügen schien. Der böse Geist redet zu ihm, wie Act. 8, 29. 10, 19 der heilige. - v. 4 wird die zweite Hälfte von Deut. 8, 3 fortgelassen, weil Luk. nach seiner Auffassung des Fastens v. 2 das Citat dahin versteht, dass der Messias von Gott selbst ernährt wird und also irdischer Speise nicht bedarf. — v. 5—8 antizipirt die dritte Versuchung aus Mt. 4, 8ff., weil dem Luk. erst die zweite die eigentliche Entscheidung zu bringen schien. Wie Mt. 4, 1 der heilige Geist, führt ihn der böse hinauf, auch bezeichnet das ανηγ., wie dort, ein Hinaufführen aufs Gebirge, von dem sich eine umfassende Aussicht darbietet; doch deutet das εν στιγμ. χρ. (vgl. Jes. 29, 5) darauf hin, dass hier durch Zauberwirkung alle Reiche der Erde (ouxovu. wie 2, 1) in einem Moment Jesu vorgeführt werden. — v. 6 $\varepsilon \xi o v \sigma$.) wie 23, 7 von dem alle Weltreiche v. 5 (auf die auch das avrwv geht) umfassenden Machtbereich. Die der Sünde verfallene Welt ist dem Teufel (2 Kor. 4, 4, ο θεος τ. αιων. τ.) als sein Herrschaftsgebiet übergeben, in dem er die Herzen lenkt, dass sie als Herrn anerkennen, wen er will. v. 7 $\varepsilon \nu \omega \pi$. $\varepsilon \mu$.) wie 1, 75, zeigt, dass das $\pi \rho \sigma \sigma x$. als eigentliche Anbetung gedacht ist. Das $\pi\alpha\sigma$. geht auf η $\varepsilon \xi o v \sigma$. v. 6. — v. 8 musste nach der Umstellung der Versuchung das vnay. oar. Mt. 4, 10 natürlich fortfallen. — v. 9 ff. folgt die zweite Versuchung aus Mt. 4, 5 ff. Das ηγαγ. auτ. steht vom bösen Geist ganz wie das ηγ. εν τ. πν. v. 1. Zum Folgenden vgl. Mt. 4, 5 f. Bem. den Zus. evtev9ev, wie 13, 31. - v. 10 wird dem scheinbar objektslosen εντελ. περι σου aus Ps. 91, 11 hinzugefügt τ. διαφυλ. σε.,

λάξαι σε, 11 χαὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσχόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 12 χαὶ ἀποχριθεὶς εἰπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι εἰρηται' οὐχ ἐχπειράσεις χύριον τὸν θεόν σου. 13 χαὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπὰ αὐτοῦ ἄχρι χαιροῦ.

14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῆ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ' ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ, 15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. 16 καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὖ ἦν

dann aber v. 11 (das Mt. 4, 6 indirekt das Objekt davon angiebt) als zweite Verheissung gefasst (daher mit wiederholtem στι rec.). Die Versuchung, die sich auf eine doppelte Schriftverheissung berufen zu können schien, hielt Luk. für die schwerste. — v. 12 οτι) recit., feierliche Einführung des ειρηται (von einem göttlichen Befehlswort, vgl. 2, 24) gegenüber den beiden στι v. 10 f. Luk. versteht Deut. 6, 16 von einer Versuchung, wie die vom Teufel herbeigeführte; so wenig wie Gott selbet darf man natürlich seinen Messias versuchen. Erst mit diesem kategorischen Verbot schien dem Evang. die Versuchung ihr Ende erreicht zu haben. — v. 18. συντελ.) wie v. 2; doch hier in dem Sinne. dass er jede Versuchung (auch diese letzte und höchste) vollendet hatte. Zu απεστη απ αυτου vgl. 2, 37, zu αχρι καιρ. Act. 13, 11. Den geeigneten Zeitpunkt, den er ins Auge fasst, deutet 22, 3 an.

4, 14-9, 50 erzählt der erste Theil die galiläische Wirksamkeit, Vorausgeschickt wird die Verwerfung in Nazaret (4, 16 – 30), die v. 14 f. (vgl. auch v. 23) deutlich als mitten in die galiläische Wirksamkeit fallend charakterisirt ist, als typisch für den Erfolg dieser Wirksamkeit, aber nach einer dem Luk. ganz eigenthümlichen Ueberlieferung. — Das εν τη δυν. τ. π. sagt, dass er auf Grund der Kraft des ihm (in der Taufe) mitgetheilten Geistes, d. h. zu seiner amtlichen Wirksamkeit ausgerüstet, in die Heimath zurückkehrte. — $\varphi \eta \mu \eta \in \xi \eta \lambda \vartheta$.) wie Mt. 9, 26. Gemeint ist das Gerücht von den Wunderthaten, die jene ovr. wirkte, vgl. Mk. 1, 28 (doch bem. das $\varkappa\alpha\theta$ ol. wie Act. 9, 31). Hier ist wirklich die Umgebung Galil. gemeint. — v. 15 $\alpha v \tau o \varsigma$) er, im Gegensatz zu dem Gerücht über ihn, beschäftigte sich vorwiegend mit dem Lehren in den Synagogen. Das avr. geht auf die Bewohner Galil. Zu δοξ. vno n. vgl. Mt. 6, 2. — v. 16 Bem., wie nur hier und Mt. 4, 13 die älteste Form Nazara beglaubigt ist. Zu ov $\eta \nu$ vgl. Mt. 2, 9, zu $\tau \varepsilon \vartheta \rho$. 1 Mkk. 11, 39. Es deutet an, woher gerade sein Erfolg hier so bedeutsam war, dass der Erzähler die Geschichte von seinem Besuch daselbst voranstellt. Zu κατα τ. ειωθ. αυτ. vgl. Act. 17, 2. Es beschreibt näher die Art, wie Jesus in den Synagogen zu lehren (v. 15) gewohnt war, sofern er am Sabbattage (Act. 13, 14) hineinzugehen (vgl. Mk. 1, 21) und sich durch Aufstehen zum Lesen des heiligen Textes τεθοαμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἡσαἰου καὶ ἀνοίξας τὸ βιβλίον εὐρεν τὸν τόπον οὐ ἡν γεγραμμένον 18 πνεῦμα κυρίου ἐπ' ἐμέ, οὐ εἶνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοίς, ἀπέσταλκέν με 19 κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοίς ἀνάβλεψιν, ἀποστείλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. 20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτη ἐκάθισεν, καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῷ συναγωγῷ ἡσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοἰς ἀσὶν ὑμῶν. 22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον' οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὖτος; 23 καὶ

(vgl. Act. 15, 21) zu melden pflegte. — v. 17 $\varepsilon \pi \varepsilon \delta$.) von der offiziellen Ueberreichung (vgl. Act. 15, 30) durch den Synagogendiener. Es muss hiernach die prophetische Lektion (Haphtare), und zwar eine aus Jes. an der Reihe gewesen sein; aber das ευρεν (Mt. 13, 44. 46) deutet nicht auf eine gegebene Perikope, sondern auf eine beim Oeffnen des Buches (Apok. 5, 2) gerade (nach göttlicher Fügung) getroffene Schriftstelle. — v. 18L nach Jes. 61, 1f. mit Einmischung des αποστ. τεθρ. εν αφεσει aus Jes. 58, 6. — v. 20 $\pi \tau v \xi$.) vom Zusammenrollen der Pergamentrolle. anod. (vom Wiedergeben des Entliehenen, vgl. Mt. 5, 26) entspricht dem επεδ. v. 17; zu εκαθ. vgl. Mk. 12, 41, zu ατεν. c. Dat. Act. 10, 4. Diese gespannte Aufmerksamkeit entspricht dem δοξαζ. υπο παντ. v. 15. — v. 21 ηρξ.) weist auf die Vorbereitungen zurück, nach denen er erst gewohnheitsmässig sein Lehren in der Synagoge begann: er knüpfte dasselbe also an einen verlesenen Text. Ζυ η γραφη αυτη (von der verlesenen Schriftstelle) vgl. Act. 1, 16. Da dieselbe von der Verkündigung der messianischen Heilsbotschaft handelt, die er gerade heute ihnen bringt, ist sie in ihren Ohren (vgl. 1 Mkk. 10, 7), d. h. sofern sie seine Stimme hören, erfüllt. — v. 22 $\varepsilon \mu \alpha \rho \tau$. $\alpha v \tau$.) wie Act. 15, 8, indem sie die Urtheile über sein Synagogenlehren, welche v. 15 voraussetzt, bestätigten. Das θαυμ. επι (2, 33) ist aber in keinem lobenden Sinne zu nehmen, sondern nur im Sinne der verwunderten Frage nach dem nover Mk. 6, 2, da sie nicht begreifen, wie solche Worte voll Anmuth ($\chi \alpha \rho$., wie Ps. 45, 3) aus seinem Munde kommen (Mt. 15, 11), obwohl er doch nichts Anderes ist als Josephs Sohn (3, 23). Diese Reminiscenz an Mk. 6, 2f. zeigt, dass Luk. die Erzählung seiner Quelle für dieselbe hielt, wie die dortige, und beide harmonistisch zu kombiniren suchte. — v. 28 schliesst sich ebenso leicht an den Anstoss an, den sie nach v. 22 nehmen, wie an den Anspruch, den er v. 21 erhob. Zu παντως vgl. Act. 21, 22: jedenfalls werdet

είπεν πρὸς αὐτούς πάντως ἐρείτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναούμ, ποίησον καὶ ἀδε ἐν τῷ πατρίδι σου. 24 εἰπεν δέ ἀμὴν λέγω ὑμίν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῷ πατρίδι αὐτοῦ. 25 ἐπ' ἀληθείας δὲ λέγω ὑμίν, πολλαὶ χῆραι ἠσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἔξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἡῆν 26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἡλείας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναίκα χήραν. 27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἑλισαίου τοῦ προφήτου καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εὶ μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος. 28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῷ συναγωγῷ ἀκούοντες ταῦτα, 29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως,

Ihr auf mich das Gleichniss anwenden: Arzt, hilf Dir selber. Ist er nicht im Stande, dem Mangel an Anerkennung, den er findet, abzuhelfen, wie soll er der grosse Arzt und Helfer Israels sein? Das Folgende deutet an, dass er ihm abhelfen soll durch Wunder, wie er sie in Kapharn. gethan. Bem., wie dies eine längere Wirksamkeit Jesu, zu deren Mittelpunkt er Kapharn. machte, voraussetzt, und dass nach dieser Ueberlieferung der Aerger über die vermeintliche Zurücksetzung seiner Vaterstadt ihm dort die Herzen verschloss. Bem. das οσα ηκουσ. (Act. 14, 27), das Part. nach $\eta \varkappa o \nu \sigma$. (Mk. 5, 36), das $\varepsilon \iota \varsigma \tau \eta \nu \varkappa \alpha \varphi$. (Act. 28, 6: an Kaph. geschehen) und das $\omega \delta \varepsilon$ mit folgender Lokalangabe (Mk. 8, 4). — v. 24 $\varepsilon \iota \pi \varepsilon \nu \delta \varepsilon$) flicht, wie v. 22, eine Reminiscenz an Mk. 6, 4 (wenn auch in der einfacheren Form der gangbaren Ueberlieferung und mit dem δεχτ. εστιν aus Act. 10, 35) ein, nach der Jesus auf ihre Anerkennung überhaupt verzichtet, während doch v. 25 ff. die Bevorzugung Kaph.'s, an der man Anstoss nahm, nach der älteren Erzählung daraus erklärt, dass auch die Propheten (nach Gottes freier Gnadenwahl) vielfach nicht ihrer engeren Heimath, sondern Fremden ihre Heilwunder zuwandten. Zu επ αληθ. λεγ. vgl. Act. 10, 34, zu εν τ. ημ. ηλ. 1, 5, zu εκλ. ο ουφ. Apok. 11, 6, zu επι c. Acc. von der Zeitdauer Act. 13, 31, zu λιμ. μεγ. Act. 11, 28. Obwohl die Dürre thatsächlich nur bis ins 3. Jahr dauerte (1 Reg. 17, 1), wird die Zeit nach dem Schema der Unglückszahl (Dan. 12, 7) auf 3½ Jahre angegeben, wie Jak. 5, 17. Das επι πασ. τ. γην geht (im Unterschied von Röm. 10, 18) auf das ganze Land Israel. — Zu v. 26 vgl. 1 Reg. 17, 9, zu ουδ.—ει μη v. 26 f. vgl. Mt. 11, 27, zu επι c. Gen. von der Zeit v. 27 vgl. Act. 11, 28, zur Sache 2 Reg. 5, 9—14. — v. 28 επλησθ.) wie Act. 5, 17. Zu $\vartheta v \mu$. vgl. Act. 19, 28. Der Grund ihrer Erbitterung war, dass er durch diese Beispiele sie unter die Heiden herabzusetzen schien. — v. 29 avaor.) aus der Synagoge, wo sie bisher sitzend Jesu zugehört. Zu εξεβ. εξω τ. $\pi o \lambda$. vgl. Act. 7, 58, zu dem lokalen $\epsilon \omega \varsigma$ c. Gen. Act. 11, 19. Das $o \varphi \varrho$. (eigentl. die Augenbraue, Lev. 14, 9) bezeichnet den überhängenden Hoch-Weiss, Die Evangelien.

καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἔως ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ' οὖ ἡ πόλις ἀκοδόμητο αὐτῶν, ὅστε κατακρημνίσαι αὐτόν 30 αὐτὸς δὲ διελθών διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. — 31 καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἡν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοις σάββασιν, 32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῆ διδαχῆ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσία ἡν ὁ λόγος αὐτοῦ. 33 καὶ ἐν τῆ συναγωγῆ ἡν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῆ μεγάλη 34 ἔα, τί ἡμίν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἡλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἰδά σε τίς εἰ, ὁ ἄγιος τοῦ θεοῦ 35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπὰ αὐτοῦ. καὶ ὁιψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον, ἐξῆλθεν ἀπὰ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 36 καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες τίς ὁ λόγος οὖτος, ὅτι ἐν ἐξουσία καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοις ἀκαθάρτοις

rand des Berges, auf dem, d. h. an dessen Abhang die Stadt erbaut war. Zu ωστε c. Inf. von dem intendirten Erfolg vgl. Mt. 24, 24, zu κατακο. 2 Chron. 25, 12. — **v. 30** διελθ.) wie 2, 15. Das δια μεσου (17, 11) deutet an, dass er mitten durch sie hindurchschritt, ohne dass ihn Jemand anzurühren wagte, und (überhaupt von Nazaret) abreiste ($\varepsilon\pi o\rho$., wie 2, 3). - Erst jetzt bringt Luk. die Geschichte von einem Besuch Jesu in Kapharnaum (Mk. 1, 21—39) nach, auf welchen v. 23 hinzuweisen schien (4, 81-44). — $\varkappa \alpha \tau \eta \lambda \vartheta$. $\varepsilon \iota \varsigma$) wie Act. 13, 4, weil Kaph. am See lag (vgl. Mt. 4, 13). Nach dem ην διδ. αυτους (Mk. 1, 22) εν τ. σαββ. (Mk. 1, 21) scheint Luk. an einem längeren Aufenthalt zu denken, bei dem Jesus wiederholt am Sabbat lehrte, da er sonst den Plur. nicht von einem einzelnen Sabbat braucht und das εν hinzufügt. — v. 82 εξεπλ. επιτ. διδ.) wie Mk. 1, 22, doch hier mit Weglassung der Vergleichung mit den Schriftgelehrten einfacher dadurch begründet, dass seine Lehre (dem Inhalt nach) auf (göttlicher) Vollmacht beruhte. — v. 88 geht trotz v. 31 einfach zu dem Vorfall in der Synagoge über, der nach Mrk. an dem einzigen Sabbat in Kaph. stattfand. Das εχων πνευμα δαιμ. αχαθ. erläutert das ev $\pi \nu$. αx . Mk. 1, 23, wie das hier pleonastische $\alpha x \alpha \theta$. zeigt. Bem. das verstärkende $\varphi\omega\nu$. $\mu\varepsilon\gamma$. wie Act. 7, 57. — \mathbf{v} . 84 $\varepsilon\alpha$) Interjektion: ha! Im Uebrigen gleich Mk. 1, 24. — v. 85, vgl. Mk. 1, 25 f., nur απο nach εξελθ., wie v. 41. Das ριψαν εις το μεσ. ist wohl Reminiscenz an Mk. 9, 20 (wo das πεσων επι τ. γης Folge des συνεσπ. αυτον ist) und wird nur erwähnt, um hervorzuheben, wie er trotzdem, ohne ihn zu schädigen (wie man hätte vermuthen sollen, bem. die subj. Negation), ausfuhr. **v. 86.** εγεν. $\vartheta \alpha \mu \beta$. επι) Umschreibung des έ $\vartheta \alpha \mu \beta$., wie συνελ. πρ. αλλ. des συζ. Mk. 1, 27. Doch wird die Verwunderung lediglich auf das Befehlswort Jesu (v. 35) bezogen, weil er εν εξουσ. (v. 32, doch hier mit δυν. verbunden, die sich eben in Folge solcher εξουσ. einstellt) den Geistern

πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται; 37 καὶ ἐξεπορεύετο ήχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 38 ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγης είσηλθεν είς την οίχιαν Σίμωνος. πενθερά δε τοῦ Σίμωνος ήν συνεχομένη πυρετφ μεγάλφ, καὶ ήρώτησαν αὐτὸν περί αὐτης. 39 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτης ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αύτοις. 40 δύνοντος δε τοῦ ήλίου απαντες, δσοι είχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποιχίλαις, ηγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν ὁ δὲ ἑνὶ ξκάστφ αύτῶν τὰς χείρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 41 ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ύτι σὸ εἶ ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὖκ εἴα αὐτὰ λαλείν, ότι ήδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 42 γενομένης δὲ ἡμέρας έξελθών έπορεύθη είς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὅχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν καὶ ἡλθον ξως αὐτοῦ, καὶ κατείχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι απ' αὐτῶν. 43 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ ταις έτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαι δεί με τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οτι έπι τοῦτο ἀπεστάλην. 44 και ήν κηρύσσων είς τὰς συναγωγάς της Ιουδαίας.

gebietet. — \mathbf{v} . 87. $\eta \chi o \varsigma$) wie Act. 2, 2, vom Schall des Gerüchts. Bem. die richtige Erklärung von Mk. 1, 28 durch εις παντα τοπ. της περιχ. — v. 38. αναστ.) wie v. 29, doch mit dem prägnanten απο τ. συν. verbunden. Zu συνεχ. vgl. Act. 28, 8. Das $\mu \epsilon \gamma$. bei $\pi \nu \rho$. ist schwerlich medizinischer term. techn., sondern motivirt nur, weshalb man ihn ihrethalben bat $(\eta \rho)$, wie Act. 3, 3), was man doch bei einem leichten Fieberanfall nicht gethan hätte. — v. 39. επιστ.) wie 2, 38. Das επανω αυτ. kann nach dem stehenden Sprachgebrauch nur heissen, dass er, die Liegende fiberragend, an ihrem Bette stand und das Fieber (wie den Dämon v. 35) bedrohte. Das $\pi\alpha\rho\alpha\chi\rho$. (1, 64) $\alpha\nu\alpha\sigma\tau$. (vgl. Mk. 5, 42) hebt noch bestimmter hervor, wie die völlig Genesene sie sofort bewirthen konnte. — v. 40. Bem., wie Luk. doch nur Alle, die irgend Leidende hatten, sie zu Jesu bringen lässt und nicht mehr versteht, warum nicht alle Kranke geheilt sein sollen (εν. εκ., wie Act 2, 3; τ. χειρ. επιτ., wie Act. 9, 17). Dagegen lässt er v. 41 erst die Dämonen schreiend die Messianität Jesu verkünden, ehe dieser es ihnen unter Bedräuen verbietet (bem. das erläuternde τον χριστον $\varepsilon \iota \nu \alpha \iota$). — $\mathbf{v. 42.} \ \gamma \varepsilon \nu$. $\eta \mu$.) wie Act. 12, 18. Zu $\varepsilon \pi o \varrho$. vgl. v. 30. Bem., wie hier, wo Jesus noch keine Jünger berufen hat, die Massen selbst ihn aufsuchen ($\varepsilon \pi \varepsilon \zeta$., wie Act. 12, 19), wirklich bis zu ihm ($\varepsilon \omega \zeta \alpha v \tau$., wie Act. 9, 38) gelangen und ihn festhalten, damit er nicht entweiche. — v. 43 erklärt es Jesus für den Zweck (επι τουτο) seiner göttlichen Sendung (1, 26), auch den anderen Städten die frohe Botschaft vom Gottesreich zu verkündigen (εναγγ., wie 2, 10). Damit hängt es zusammen, dass v. 44 in der Wiedergabe von Mk. 1, 39 die Synagogen Judaea's (1, 5) genannt sind,

5, 1 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὅχλον ἐπιχεισθαι αὐτῷ καὶ ἀχούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἰδεν πλοιάρια σύο ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην οἱ δὲ άλιεις ἀπ' αὐτῶν ἀποβάντες ἀπέπλυνον τὰ δίκτυα. 3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἕν τῶν πλοίων ὅ ἦν Σίμωνος, ἡρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγειν ὀλίγον καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὅχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἰπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἰπεν ἐπιστάτα, δι' ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα. 6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ διερήσσετο δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν. 7 καὶ κατένευσαν τοις μετόχοις τοις ἐν τῷ ἑτέρφ πλοίφ, τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοις καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοία, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.

sofern ja diese göttliche Sendung an das ganze jüdische Land ging, wodurch sich nun erst 4, 16-44 als eine Art Einleitung des ersten Haupttheiles charakterisirt.

^{5, 1—11} bringt nun die (durch die Besuche in Nazaret und Kapharn. verdrängte) Jüngerberufung wieder nach einer ihm ganz eigenthümlichen Ueberlieferung. — $\varepsilon \pi \iota x$. $\alpha v \tau \omega$) vgl. 3 Mkk. 1, 22, malt die Art, wie die Menge ihn gleichsam belagerte. Bem., wie Luk. die Heilsbotschaft Jesu (wie in Act. die der Apostel) als das Wort Gottes bezeichnet (vgl. 8, 11). Das ην schliesst mit και an εγεν. an. Zu εστως vgl. 1, 11, zu παρα Mt. 13, 1. Das λιμνη γενν. ist dem Luk. eigenthümlich. — v. 2. πλοιαρ.) wie Mk. 3, 9, zu επλυν. Apok. 7, 14, zu τ. δικτ. Mk. 1, 18. — **v. 3.** ηρωτ.) wie 4, 38. Zu επαναγ. vgl. 2 Mkk. 12, 4, zu ολιγ. Mk. 1, 19, zur Sache Mk. 4, 1f. — v. 4. $\varepsilon \pi \alpha v \sigma$. $\lambda \alpha \lambda$.) wie Act. 6, 13. Das $\varepsilon \iota \varsigma \tau \sigma \beta \alpha \vartheta$. geht auf die Höhe des See's, wo er seine volle Tiefe hat. Bem. den Wechsel des Sing. (vom Schiffsleiter) und des Plur. (vom Schiffspersonal). Zu χαλ. vom Herablassen aus dem Schiff vgl. Act. 27, 30. — γ. 5. Bem. die Anrede επιστ. (nur bei Luk.): Meister (bei den LXX Vorsteher, 2 Chron. 31, 12). Zu dia τ. νυχτ. vgl. Act. 17, 10, zu χοπ. Act. 20, 35. Das επι τω οηματι σου (auf Grund Deines Wortes) setzt Erfahrungen seiner Wundermacht voraus, wie bei dem Besuch Jesu in Kapharn. — \mathbf{v} . 6. $\sigma v \gamma \varkappa \lambda$.) nur hier im eigentl. Sinne vom Zusammenschliessen einer grossen Menge Fische im Netz. Zu διαρ. vgl. Mk. 14, 63, aber hier intransitiv: sie begannen zu zerreissen (zum Imperf. vgl. 1, 59). — v. 7. κατεν.) nur hier: sie winkten ihren Gefährten (μετ., wie Koh. 4, 10) in dem anderen Schiffe (vgl. v. 2). Zu συλλ. vgl. Phil. 4, 3. Bem. den Inf. Praes. im Sinne des Imperf. de con. (v. 6): sodass sie zu sinken (βυθ., wie 2 Mkk. 12, 4) begannen. Zu dem wunderbaren Fischzug vgl.

8 ἰδῶν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοις γόνασιν Ἰησοῦ λέγων ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε. 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῷ ἄγρα τῶν ἰχθύων ἡ συνέλαβον, 10 ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οῦ ἡσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς μὴ φοβοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔση ζωγρῶν. 11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοία ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες πάντα ἡκολούθησαν αὐτῷ. — 12 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾳ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας ἱδῶν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσῶν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων κύριε, ἐὰν θέλης, δύνασαί με καθαρίσαι. 13 καὶ ἐκτείνας τὴν χείρα ἡψατο αὐτοῦ, λέγων θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ. 14 καὶ

Jh. 21, 6. 11. — v. 8. Bem. das objektslose ιδων, wie 2, 17, den vollen Namen des Simon Petr., die Anrede zvoie im Unterschied von v. 5 und das $\pi \rho \sigma \sigma \varepsilon \pi$. τ . you. statt $\pi \rho \sigma \sigma \tau$. $\pi \sigma \delta$. (Mk. 7, 25). Zu $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda \theta$. $\alpha \pi v g l$. 4, 35. Die Nähe des Göttlichen, das er in Jesu ahnt, flösst ihm Furcht ein, wie 1, 12. 2, 9. Zu $\vartheta \alpha \mu \beta$. $\pi \epsilon \varrho \iota \epsilon \sigma \chi$. $\alpha \nu \tau \sigma \nu$ vgl. 4, 36, zu $\alpha \gamma \varrho \alpha$ v. 4, doch hier von dem Ertrag des Fanges. Zu dem συνελαβ. (ganz abweichend von dem Med. v. 7) vgl. das συγκλ. v. 6. — v. 10. ομοιως $\delta \varepsilon \times \alpha \iota$) wie 1 Kor. 3, 7. Das $\times \alpha \iota \nu$. hier im Sinne von $\mu \varepsilon \tau \alpha \chi$. v. 7. Da schon alle seine Gefährten in das θαμβ. περιεσχ. v. 9 eingeschlossen, kann dies nur ein Zusatz des Luk. sein, der die Geschichte mit Mk. 1, 19 identifizirt. Zu $\mu\eta$ $\varphi o\beta$. vgl. 1, 13, zu $\alpha\pi o$ τ . vvv 1, 48, zu $\zeta\omega\gamma\varrho$. (lebendig fangen) 2 Chron. 25, 12. — v. 11 fügt Luk. ebenfalls zu der Erzählung, die nur von der Berufung des Simon handelte, hinzu, dass auch die Zebedäiden (die garnicht angeredet) die Schiffe aus dem See auf's Land herab (επι τ. γην, wie Act. 27, 43f.) führten und ihm nachfolgten (vgl. Mk. 1, 18). — Eng hiermit verbindet Luk. die beiden Mk. 1, 40—2, 12 folgenden Heilungsgeschichten, indem er mit zai eyer. er v. 12. 17 sichtlich an 5, 1 anknüpft, da die eine die ungetheilte Begeisterung für Jesum, die andere den Beginn der Opposition gegen ihn zeigt. — Die Heilung des Aussätzigen 5, 12-16 (Mt. 8, 2-4) versetzt Luk. ausdrücklich in eine der nach 4, 43 besuchten Städte (μια των, wie Gen. 37, 20). Zu dem das Verb. (ην) einschliessenden ιδου (Mt. 8, 2) vgl. 1, 38, zu dem lukanischen ανηφ 5, 8, zu $\pi \lambda \eta \rho$. $\lambda \epsilon \pi \rho$. 4, 1. Hier wagt der Aussätzige nicht zu ihm zu kommen, sondern er erblickt ihn ($\iota \delta \omega \nu$, wie 1, 12), wie Jesus vorübergeht. Das πιπτ. επι προσ. ist nach Apok. 7, 11 die spezifische Geberde des προσxυν. (Mt. 8, 2), das εδεηθ. spezifisch lukanischer Ausdruck für das παραχ. Mk. 1, 40. — v. 18. κ. εκτ.—καθ. wörtlich nach Mt. 8, 3, während das $\eta \lambda \epsilon \pi \varrho$. $-\alpha \pi$. $\alpha v \tau o v$ nach Mk. 1, 42. - \mathbf{v} . 14. \mathbf{z} . $\alpha v \tau o \varsigma$) hebt dem gegenüber. was er auf die Bitte des Kranken that, hervor, worauf es Jesu an-

αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπειν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δείξον σεαυτὸν τῷ ἱερεί, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοίς. 15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὅχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν 16 αὐτὸς δὲ ἡν ὑποχωρῶν ἐν ταίς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος. — 17 καὶ ἐγένετο ἐν μιᾳ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἡν διδάσκων, καὶ ἡσαν καθήμενοι Φαρισαίοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οῦ ἡσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ δύναμις κυρίου ἡν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 18 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ος ἡν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκείν καὶ θείναι αὐτὸν ἐνώπιον

kam. Zu παρηγγ. αυτ. c. Inf. vgl. Act. 1, 4, wo auch, wie hier die orat. indirecta in die dir. übergeht. Bem. das απελθων statt des asyndetischen υπαγε bei Mt. u. Mk., das περι τ. καθ. σ. aus Mk. 1, 44, dem dann das entsprechendere 209ws (2, 23) folgt. — v. 15 entfernt den dem Evang. anstössigen Ungehorsam des Geheilten Mk. 1, 45 und lässt nur das Gerücht über ihn, das Jesus nach v. 14 zum Schweigen bringen wollte, sich um so mehr überall hin verbreiten (διηρχ., dem Luk. eigen) und viele Volksmassen zusammenkommen (Act. 5, 16), um zu hören (v. 1) und von ihren Krankheiten geheilt zu werden (vgl. Act. 28, 9). — v. 16. $v\pi o \chi$.) wie Sir. 13, 9. Das εν τ. ερημ. (1, 80) steht prägnant von dem Resultat des Sichzurückziehens, da das κ. προσευχ. (Mk. 1, 35) die Schilderung fortsetzt. Bem. die Umbildung von Mk. 1, 45. — 5, 17—26 folgt die Heilung des Gichtbrüchigen (Mt. 9, 2-8). — $\varepsilon \nu \mu \iota \alpha$) wie v. 12, doch hier mit Bezug auf v. 16. Während er sich sonst meist in wüsten Gegenden aufhielt, war er an einem dieser Tage mit Lehren beschäftigt, wobei Luk. nach Mk. 2, 1f. voraussetzt, dass er wieder einmal in eine Stadt gegangen war. Bem. das autos im Gegensatz zu seinen Gegnern, um den es sich im Folgenden handelt. Das $\eta\sigma\alpha\nu$ $\varkappa\alpha\vartheta\eta\mu$. bereitet Mk. 2, 6 vor. Bem., wie hier, wo zum ersten Male Gegner Jesu auftreten, die Hauptkategorie derselben $(\varphi\alpha\varrho.)$ zuerst genannt ist, und statt der $\gamma\varrho\alpha\mu\mu$. die $\nu\rho\mu\varrho\delta$. (Act. 5, 34), d. h. die grossen Gesetzeslehrer aus Jerus., wie der Relativsatz zeigt (erg. ex vor ιερ. und bem. das hyperbolische εκ πασ. κωμ.: aus jedem Flecken). Das ovrams zvo. (1, 35) $\eta \nu$ (dem ersten $\eta \nu$ entsprechend) bereitet die folgende Heilungsgeschichte vor, sofern bei seinem Lehren doch auch göttliche Kraft auf sein Heilen (1009., dem Luk. besonders eigen) gerichtet war, d. h. ihn dazu befähigte. — v. 18. z. idov) wie v. 12, doch vgl. Mt. 9, 2. Zu ανδρ. vgl. 5, 12, zu φερ. επι κλιν. Mt. 9, 2. Bem. die Umschreibung des $\pi \alpha \rho \alpha \lambda$. durch $\alpha \nu \vartheta \rho$. (2, 25) or $\eta \nu \pi \alpha \rho \alpha \lambda$. (Act. 9, 33) und die Vorbereitung des Folgenden dadurch, dass sie suchten (Act. 13, 8), ihn hineinzutragen ($\epsilon\iota\sigma\epsilon\nu$., dem $\varphi\epsilon\varrho$. entsprechend) und ihn vor ihm ($\epsilon\nu$., wie

αὐτοῦ. 19 καὶ μὴ εὐρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὅχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίφ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν πάντων. 20 καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἰπεν ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 21 καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματείς καὶ οἱ Φαρισαίοι λέγοντες τἰς ἐστιν οὐτος, ος λαλεί βλασφημίας; τἰς δύναται ἁμαρτίας ἀφείναι, εἰ μὴ μόνος ὁ θεός; 22 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, ἀποκριθεὶς εἰπεν πρὸς αὐτούς τἱ διαλογίζεσθε ἐν ταίς καρδίαις ὑμῶν; 23 τὶ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπείν ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπείν ἔγειρε καὶ περιπάτει; 24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰπεν τῷ παραλελυμένω σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου πορεύου εἰς τὸν οἰκόν σου. 25 καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ' ο κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἰκον

^{1, 19)} niederzusetzen (Act. 3, 2). — \mathbf{v} . 19. $\varepsilon v \varrho$.) entspricht dem $\zeta \eta \tau$., wie Mt. 7, 7. Zum Gen. loci ποιας vgl. 19, 4. Das δια τ. οχλ. aus Mk. 2, 4 setzt den dort v. 2 geschilderten Volksandrang voraus, während das αναβ. επι το δωμα (Act. 10, 9) die nothwendige Vorbedingung des folgenden Verfahrens hinzufügt, von dem aber mit Uebergehung der Art, wie es ermöglicht wurde (Mk. 2, 4), nur sein Erfolg (καθηκ. δια, wie Act. 9, 25) berichtet wird. Bem. das συν τ. κλιν. statt des lat. κραβ. bei Mrk., das $\varepsilon\iota\varsigma$ τ . $\mu\varepsilon\sigma$. (4, 35) und, wie das $\varepsilon\nu\omega\pi$. mit $\varepsilon\mu\pi\varrho$. (Mt. 6, 1) wechselt. — v. 20. Bem. das ανθρ., da der Kranke jedenfalls kein Kind mehr war, und das Perf. Pass: αφεωνται von der ihm von Gott bereits ertheilten Sündenvergebung. — v. 21. $\eta \varrho \xi$.) markirt den Beginn einer Opposition gegen Jesum. Das λεγοντ. (1, 63) hindert nicht, das διαλογ. (wie 1, 29) als rein innerliches zu denken (vgl. v. 22). Bem., wie jetzt nach Mk. 2, 6 von γραμμ. die Rede ist, denen nur nach v. 17 die Phar. hinzugefügt werden. Zu tig eotiv ovt. vgl. Mk. 4, 41 und zum Uebrigen Mk. 2, 7 (bem. das $\mu o \nu o \varsigma$ statt $\epsilon \iota \varsigma$). — \forall . 22. $\epsilon \pi \iota \gamma \nu$.) wie Mk. 2, 8, aus dem auch die Frage folgt, nur hier mit dem Acc. des Objekts (διαλ., wie 2, 35). v. 28 nach Mt. 9, 5 (ohne die Zusätze des Mrk.), nur natürlich mit dem αφεωντ. σοι aus v. 20; dagegen v. 24 mit der Parenthese und dem σοι λεγω aus Mk. 2, 10 f., aber mit dem bedeutsamen Voranstehen des επι τ. γης aus Mt. 9, 6. Bem. noch das Vorantreten des Subj. o νιος τ. α., das παραλελ. aus v. 18, die Verbindung der beiden Imper. durch και (bem. das $\alpha \rho \alpha \varsigma$ und vgl. v. 14), das $\varkappa \lambda \iota \nu$, wie v. 19, und das lukan. $\pi o \rho$. statt $\nu \pi \alpha \gamma \varepsilon$. v. 25. παραχρ. αναστ.) wie 4, 39. Bem. das ενωπ. v. 18 statt des εμπρ. Mk. 2, 12, das gewählte εφ ο κατεκ. (auf das hingestreckt er bisher gelegen hatte: κατ., wie Act. 9, 33, doch vgl. auch Mk. 2, 4), das απηλθ. εις τον οιχ. αυτ. aus Mt. 9, 7 und das aus Mt. 9, 8. Mk. 2, 12 antizipirte δοξ.

αὐτοῦ, δοξάζων τὸν θεόν. 26 καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἄπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι εἴδομεν παράδοξα σήμερον.

27 καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἰπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. 28 καὶ καταλιπών πάντα, ἀναστὰς ήκολούθει αὐτῷ. 29 καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευεὶς αὐτῷ ἐν τῆ οἰκἰα αὐτοῦ, καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν καὶ ἄλλων οἱ ἦσαν μετὰ αὐτῶν κατακείμενοι. 30 καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαίοι καὶ οἱ γραμματείς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες· διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε; 31 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἰπεν πρὸς αὐτούς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. 32 οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν. 33 οἱ δὲ

τ. θ. — \mathbf{v} . 26. $\varepsilon \times \sigma \tau$. $\varepsilon \lambda \alpha \beta$.) Umschreibung des $\varepsilon \xi \iota \sigma \tau$. Mk. 2, 12, wie 4, 36 (vgl. 5, 9), und $\varepsilon \pi \lambda \eta \sigma \theta$. $\varphi \circ \beta$. statt $\varepsilon \varphi \circ \beta \eta \theta$. Mt. 9, 8. Zu $\lambda \varepsilon \gamma$. or $\varepsilon \iota \delta$. vgl. Mk. 2, 12, nur hier positiv gewandt: $\sigma \eta \mu$. (2, 11) $\pi \alpha \rho \alpha \delta \circ \xi \alpha$ (2 Mkk. 9, 24).

^{5, 27-6, 11.} Die ersten Kämpfe, nach Mk. 2, 13-3, 6, angeknüpft an die Berufung des Levi v. 27 f. — κ. μετα ταυτα) wie Act. 13, 20, geht auf die Ereignisse 5, 1-26. Luk. fasst die Folge bei Mrk. als zeitliche, ohne sie als unmittelbare zu markiren. Das εξηλθ. (4, 42) geht auf den Ort, in dem die vorige Geschichte spielt (vgl. zu v. 17). Ausdrücklich wird hervorgehoben, wie er einen Zöllner, Namens (1, 5) Levi, an der Zollstätte sitzend bemerkte ($\varepsilon \vartheta \varepsilon \alpha \sigma$., wie Act. 21, 27) und ihn zur Nachfolge aufforderte. Das καταλιπων παντα v. 28 zeigt, dass es sich um eine Nachfolge zur ständigen Jüngerschaft handelte, wie 5, 11, die auch das Imperf. ηχολ. markirt. Darauf folgen v. 29—89 die Gespräche beim Zöllnergastmahl. — $\varepsilon \pi$. $\delta o \chi$. $\mu \varepsilon \gamma$.) wie Gen. 21, 8, erläutert richtig Mk. 2, 15. Zu οχλ. πολυς vgl. Mk. 4, 1. Das αλλων οι ησαν μετ αυτων umschreibt die aµaçıwloi bei Mrk. Das xazax. gehört in den Relativsatz, der aber zugleich zu τελωνων gehört, sodass das ην nur sagt, es sei eine grosse Menge von Tischgenossen gewesen, die aus Zöllnern und Zöllnergenossen bestand. — v. 30. $\epsilon \gamma o \gamma \gamma$.) wie Mt. 20, 11. Das autwo geht, wie Mk. 2, 16, auf die Pharisäer (v. 17), zu deren Partei sie gehörten. Luk. liebt das $\pi \varrho o \varsigma$ nach den verb. dic. und setzt die Anwesenheit der nach 5, 11 in die ständige Begleitung Jesu berufenen Jünger als selbstverständlich voraus. Den Vorwurf läset er direkt gegen diese gerichtet sein (εσθιετε). Bem. die Erläuterung des οτι bei Mrk. durch δια τι, wie Mt. 9, 11, und das και nivere, das die Tischgenossenschaft noch vollständiger markirt. Trotzdem bringt v. 81 f. die Selbstrechtfertigung Jesu nach Mk. 2, 17. Bem. das υγιαιν. (Gen. 37, 14) und v. 32 das Perf. εληλυθα, wie das erläuternde εις $\mu\epsilon\tau\alpha\nu$. (Mt. 3, 11). — ∇ . 33. $o\iota$ $\delta\epsilon$) sind dieselben Frager, wie v. 30, da

είπαν πρὸς αὐτόν οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. 34 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν πρὸς αὐτούς μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ῷ ὁ νυμφίος μετ αὐτῶν ἐστίν, ποιῆσαι νηστεύειν; 35 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῆ ἀπ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 36 ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, ὅτι οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν εἰ δὲ μή γε, καὶ τὸ καινὸν σχίσει, καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 37 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ μή γε, ξήξει ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 38 ἀλλ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 39 καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέον λέγει γάρ

Luk. die sachliche Folge des Mrk. zeitlich nimmt, obwohl nun das οι των φαρ. auffallt. Da hier von keiner bestimmten Fastenzeit die Rede, wie Mk. 2, 18, bezieht sich das in affirmativer Form vorgetragene Bedenken auf das häufige (πυχνα, vgl. Act. 24, 26) Fasten der Johannesjünger überhaupt, womit, wie 2, 37, ihre Gebetsübungen verbunden werden ($\delta \epsilon \eta \sigma$. π ., wie 3 Mkk. 2, 1). Zu $o\mu o\iota\omega \varsigma$ zaι vgl. v. 10. Das εσθ. z. πιν. aus v. 30 bezeichnet den Gegensatz gegen solche asketische Uebungen. — v. 84. μη δυν.—ποιησ. νηστ.) hebt stärker das Verkehrte der in ihrem Bedenken liegenden Zumuthung hervor. Zu ποιειν c. Inf. (einen wozu veranlassen) vgl. Mt. 5, 32. — v. 35. και) vor dem Satz mit οταν, markirt das ελευσ. ημ. noch bestimmter als Weissagung der Zukunft; daher auch die Wiederholung des Plur. Ev Ex. T. ημεραις. — \mathbf{v} . 86. ελεγ. δε \mathbf{x} . παραβ.) zeigt, dass Luk. \mathbf{v} . 34 f. noch nicht als Parabel gefasst hat, sondern als eine (nur theilweise bildliche) Weissagung. Dann aber wird auch er diese einen neuen Ansatz bildende Parabel als Antwort auf das erste Bedenken gefasst haben, da ja die Frage nach dem Nichtfasten seiner Jünger erledigt ist. — $\sigma \chi \iota \sigma \alpha \varsigma$ vgl. Jes. 37, 1. Luk. steigert die Verkehrtheit dadurch, dass der Flicken von einem neuen Kleide abgerissen wird, so dass nur dieses geschädigt wird (Subj. zu σχισει ist natürlich ο σχισας), und doch, da das Neue zum Alten nicht stimmt, dieses in Wahrheit nicht gebessert wird ($\sigma v \mu \varphi$. c. Dat., wie Act. 15, 15). Damit ist die Beziehung auf die Verbindung der alten Fastensitte mit dem neuen Jüngerleben schlechthin ausgeschlossen und die Parallele zu v. 37 vervollständigt, wo durch den jungen Wein die alten Schläuche nicht allein zerrissen werden, sondern auch er selbst verschüttet wird (bem. die nachdrückliche Betonung des αυτος εκχυθησ., wie lähnlich schon Mt. 9, 17). Bem., wie v. 38 der Ausruf bei Mk. 2, 22 durch βλητεον vervollständigt wird. — v. 89 και ουδ.) schliesst sich schon formell genau an ουδεις v. 36, και ουδεις v. 37 an und enthält zweifellos eine milde Entschuldigung der δ παλαιὸς χρηστός ἐστιν. — 6, 1 ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτφ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας ψώχοντες ταις χερσίν. 2 τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἰπαν τί ποιείτε δ οὐκ ἔξεστιν τοις σάββασιν; 3 καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἰπεν ὁ Ἰησοῦς οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, δ ἐποίησεν Δαυείδ, ὁπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ ὅντες; 4 ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἰκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβών ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοις μετ αὐτοῦ, οῦς οὐκ ἔξεστιν φαγείν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερείς; 5 καὶ ἔλεγεν αὐτοις κύριός ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου. — 6 ἐγένετο δὲ ἐν ἑτέρφ σαββάτφ εἰσελθείν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν. καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεί, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά. 7 παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματείς καὶ οἱ Φαρισαίοι, εὶ ἐν τῷ σαββάτφ θεραπεύσει, ἵνα εῦρωσιν κατηγορείν αὐτοῦ. S αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς

Freunde des Alten, weil ja keiner gern den süssen alten Wein mit jungem, herbem Most vertauscht. Zu Gelei autor vgl. Deut. 21, 14, zu zonstog Jrm. 24, 5. — Darauf folgen in der Reihenfolge des Mrk. ganz parallel eingeführt (wie 5, 12. 17) die beiden Sabbatgeschichten 6, 1-11. -Zu εγεν. mit Acc. c. Inf. vgl. 3, 21 f. Bem., wie das εν σαββ. mit Nachdruck vorantritt. Wie Mt. 12, 1, wird der Zweck des Aehrenraufens (Mk. 2, 23) erläuternd hinzugefügt, doch so, dass damit zugleich das dazu nothwendige Zerreiben mit den Händen verbunden wird, das noch eher wie das tilleiv eine Sabbatarbeit schien. Auch hier wird v. 2, wie 5, 30, der Vorwurf direkt an die Jünger gerichtet (τι ποιειτε). Bem., wie auch hier, wie Mt. 12, 2, das $\tau o \iota \varsigma \sigma \alpha \beta \beta$. in den Relativeatz gestellt wird, um jedes Missverständniss zu vermeiden, wobei sich das moieiv von selbst ergänzt. v. 8. Dem ovos (auch nicht einmal) entspricht das auf das Folgende vorausweisende τουτο. Zu οποτε (sintemal) vgl. Jes. 16, 13. — v. 4. Bem. das verbindende $\omega \varsigma$ (Mt. 12, 4: $\pi \omega \varsigma$), das ausmalende $\lambda \alpha \beta \omega \nu$ und das steigernde μονους, wie Mt. 12, 4, alles Uebrige nach Mk. 2, 26, obwohl das Praes. εξεστιν auf die Zeit des Evang. nicht mehr passt. — v. 5. z. ελεγ. αυτ.) wie Mk. 2, 27, dem aber nur der Spruch v. 28 entlehnt wird nach seiner ursprünglichen Fassung (Mt. 12, 8). - v. 6. Bem. die gleiche Einführung wie v. 1, und das nach 4, 31 hinzugefügte και διδασκειν. Nur Luk. bemerkt, dass seine rechte Hand dürre war $(\xi \eta \rho \alpha$, wie Mk. 3, 3). — ∇ . 7. $\pi \alpha \rho \epsilon \tau$.) im Med. c. Acc., wie Ps. 37, 12. Zu oi $\gamma \rho$. z. oi $\varphi \alpha \rho$. vgl. 5, 21. Das Fut. geht, obwohl kein avrov dabeisteht, auf den vorliegenden Fall. Zu ευρωσιν (5, 19) ergänzt sich von selbst: einen Anlass (Anklage gegen ihn zu erheben). — $\nabla \cdot 8 \cdot \eta \delta \epsilon \iota$) wie 4, 41. Dass er ihre Gedanken kannte (5, 22), motivirt ganz im Sinne von Mk. 3, 3 den Befehl an den Mann (5, 12). Bem., wie das και στηθι die Prägnanz bei Mrk. hebt, und die

διαλογισμούς αὐτῶν εἰπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χείρα ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. καὶ ἀναστὰς ἔστη. 9 εἰπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς ἐπερωτῷ ὑμᾶς, εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῷσαι ἢ ἀπολέσαι; 10 καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἰπεν αὐτῷ ἔκτεινον τὴν χείρά σου. ὁ δὲ ἐποίησεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 11 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους, τί ἂν ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ.

12 ἐγένετο δὲ ἐν ταις ἡμέραις ταύταις, ἐξελθειν αὐτὸν εἰς τὸ ὅρος προσεύξασθαι, καὶ ἡν διανυκτερεύων ἐν τῆ προσευχῆ τοῦ θεοῦ. 13 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπὰ αὐτῶν δώδεκα, οῦς καὶ ἀποστόλους ἀνόμασεν, 14 Σίμωνα, ὅν καὶ ἀνόμασεν Πέτρον,

pünktliche Ausführung des Befehls hinzugefügt wird. — v. 9 leitet die Frage Mk. 3, 4 mit επερωτω υμας (3, 10) ει ein, wodurch sie zu einer indirekten wird. Bem. die Konformirung des αγαθοπ. mit κακοπ. und den schärferen Gegensatz des σωσαι und απολεσαι. — v. 10. παντας) hebt hervor, wie er sie alle ringsumher ansah, ob irgend einer seine Frage beantworten werde, und da keiner es that, sie selbst beantwortete, indem er die Heilung vollzog. Bem. das Fehlen des Objekts bei εποιησεν. — v. 11. Luk., dem Mk. 3, 6 der Entwicklung vorzugreifen schien, lässt die Gegner nur erfüllt werden (4, 28) mit unsinniger Wuth (αν., wie Sap. 19, 3). Zu διελ. vgl. 1, 65: sie durchsprechen mit einander, was sie wohl mit Jesu thun könnten.

6, 12—19 leitet die Bergrede ein. — $\varepsilon \nu \tau$. $\eta \mu \varepsilon \rho$. $\tau \alpha \nu \tau$.) hebt hervor, dass die Situation, in der dieselbe gehalten, sich gerade in diesen Tagen, wo die Wuth der Gegner aufs Höchste gestiegen war, ergab, sofern Mk. 3, 13 unmittelbar nach 3, 6 von der Besteigung der Berghöhe berichtet. Zu dem εξελθ. vgl. 5, 27. Schon wegen der Anknüpfung an Mk. 3, 13 kann to opog nur von der Berghöhe verstanden werden, wie Mt. 5, 1. Zu dem προσευξ. vgl. 3, 21. 5, 16. Doch verweilt Jesus hier, wo es sich um die Vorbereitung auf den wichtigen Akt der Apostelwahl handelt, die ganze Nacht über (διανυχτ.) im Gebet zu Gott (Gen. obj.). — \mathbf{v} . 13. εγεν. $\eta \mu$.) wie 4, 42. Hier steht $\mathbf{\tau}$. $\mu \alpha \vartheta$. $\alpha v \mathbf{\tau}$., abweichend von 5, 30. 6, 1, von einem weiteren Anhängerkreise, den Jesus zu sich ruft (προσφ., wie 13, 12), um von ihnen zwölf auszuwählen (Act. 1, 24), denen er hier den Namen αποστολοι (Mk. 6, 30) beilegt, um ihre Bestimmung anzudeuten. - v. 14 ff. schliesst sich die Aufzählung der Namen als Apposition an δωδεκα an. Auch hier bezeichnet das ον και, dass er den Simon nicht nur zu einem der Zwölf erwählte, sondern auch πετρος benannte (vgl. Mk. 3, 16), obwohl der Name schon 5, 8 gebraucht war. Wie Mt. 10, 2 wird mit ihm gleich Andreas verbunden, was dadurch motivirt ist, dass er als sein Bruder bezeichnet wird. Dann erst folgen die Mk. 3, 17

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαίον 15 καὶ Μαθθαίον καὶ Θωμᾶν. Ἰάκωβον ᾿Αλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον ζηλωτήν 16 καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ος ἐγένετο προδότης, 17 καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὅχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οῦ ἤλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν 18 καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο, 19 καὶ πᾶς ὁ ὅχλος ἐζήτουν ἄπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ' αὐτοῦ ἐξήρχετο, καὶ ἰᾶτο πάντας. — 20 καὶ

gleich nach Simon genannten Jakobus und Johannes (5, 10). Die Anderen werden in der Reihenfolge von Mk. 3, 18 aufgezählt, nur dass mit Jakob. Alphaei der zweite Simon im Apostelkreise verbunden wird, dessen Beinamen (τον καλ., wie Act. 1, 23) Luk. wohl richtig durch ζηλωτης verdolmetscht, indem er ihn als ein ehemaliges Mitglied der Zelotenpartei bezeichnet. Bem., wie mit $\iota \alpha x$. $\alpha \lambda \varphi$., der nach \forall . 14 mit dem Zebedäiden gleichnamig ist, die Aufzählung ohne zat neu anhebt. — v. 16 schliesst dieselbe mit den beiden Judas unter den Aposteln. Der Gen. $\iota \alpha x$. kann nur, wie $\alpha \lambda \varphi$. v. 15, den Namen des Vaters bezeichnen. Gemeint ist wohl sicher der Mk. 3, 18 nach seinem Beinamen Thaddaeus Genannte. Bem., wie von Jud. Isk. genauer bemerkt wird, dass er (später) ein Verrather $(\pi \rho \circ \delta)$, wie 2 Mkk. 5, 15) wurde. — v. 17 \varkappa . $\varkappa \alpha \tau \alpha \beta \alpha \varsigma$) knüpft an $\varepsilon \times \lambda \varepsilon \xi$. v. 13 an. Das $\varepsilon \sigma \tau \eta$ (v. 8) $\varepsilon \pi \iota$ (5, 24) $\tau \sigma \pi$. $\pi \varepsilon \delta$. (Deut. 4, 43) kann nur bezeichnen, dass er, von der Berghöhe herabgestiegen, auf einer ebenen Stelle des Gebirges stand, wo neben ihm und den Aposteln noch Raum war (bem. das auch hierzu gehörige εστη) für eine grosse Menge (5, 29) seiner Anhänger (im Sinne von v. 13) und eine grosse Volksmasse, die nach Mk. 3, 7f. als aus ganz Judaea (im Sinne von 4, 44) und der Hauptstadt und der Küste (παραλ., wie Deut. 33, 19) von Tyrus und Sidon stammend $(\alpha\pi o, \text{ wie } 2, 4)$ bezeichnet wird. Bem. den auf das Coll. $\pi\lambda\eta\theta o\varsigma$ bezüglichen Plur. οι ηλθον. Zu ακουειν vgl. 5, 1, zum Gen. αυτου 2, 47, zu dem passiv. ιαθ. Mt. 8, 8, zu απο τ. νοσ. Mt. 4, 24. — v. 18 ενοχλ.) wie Gen. 48, 1, doch hier näher bestimmt durch απο (von Seiten) πν. αχ. (nach Mk. 3, 11). Zu $\varepsilon \vartheta \varepsilon \varrho \alpha \pi$. vgl. 5, 15. — v. 19 $\varepsilon \zeta \eta \tau$.) wie 5, 18. Das ant. aut. aus Mk. 3, 10 wird nach Mk. 5, 30 dadurch erläutert, dass eine Kraft von ihm ausging und alle heilte (caro, wie 5, 17).

v. 20 z. αυτος) wie 5, 1. Das επαρ. τ. οφθ. (Mt. 17, 8) bezeichnet hier in feierlicher Weise die spezielle Beziehung der Rede auf seine Anhänger (v. 17), zu denen ja die Zwölf gehörten (v. 13), doch so dass die ganze Volksmenge nach v. 19 als Mitzuhörerschaft gedacht ist. Zweifellos liegt hier dieselbe Rede zu Grunde, wie Mt. 5—7, die mit den Seligpreisungen (6, 20—26) beginnt, und auf die die ganze Einleitung ab-

αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν μαχάριοι, οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 21 μαχάριοι, οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μαχάριοι, οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. 22 μαχάριοὶ ἐστε, ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 23 χάρητε ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα καὶ σκιρτήσατε ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοἰς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 24 πλὴν οὐαὶ ὑμιν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν

zielte. — μαχ. οι πτωχ.) Obwohl dieser Hauptsatz ganz die Form der allgemeinen Gnome Mt. 5, 3 hat, so zeigt doch der Begründungssatz, dass er von Luk. als an die μαθηται gerichtet gefasst wird (erg. εστε), die ihrer äusseren Lage nach als πτωχοι (vgl. Jak. 2, 5) bezeichnet werden, und denen das Gottesreich (in seiner zukünftigen Vollendung) als das ihnen zugehörige Theil zugesprochen wird. Dies wird v. 21 dadurch verdeutlicht, dass mit Voraufnahme von Mt. 5, 6 diese Armen als die jetzt hungernden (im eigentlichen Sinne) und durch Verstärkung von Mt. 5, 4 als die jetzt Weinenden (Mt. 2, 18) bezeichnet werden, deren Schicksal sich im (vollendeten) Gottesreich umkehrt, so dass sie (mit himmlischen Gütern) gesättigt, und (nicht nur getröstet werden, sondern auch) vor Freuden lachen werden (Hiob 22, 19). Daran schliesst sich dann v. 22 gleich das μαχαρ. εστε οταν aus Mt. 5, 11 an, nur dass dem ονειδ. der Grundstelle das $\alpha \varphi o \varrho$. (im Sinne von Joh. 9, 22) vorausgeschickt wird (dessen υμας natürlich mit zu ονειδ. gehört), da sie nun als Ketzer, die aus der Synagogengemeinschaft ausgeschlossen, geschmäht werden, was das Folgende dahin erläutert, dass der Name, den sie dann als Anhänger des Messias führen werden, von ihnen als ein böser (schandebringender, vgl. das $\pi\alpha\nu$ $\pi\alpha\nu$ $\eta\rho\alpha\nu$, das sie nach Mt. 5, 11 wider sie reden) verworfen (eig. verächtlich weggeworfen) wird, wie das aus der Grundstelle beibehaltene EVEX. τ . viov τ . $\alpha v \theta \rho$. (statt $\varepsilon \mu o v$) deutlich zeigt. — $\nabla \cdot 28 \chi \alpha \rho \eta \tau \varepsilon$) wie Mt. 5, 12. Bem. den Imper. Aor., weil es sich um die an jenem Tage, wo das in dem Satz mit orav Vorhergesagte sich erfüllt, eintretende Freude handelt, die noch durch z. σχιρτ. (vgl. Mal. 3, 20) verstärkt wird, und die Verheissung des grossen himmlischen Lohnes mit dem die Cop. einschliessenden 160v (1, 38) sich anschliesst. Das einfache ovrws wird durch κατα τα αυτα (vgl. Act. 14, 1) umschrieben, wie das v. 22 ausgefallene διωχ. durch εποιουν αυτ. Bem. die Ergänzung des Subjekts. — v. 24 $\pi \lambda \eta \nu$) wie Mt. 11, 22: im Uebrigen, führt eine Reihe von vier ganz parallel gebildeten Weherufen ein, die nicht als Gegensatz des Vorigen, sondern als das, was danach für die in rhetorischer Apostrophe vergegenwärtigten Reichen, die als in den irdischen Gütern vollbefriedigt gedacht sind, allein übrig bleibt. Zu der Bedrohung der Reichen vgl. Mk. 10, 25.

ύμῶν. 25 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν, ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 26 οὐαὶ ὅταν ὑμᾶς καλῶς εἰπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποἰουν τοις ψευδοπροφήταις. — 27 ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοις ἀκούουσιν ἀμᾶς 28 εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς. 29 τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰροντός σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσης. 30 παντὶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 31 καὶ καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ποιεῖτε

Das $\alpha\pi\epsilon\chi\epsilon\tau\epsilon$ erinnert an Mt. 6, 2, das τ . $\pi\alpha\varrho\alpha\varkappa\lambda\eta\sigma\iota\nu$ $\nu\mu$. (2, 25) an Mt. 5, 4. — \mathbf{v} . 25 $\epsilon \mu \pi \epsilon \pi \lambda$.) im Gegensatz zum $\pi \epsilon i \nu$. v. 21, wie 1, 53. Das $\pi \varepsilon \nu \vartheta$. neben dem $\varkappa \lambda \alpha \nu \sigma$. (v. 21) erinnert an Mt. 5, 4. — v. 26 $\nu \mu \alpha \varsigma$) kann nur auf dieselben gehen, wie das υμιν v. 24 f.; das οταν, das an v. 22 erinnert, tritt nur ein, weil ja nicht nothwendig alle Menschen so verblendet sind, ihnen zu schmeicheln. Zu καλ. ειπ. vgl. den Gegensatz in Act. 23, 5. Subj. zu εποιουν sind παντες οι ανθο. Zu ψευδοπο. vgl. 2 Petr. 2, 1, zur Sache Jrm. 23, 16 f. — 6, 27—88 stellt die nach Ausscheidung der Auseinandersetzung Jesu mit dem Gesetz, die für die Heidenchristen bedeutungslos geworden war, übrigbleibenden Sittensprüche aus Mt. 5 neu zusammen unter dem Gesichtspunkt der Ermahnung zur Feindesliebe, in der sie Mt. 5, 44—48 gipfeln. — αλλα) markirt den Gegensatz der jetzt folgenden Ermahnungen zu den Verheissungen und Drohungen des Eingangs, die nun ausdrücklich an die Hörer überhaupt (zu denen ja ausser den Jüngern auch das $\pi \lambda \eta \vartheta$. $\pi o \lambda$. v. 17 gehörte, die Reichen aber, wie hieraus erhellt, nicht), addressirt sind. Bem. die Erweiterung von Mt. 5, 44 in v. 27 f. Zu καλ. ποιειτε im Sinne von Wohlthun vgl. Zph. 3, 20, zu εχθρ.—μισ. 1, 71, zu ευλογ. c. Acc. 6, 28, zu καταρ. c. Acc. Sir. 4, 5 f., zum Gegensatz beider Röm. 12, 14, zu προσευχ. περι Act. 8, 15, zu επηρ. 1 Petr. 3, 16, Doch muss es hier von groben Beleidigungen stehen, da es das Verwünschen steigern soll, wie die Fürbitte den Segenswunsch. **v.** 29 τ . $\tau v \pi \tau$. $\sigma \varepsilon$) wie Mt. 24, 49, ordnet dem Gesichtspunkt der Feindesliebe zunächst Mt. 5, 39 unter, was nur möglich ist, wenn das Darbieten der anderen Wange ($\pi\alpha\rho\epsilon\chi$., so nur hier) als ein Thun gedacht ist, das den Gegner durch Beschämung zur Besserung bringt. Bei der Subsumirung von Mt. 5, 40 musste nun direkt das gewaltthätige Wegnehmen (11, 22) genannt werden, und zwar des Oberkleides, das sich dem Räuber zunächst darbietet. Zu μη κωλ. απο (einem nicht weigern, vorenthalten) vgl. Gen. 23, 6. - v. 80 παντι) schliesst ausdrücklich auch den Feind in die Forderung Mt. 5, 42 ein, deren zweiter Theil dahin verallgemeinert wird, dass man von dem, der das Unsrige fortnimmt (v. 29), es nicht abfordern (απαιτ., wie Deut. 15, 2, vgl. Lk. 12, 20) soll. — v. 81 subsumirt darunter endlich

αὐτοις ὁμοίως. 32 καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμιν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. 33 καὶ γὰρ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμιν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 34 καὶ ἐὰν δανείσητε παρ' ὧν ἐλπίζετε λαβείν, ποία ὑμιν χάρις; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοις δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 35 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιείτε, καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 36 γίνεσθε οἰκτίρμονες, καθώς ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 37 καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ

den Spruch Mt. 7, 12, sofern die Liebesleistung gegen den Feind sich am besten an dem eigenen Bedürfniss bemisst. Bem. das ποιειτε—ομ. nach 3, 11, dem vorher das καθως entspricht. — v. 82 zeigt deutlich, dass immer noch der Gesichtspunkt der Feindesliebe festgehalten wird, da die Werthlosigkeit einer Liebe, die blosse Gegenliebe ist, nach Mt. 5, 46 hervorgehoben wird, indem dieselbe die Frage veranschaulicht, was für ein (göttliches) Wohlgefallen (2, 40. 52) ihnen für eine Leistung zu Theil wird, die auch bei den Sündern (vgl. 5, 30. 32) vorkommt. — v. 33 και γαρ) führt als Begründung einen Parallelspruch ein, der aber nicht, wie Mt. 5, 47, vom Grüssen, sondern von der Wohlthat ($\alpha \gamma \alpha \vartheta$. im Sinne von $\alpha \lambda$. π ., wie 2 Mkk. 1, 2) im Allgemeinen handelt, die man dem Wohlthäter erweist, wie v. 34 vom Leihen (vgl. Mt. 5, 42), an dem sich am Deutlichsten zeigt, dass, wenn man das Gleiche (τα ισα, vgl. Mk. 14, 56) wiederzuempfangen (15, 27) hofft, das Geben kein Opfer kostet, also auch Sündern möglich ist. — \mathbf{v} . 85 $\pi \lambda \eta \nu$) wie \mathbf{v} . 24, sofern dann (um das göttliche Wohlgefallen zu erlangen) nichts übrig bleibt, als seine Feinde zu lieben. Bem. die Rückkehr zu v. 27 (Mt. 5, 44), nur mit konkreter Anwendung auf das v. 33. 34 geforderte Wohlthun und Leihen. Dann aber kann das μηδεν απελπ. nur den Gegensatz bilden zu dem παρ ων ελπ. λαβ.: indem Ihr nichts davon (wiederzubekommen) erhofft. Das κ. εσται ο μισθ. υμ. πολ. aus v. 23 zeigt, dass das εσεσθ. νιοι νψ. (1, 32) als Verheissung für das jenseitige Reich gedacht ist, wo sie die Würdestellung von Lieblingen des Allerhöchsten einnehmen werden (vgl. Mt. 5, 9), was nun durch Mt. 5, 45 insofern begründet wird, als dieser Rang nur solchen gebührt, die ihm an unterschiedsloser Güte ($\chi \rho \eta \sigma \tau$., wie Ps. 86, 5) ähnlich geworden sind. Bem. die Verallgemeinerung des Gedankens, wie v. 33, und die Näherbestimmung des πονηφ. durch das spezielle αχαφ. (Sap. 16, 29). — v. 86 bezieht das τελειοι Mt. 5, 48 speziell auf die Barmherzigkeit (οιχτ., wie Jak. 5, 11) durch die sie ihrem (himmlischen) Vater ähnlich werden sollen. Unter diesem Gesichtspunkt wird v. 87 Mt. 7, 1 angereiht, da das Aburtheilen über den Andern unbarmherzig ist, und wieder ausdrücklich

κριθήτε. καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθήτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε. 38 δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμιν, μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. ῷ γὰρ μέτρφ μετρείτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμιν. — 39 εἰπεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοίς μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγείν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται; 40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 41 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίφ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοείς; 42 πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν

angewandt auf solche, die sich gegen uns vergangen haben. Denn dass bei dem καταδικ. (Hiob 34, 29) an solche gedacht ist, zeigt das απολ. das in der ganz allgemeinen Ermahnung nicht auf das Freisprechen des Richters (wie 22, 68), sondern auf das Loslassen des Schuldners aus der Schuldhaft (im eigenen oder übertragenen Sinne) gehen kann. Die Verheissung verweist auf das göttliche Gericht. — v. 38 kehrt zu der Uebung der barmherzigen Liebe (v. 36) im Wohlthun (v. 33, 35) zurück mit der Verheissung der äquivalenten Vergeltung aus Mt. 7, 2, webei noch hervorgehoben wird, dass das Maass, nach dem Gott seine Wiedervergeltung (bem. die Vorliebe des Luk. für Comp.) bemisst, ein schönes (d. h. reichliches) ist, wie es durch Zusammendrücken ($\pi \varepsilon \pi$.) oder durch Schütteln des Inhalts ($\sigma \varepsilon \sigma$.) hergestellt wird und dann doch noch durch Ueberströmen desselben als ein übervolles sich erweist. Der impersonelle Ausdruck (bem. die 3. Pers. Plur.) bezeichnet die Wiederkehr der nach bestimmter Ordnung erfolgenden Thatsache. Zu εις τ. κολπ. υμ. vgl. Jes. 65, 6. v. 39 leitet den Schluss der Bergrede (6, 39-49), wie 5, 36, mit einer Parabel ein, die Matth. 15, 14 einflicht. Zu μητι vgl. Mt. 7, 16, zu ουχι Mt. 5, 46 und bem. das Comp. $\varepsilon\mu\pi$. (2 Sam. 24, 14). Da ein Blinder einen Blinden nur ins Verderben führen kann, so muss man sich einen Lehrer suchen, der selbst sehend ist. Darauf wird v. 40 der Spruch Mt. 10, 24 angewandt in dem Sinne, dass der Schüler nicht über den Lehrer hinauskann, also nicht sehend werden, wenn der Lehrer selbst blind ist. Vielmehr wird jeder (Schüler), wenn er (in der Schule des Lehrers) völlig zubereitet ist (κατηρτισμ., wie 1 Kor. 1, 10, hier mit Nachdruck vorantretend), immer nur sein, wie sein Lehrer. — v. 41 f. fügt Luk. die Sprüche vom Splitterrichten (Mt. 7, 3 ff.) an in dem Sinne, dass einer, der die eigenen Fehler nicht sieht und nicht bessert, auch die des Andern nicht bessern kann. Bem. das nachdrückliche τ . idiw (Mt. 25, 15) ogs. und \mathbf{v} . 42 das συνασαι, wie den nachdrucksvollen Partizipialsatz: obwohl Du selbst den Balken in Deinem Auge nicht siehst. Das $\varepsilon \varkappa$ ist dem $\varepsilon \varkappa \beta$. konformirt. —

έχ τοῦ όφθαλμοῦ σου, χαὶ τότε διαβλέψεις τὸ χάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐχβαλείν. 43 οὐ γάρ ἐστιν δένδρον χαλὸν ποιοῦν χαρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρον ποιούν παρπον παλόν. 44 ξπαστον γάρ δένδρον έπ τοῦ ίδιου παρποῦ γινώσκεται οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦχα, οὐδὲ ἐχ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν. 45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος έχ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς χαρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν, χαὶ ὁ πονηρὸς ἐχ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν ἐχ γὰρ περισσεύματος χαρδίας λαλει τὸ στόμα αὐτοῦ. 46 τι δέ με χαλείτε χύριε χύριε, χαὶ οὖ ποιείτε οι λέγω; 47 πᾶς οι ξρχόμενος πρός με καὶ ἀχούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ύποδείξω ύμιν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 48 ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπφ ολχοδομοῦντι ολχίαν, ος ἔσχαψεν χαὶ έβάθυνεν χαὶ ἔθηχεν θεμέλιον έπλ την πέτραν. πλημμύρης δε γενομένης προσέρηξεν ό ποταμός τη ολεία έχείνη, και ούχ ζοχυσεν σαλεύσαι αὐτήν, διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν. 49 ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ

v. 43 wendet darauf die Sprüche Mt. 7, 17 f. an: Wie es keinen Baum giebt (ουχ εστιν—ουδε παλιν: noch hinwiederum), der eine Frucht von andrer Art als seiner eignen bringt, so kann auch keine bessernde Wirkung (bem. das singulare $\varkappa\alpha\rho\pi\sigma\nu$) von einem ungebesserten Menschen ausgehen, was v. 44 durch den Schlussspruch aus Mt. 12, 33 (bem. das verstärkende εκαστ.—ιδ.) begründet wird. Damit lenkt Luk. zu Mt. 7, 16 zurück, wonach kein Gewächs Früchte einer andern Gattung trägt. Bem. die Umkehrung der Fruchtfolge, den Dornbusch (Ex. 3, 2) statt der τριβ. und das rovy. im Parallelgliede (Apok. 14, 18f.). Dass die Gleichnisse darauf abzielen, wie aus ungebessertem Herzen keine heilsamen (bessernden) Worte kommen können, zeigt v. 45 der Spruch aus Mt. 12, 35 (bem. das erläuternde τ. καρδ. und das προφερει aus Prov. 10, 13) und seine Begründung aus Mt. 12, 34. Nachdem die Rede so die Warnung vor schlechten Lehrern v. 39 f. aus der eigenen Lebenserfahrung der Leser (v. 41-45) begründet hat, kehrt sie zu Mt. 7, 21 zurück, nur die allgemeine Gnome im Blick auf so Viele, die zum Hören gekommen waren (v. 17) und Jesum so als den rechten Lehrer anerkannten (xal. xvo., vgl. Mt. 23, 7 f.), in die verwunderte Frage verwandelnd, warum sie doch nicht thun, was er sagt, worauf v. 47 ff. die Schlussparabel der Bergpredigt (Mt. 7, 24-27) folgt. Zu o ερχ. προς με vgl. Mk. 1, 45. 2, 13, zu ακουείν c. Gen. 2, 46, zu υποδ. υμίν Mt. 3, 7, zu o μ o ι o ς Mt. 11, 16. — \forall . 48 $\epsilon \sigma \times \alpha \psi$.) wie 13, 8. 16, 3: er grub und ging damit in die Tiefe ($\beta\alpha\vartheta$., wie Jrm. 49, 8). Zu $\tau\iota\vartheta$. $\vartheta\varepsilon\mu$., vgl. 1 Kor. 3, 10, zu πλημμ. Hiob 40, 23: der von der Wasserfluth angeschwollene Strom brach sich am Hause (προσερηξεν). Zu ουχ ισχυσ. vgl. Mk. 5, 4, zu σαλ. Mt. 24, 29, zu δια το vor Acc. c. Inf. 2, 4. — v. 49 die Aor. axovo.-noino. sind vom Standpunkt der Endentscheidung aus gesetzt. Weiss, Die Evangelien.

ποιήσας δμοιός ἐστιν ἀνθρώπφ οἰχοδομήσαντι οἰχίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου, ἢ προσέρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς συν- ἐπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰχίας ἐχείνης μέγα.

Τ, 1 ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ξήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀχοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καφαρναούμ. 2 ἑχατοντάρχου δέ τινος δοῦλος χαχῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν, δς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 3 ἀχούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώση τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεχάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες ὅτι ἄξιός ἐστιν ῷ παρέξη τοῦτο. 5 ἀγαπῷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ῷχοδόμησεν ἡμίν. 6 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μαχρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰχίας, ἔπεμψεν φίλους ὁ ἑχατοντάρχης, λέγων αὐτῷ. χύριε,

Zu $\chi\omega\rho\iota\varsigma$ vgl. Mk. 4, 34: ohne ein Fundament gelegt zu haben, baute er auf den flachen Erdboden. Bem. das malerische Comp. $\sigma v \nu \epsilon \pi$. (Ezech. 30, 4): es stürzte zusammen, und das an $\pi \rho o \sigma \epsilon \rho$. anklingende $\rho \eta \gamma \mu \alpha$ (nur hier vom Einsturz des Hauses).

^{7, 1—10.} Der Hauptmann von Kapharn. nach Mt. 8, 5—13, wo das Stück nur durch die schon 5, 12 ff. erzählte Heilung des Aussätzigen von der Bergrede getrennt ist, aber in der ersten Hälfte nach eigenthümlicher Ueberlieferung. Zu v. 1 vgl. Mt. 7, 28, zu επειδη Act. 13, 46, zu επληρ. 1 Mkk. 4, 19, zu εις τ. αχ. τ. λ. Act. 17, 20 und zur Zuhörerschaft 6, 17. — v. 2. εκατ. τιν.) wie 1, 5. Den παις Mt. 8, 6 hat Luk. von einem Knecht verstanden (vgl. 1, 54. 69), der ihm aber besonders werthgeschätzt (εντιμ., wie 1 Sam. 26, 21) war. Ohne dass seine Krankheit (κακ. εχ., wie Mk. 1, 32) näher bezeichnet ist, wird nur bemerkt, dass er im Begriff war (ημελλ., wie Act. 16, 27) zu sterben (Act. 2, 29). — **v. 8** ακουσ. περι) wie Act. 9, 13: da er von ihm, nämlich von seinen Heilthaten, gehört hatte. Dass die Stadtältesten durch z. 10v6. näher bestimmt werden, deutet an, dass er ein Heide war. Zu ερωτ. (bitten) vgl. 4, 38, zu διασ. Mt. 14, 36. Obwohl sie in seinem Auftrage bitten, kann er das ελθων (Mt. 8, 7) ihnen nach v. 6 nicht aufgetragen haben. — v. 4 $\pi\alpha\rho\alpha\gamma$. $\pi\rho\sigma\varsigma$) wie Act. 20, 18, Zu παρακ. (bitten) vgl. Mk. 1, 40, zu σπουδ. Sap. 2, 6. Bem. das ω statt $\iota \nu \alpha$ $\alpha \nu \tau \omega$ und das Med. $\pi \alpha \rho \epsilon \xi \eta$, wie Kol. 4, 1 im Sinne von: gewähren. — v. 5 $\tau o \in \vartheta \nu$. $\eta \mu$.) wie Act. 24, 17. Die Synagoge hat er (aus eignen Mitteln) uns erbaut. — \mathbf{v} . 6 $\varepsilon \pi o \varrho$. $\sigma v v$.) wie Act. 10, 20. Zu ov μαχο. vgl. Act. 17, 27, zu απεχ. απο Jes. 29, 13. Die zweite Sendung $(\pi \epsilon \mu \pi. \pi \rho o \varsigma, \text{ wie } 4, 26)$ erinnert stark an Mk. 5, 35, namentlich wegen des folgenden μη σχυλλ. Zu φιλ. vgl. Act. 10, 24. Mit dem ov γαρ. ιχ. xtl. setzt der Wortlaut von Mt. 8, 8 ein, der sich freilich im Munde des Hauptmanns selbst viel natürlicher ausnimmt. Nur das die (1, 35) ovde

μη σχύλλου ού γὰρ Ιχανός είμι ໃνα ύπὸ την στέγην μου είσέλθης. 7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ήξίωσα πρός σε ἐλθειν. ἀλλὰ εἰπὲ λόγφ, καὶ Ιαθήτω ὁ παις μου. 8 καὶ γὰς ἐγὰ ἄνθοωπός είμι ύπο εξουσίαν τασσόμενος, έχων ύπ' εμαυτον στρατιώτας, καλ λέγω τούτφ' πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλφ' ἔρχου, καὶ ἔρχεται, χαὶ τῷ δούλφ μου ποίησον τοῦτο, χαὶ ποιεί. 9 ἀχούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφείς τῷ άχολουθοῦντι αὐτῷ ὅχλφ εἶπεν λέγω ὑμιν, οὐδε ἐν τῷ Ἰσραἡλ τοσαύτην πίστιν εύρον. 10 καὶ ύποστρέψαντες είς τὸν οἰκον οί πεμφθέντες εύρον τον δούλον ύγιαίνοντα. — 11 καὶ ἐγένετο εν τῷ εξῆς, επορεύθη είς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὅχλος πολύς. 12 ὡς δε ήγγισεν τῆ πύλη τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκώς, μονογενής υίὸς τη μητρί αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως Ικανὸς ἦν σὺν αὐτῆ. 13 καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῆ καὶ εἰπεν αὐτῆ· μὴ κλαῖε. 14 καὶ προσ-

 $\varepsilon \mu$. $\eta \xi \iota \omega \sigma \alpha$ (2 Thess. 1, 11) $\pi \varrho \circ \varphi \sigma \varepsilon \varepsilon \lambda \vartheta$. musste ∇ . 7 wegen ∇ . 3 eingeschoben werden. Bem. das dem ειπε konformirte ιαθητω und das ο παις μου der Quelle, das natürlich auch hier im Sinne von δουλ. genommen ist. — v. 8 wörtlich wie Mt. 8, 9, nur mit dem erläuternden τασσομ. (vgl. Röm. 13, 1). — v. 9 wie Mt. 8, 10. Zu στραφ. vgl. Mt. 16, 23, doch hier c. Dat. Bem. das ουδε εν τ. ισφ.: nicht einmal in Isr., wo ich es doch viel eher erwarten konnte. — v. 10 $v\pi o\sigma\tau \rho$. $\varepsilon\iota\varsigma\tau$. $o\iota\varkappa$.) wie 1, 56. Zu vyιαιν. vgl. 5, 31. — Hieran schliesst Luk. aus der ihm eigenen Ueberlieferung die Auferweckung des Jünglings (7, 11-17), die er wegen 7, 22 einschaltet, aber durch die ganz allgemeine Zeitbestimmung ausdrücklich andeutend, dass sie nicht im Zusammenhange mit dem Vorigen überliefert war. Zu και εγεν. εν vgl. 5, 17 (doch bem., wie hier das Verb. asyndetisch anschliesst), zu εν τω εξης (Deut. 2, 34) ergänze καιρω, zu επορ. εις vgl. 2, 41, zu καλουμ. 2, 4. Hier werden seine Jünger und eine grosse Volksmasse ausdrücklich als mit ihm reisend (14, 25. 24, 15) bezeichnet. — v. 12 ηγγ.) c. Dat., wie Act. 9, 3. Bem. das και ιδου nach dem Vordersatz mit ως, wie Act. 1, 10, als ob ein εγενετο vorausgegangen wäre. Zu εξεχομ. vgl. das εκφερείν Act. 5, 26. Das allgemeine τεθνηκ. (vgl. Mk. 15, 44) wird erst näher durch µovoy. vios mit dem hebraistischen Dat. (Jud. 11, 34) bestimmt. Dass sie eine Wittwe war, und eine reichliche (1221, wie Act. 11, 26) Menge von Städtern sie begleitete, soll die allgemeine Theilnahme erregende Schwere des Trauerfalls markiren, und das Mitleid ($\sigma\pi\lambda$. mit $\epsilon\pi\iota$ c. Dat., wie Mt. 14, 14) motiviren, das den Herrn (bem. die Bezeichnung Jesu durch den Ehrennamen des Erhöhten, Act. 2, 36) nach v. 13 bei ihrem Anblick ergriff. Zu μη κλ. vgl. Mk. 5, 39. Dass das Anrühren der (offenen) Bahre (σορ., wie Gen. 50. 26) v. 14 nur die Träger (Act. 3, 2) zum Stehenbleiben

ελθών ήψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἰπεν νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῆ μητρὶ αὐτοῦ. 16 ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 17 καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὖτος ἐν ὅλη τῆ Ἰουδαία περὶ αὐτοῦ καὶ πάση τῆ περιχώρφ.

18 καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάνει οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. 19 καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάνης ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον, λέγων σὸ εἰ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν; 20 παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἰπαν Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων σὸ εἰ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν; 21 ἐν ἐκείνη τῆ ιδρα ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ

⁽Mk. 10, 49) veranlassen soll, zeigt der Erfolg, wie das im Gegensatz zu ihnen an den Jüngling (Mk. 14, 51) gerichtete σoi $\lambda \varepsilon \gamma \omega$ (vgl. Mk. 5, 41). — v. 15 $\alpha v \varepsilon \alpha \vartheta$.) wie Act. 9, 40: er setzte sich aufrecht. Zu $\varepsilon \delta \omega x$. $\alpha v \tau$. τ . $\mu \eta \tau \rho$. $\alpha v \tau$. vgl. 1 Reg. 17, 23. Bem. den Wechsel des Subj. — v. 16 $\varepsilon \lambda \alpha \beta \varepsilon \nu - \pi \alpha v \tau$.) wie 5, 26. Zu $\varphi o \beta o \varsigma$ vgl. 1, 65, zu $\varepsilon \delta o \xi$. τ . ϑ . 5, 26. Das doppelte $o \tau_i$ recit. führt zwei verschiedene Lobpreisungen ein. Zu $\varepsilon \gamma \eta \gamma$. vgl. Mt. 11, 11, zu $\varepsilon \nu \eta \mu \iota \nu$ Act. 2, 22 ($\varepsilon \nu \mu \varepsilon \sigma \omega \nu \mu$.), zu $\varepsilon \pi \varepsilon \sigma x$. c. Acc. 1, 78. Die Einen halten ihn wegen des Wunders für einen grossen Propheten (vgl. 1 Reg. 17, 24), die Andern sehen in ihm den Messias, in dem Gott selbst zu seinem Volke gekommen. — v. 17 $\varepsilon \xi \eta \lambda \vartheta$.) wie 4, 14. Gemeint ist die Rede über ihn (5, 15), wie sie v. 16 formulirt war. Das $\varepsilon \nu$ o $\lambda \eta$ τ . $\iota o \nu \vartheta$. geht auf ganz Palästina (1, 5. 4, 44), und das $\pi \alpha \sigma$. τ . $\pi \varepsilon \rho \iota \chi$. (4, 14), bei dem das $\varepsilon \nu$ vor $\tau \eta$ $\iota o \nu \vartheta$. trotz dem dazwischen geschobenen $\pi \varepsilon \rho \iota$ $\alpha \nu \tau o \nu$ noch nachwirkt, hebt hervor, wie sich das Gerücht auch über die Grenzen des heiligen Landes hinaus verbreitete.

^{7, 18-85.} Die Täuferbotschaft nach Mt. 11, 2-19. — Zu απηγγ. vgl. Act. 4, 23. Das περι παντων τουτ. geht auf alles im letzten Abschnitt (6, 17-7, 16) Erzählte. — v. 19 προσχ.) wie Mk. 3, 23. Hier werden ausdrücklich zwei seiner Jünger genannt, die Johannes zu Jesu sandte, obwohl das τινας andeutet, dass es nur erst welche waren, deren Personen nicht irgendwie besonders ausgewählt (vgl. Act. 23, 23). Zu προς τ. χυρ. vgl. v. 13. Näheres zu Mt. 11, 3. — v. 20 παραγ. πρ.) wie v. 4. Bem. die ausführliche Wiederholung von v. 19 in der Botschaft, wodurch die Bedeutsamkeit dieser Anfrage ins Licht gestellt werden soll, und wie v. 21 die Hinweisung Jesu auf seine Heilwunder Mt. 11, 4 vorbereitet. Zu εν εχ. τ. ωρα vgl. Mk. 13, 11, zu θεραπ. απο 5, 15, zu νοσ. 6, 17, zu μαστιγ. Mk. 3, 10. Insbesondere werden die πνευμ. πονηρ. (Mt. 12, 45) erwähnt, die ganz wie eine Krankheit betrachtet sind, obwohl von

μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρών, καὶ τυφλοίς πολλοίς έχαρίσατο βλέπειν. 22 καὶ άποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες άπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ εἴδετε καὶ ήκούσατε. τυφλοὶ άναβλέπουσιν, χωλοί περιπατούσιν, λεπροί καθαρίζονται, καί καφοί άχούουσιν, νεχροί έγείρονται, πτωχοί εὐαγγελίζονται, 23 χαί μαχάριός ἐστιν ος ἐὰν μὴ σχανδαλισθή ἐν ἐμοί. 24 ἀπελθόντῶν δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάνου ἢρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάνου τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ύπο ανέμου σαλευόμενον; 25 αλλα τι εξήλθατε ίδειν; ανθρωπον εν μαλαχοίς ίματίοις ήμφιεσμένον; ίδου οί εν ίματισμφ ένδόξφ καὶ τρυφή ὑπάρχοντες ἐν τοις βασιλείοις είσίν. 26 άλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδειν; προφήτην; ναὶ λέγω ύμιν, καὶ περισσότερον προφήτου. 27 ούτός ἐστιν περί ού γέγραπται ἰδού ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ος κατασκευάσει τὴν όδον σου ξμπροσθέν σου. 28 λέγω ύμιν, μείζων έν γεννητοις γυναιχῶν Ἰωάνου οὐδείς ἐστιν· ὁ δὲ μιχρότερος ἐν τῆ βασιλεία τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 29 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οί τελώναι έδιχαίωσαν τὸν θεόν, βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα

ihnen Mt. 11, 5 nicht die Rede ist, und die Blinden, weil sie dort zuerst genannt und noch kein derartiges Beispiel erzählt war. Zu εχαρισ. vgl. Röm. 8, 32, obwohl hier der artikellose Inf. die Stelle eines Objekts vertritt. — v. 22 tritt nun das elbete voran mit Beziehung auf das v. 21 Gesehene und das $\eta \varkappa o v \sigma$. deutet nur an, dass sie von ähnlichen Heilwundern schon gehört haben (vgl. z. B. das vexo. ey. nach v. 17). Daher die Aoriste. Nur von den zwp. ist bisher kein Beispiel erzählt. Bem., wie durch das xαι davor die sechs Parallelsätze aus Mt. 11, 5 in zwei Dreiheiten getheilt werden. — v. 28 wörtlich, wie Mt. 11, 6. — v. 24 lässt Luk. die Boten (ayy., wie Jes. 37, 24) des Joh. bereits fortgegangen sein, als Jesus nach Mt. 11, 7 zu den Volksmassen, deren Anwesenheit der eingeschaltete v. 21 motivirt, zu reden begann. Die Rede beginnt wörtlich nach der Vorlage, während v. 25 zu Mt. 11, 8 das ιματ. erläuternd hinzugefügt und das τα μαλ. φορ. umschrieben wird durch εν ιματισμ. (Act. 20, 33) ενδοξω (im Sinne von Jes. 22, 17) z. $\tau \rho v \varphi$. (das ganz wie Mch. 2, 9 auf das üppige Wohlleben, das dort geführt wird, hindeutet) $v\pi\alpha\varrho\chi$. (besonders häufig bei Luk.). Zu τ. βασιλ. vgl. Nah. 2, 7. — v. 26 f. ganz nach Mt. 11, 9 f., wie v. 28 nach Mt. 11, 11, nur bem. das einfachere ovdeig estiv statt ovx εγηγ. — v. 29 f. ist natürlich Fortsetzung der Rede Jesu, vgl. Mt. 21, 31 f. Zu πας ο λαος vgl. 3, 21. Das ακουσας geht auf das Hören der Täuferpredigt, und insbesondere werden noch die Zöllner hervorgehoben, wie 3, 12. Zu εδικ. vgl. Mt. 11, 19: sie erklärten den durch Joh. verkündigten Willen Gottes für den richtigen, indem sie sich von ihm taufen liessen. Es wird also neben der Höhe seines Berufs die Grösse seiner Wirksamkeit hervorgehoben,

Ἰωάνου 30 οἱ δὲ Φαρισαίοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἦθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑκὰ αὐτοῦ. 31 τἰνι οὐν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ τἰνι εἰσὶν ὅμοιοι; 32 ὅμοιοὶ εἰσιν παιδίοις τοις ἐν ἀγορῷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, ἃ λέγει ηὐλήσαμεν ὑμίν καὶ οὐκ ἀρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 33 ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάνης ὁ βαπτιστὴς μὴ ἐσθίων ἄρτον μήτε πίνων οἶνον, καὶ λέγετε δαιμόνιον ἔχει. 34 ἐλήλυθεν ὁ υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 35 καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς. — 36 ἡρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων, ἵνα φάγη μετὰ αὐτοῦ καὶ εἰσελθών εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη. 37 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ῆτις ἦν ἐν τῷ πόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τῷ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου 38 καὶ

der sich nach v. 80 nur die Pharisäer und die Gesetzeskundigen (νομ., wie Mt. 22, 35) entzogen, die, indem sie sich nicht von ihm taufen liessen, den Rathschluss Gottes ($\beta ov \lambda$. τ . ϑ ., wie Act. 20, 27) in Bezug auf ihre Personen für nichts achteten und so gleichsam ausser Kraft setzten (a9., wie Mk. 7, 9). — v. 81 ff. kehrt zu dem Schluss der Rede Mt. 11, 16 ff. zurück. Bem. das erläuternde ανθο., das durch das verstärkende τινι εισιν oμ. (vgl. 13, 18) nothwendig geworden. — v. 32 bestimmt das allgemeine naidiois durch das artikulirte Part. näher als solche, die auf dem Markte (bem. den Sing.) sitzen und einander zurufen, wie mit α $\lambda \epsilon \gamma \epsilon \iota$ wörtlich aus Mt. 11, 17 angeführt wird. — v. 33 f., wie Mt. 18 f. Bem. das feinere Perf. und das erläuternde αρτ.—οινον. — v. 85. Die Kinder der Weisheit (Sir. 4, 11), d. h. die in ihrem inneren Wesen von der Weisheit Bestimmten, welche die göttliche Weisheit als die richtige erkannt haben (v. 29), sind die Anhänger Jesu. — 7, 86-50. Die Salbung durch die Sünderin, wird als Beleg für das φιλ. αμαρτ. v. 34 hier eingeschaltet. — Zu ηρωτα vgl. v. 3, hier mit ινα, wie Mk. 7, 26. Die gesperrte Stellung hebt es als etwas Besonderes hervor, dass es von den Phar. einer war, der ihn bat, er möge mit ihm essen. Zu εισελθ. εις τ. οικ. vgl. 1, 40, zu κατεκλ. Judth. 12, 15. — v. 87. Zu dem das ην einschliessenden ιδου vgl. 5, 12. Das ητις motivirt das v. 39 zu Erzählende. Sie war nämlich eine stadtbekannte Dirne. Zu $\varepsilon \pi i \gamma \nu$., das einfach von dem steht, was sie erfuhr, vgl. Act. 22, 29. Es motivirt ihr weiteres Vorgehen. Zu zataz. vgl. 5, 29, zu zou. Sap. 18, 21, zu αλαβ. μυφ. Mk. 14, 3. — v. 38 οπισω) weil man, die (entblössten) Füsse nach hinten ausgestreckt, zu Tische lag. Das κλαιουσ. bereitet ihr Beginnen war, wonach sie mit ihren Thränen seine Füsse netzte (vgl. Ps. 6, 6) und mit den Haaren ihres Hauptes (Mt. 10, 30) abtrocknete (εχμ., vgl. Sir. 12, 11). Zu χατεφ. vgl. Mk. 14, 45, zu ηλειφ.

στάσα όπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, τοις δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ταις θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 39 ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαίος ὁ καλέσας αὐτὸν εἰπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων οὖτος εἰ ἤν ὁ προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ ἤτις ἄπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἰπεν πρὸς αὐτόν Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπείν. ὁ δὲ ὁιδάσκαλε, εἰπέ, φησίν. 41 δύο χρεοφειλέται ἤσαν δανειστῆ τινί ὁ εἰς ἄφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἔτερος πεντήκοντα. 42 μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. τίς οὐν αὐτῶν πλείον ἀγαπήσει αὐτόν; 48 ἀποκριθεὶς Σίμων εἰπεν ὑπολαμβάνω ὅτι ῷ τὸ πλείον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ εἰπεν αὐτῷ ὀρθῶς ἔκρινας. 44 καὶ στραφεὶς

Mt. 6, 17. — \mathbf{v} . 89 o $\mathbf{x} \alpha \lambda \varepsilon \sigma$. $\alpha v \tau$.) von der Einladung, wie Mt. 22, 3. Zu ειπέν εν εαυτ. vgl. Mt. 3, 9. Wenn dieser der Prophet wäre, der er sein will, würde er erkennen, wer und was für eine (1, 29) das Weib ist, dass sie nämlich eine Sünderin (im Sinne von v. 37) ist. Das $\eta \tau \iota \varsigma$ (v. 37) weist darauf hin, dass es eben die Berührung durch ein so unreines Weib ist, die er nie dulden würde, wenn er kraft seiner prophetischen Gabe es als ein solches erkannte. — v. 40. Die Antwort Jesu zeigt, dass er sogar ein Herzenskündiger ist, der in der Seele des Phar. gelesen. Dass derselbe plötzlich Simon angeredet wird, obwohl v. 36 sein Name garnicht genannt ist, kann nur unwillkürliche Reminiscenz an die Salbungsgeschichte Mk. 14, 3 sein. Zu εχω c. Inf. vgl. Act. 4, 14. — v. 41 χρεοφ. — δαν.) wie Prov. 29, 13. Bem. den hebraist. Dat. wie v. 12. Zu ωφ. αυτ. δην. vgl. Mt. 18, 28, zu ο εις — ο ετερ. Mt. 6, 24, zu μη εχοντ. αυτ. αποδ. Mt. 18, 25, zu $\alpha\mu\varphi$. 1, 6, zu $\epsilon\chi\alpha\varrho$. (vom Schulderlass) Kol. 2, 13. Auf die Frage Jesu muss der Phar. selbst v. 48 den Erfahrungssatz aussprechen, auf den das Gleichniss hinauswill, sofern naturgemäss der, dem mehr erlassen ist, den gütigen Schuldner auch mehr lieben wird. Bem., wie das adverb. nleiov v. 42 (Mt. 5, 20), durch den Art. substantivirt, die grössere Schuldsumme bezeichnet. Zu υπολαμβ. (vermuthen) vgl. Act. 2, 15. Das ορθως (Mk. 7, 35) steht hier von richtigem Urtheilen (zqıv., wie Act. 4, 19). v. 44 $\sigma \tau \rho \alpha \varphi \epsilon \iota \varsigma$) wie v. 9, doch hier mit dem bei Luk. so häufigen $\pi \rho \circ \varsigma$. In der Frage liegt, wie Mk. 13, 2, die Aufforderung, sich das Weib mit ihrem Verhalten zu vergegenwärtigen, weil er den kühlen Empfang, den er bei dem Phar. gefunden, zu der ehrfurchtsvollen Liebe, die das Weib ihm erwiesen, in einen bedeutsamen Kontrast stellen will. Bem. das betonte vow : nicht einmal die geringe Freundlichkeit eines Fussbades (vgl. Gen. 18, 4) hast Du mir gewährt. Damit wird sinnig in Vergleich gestellt, wie das Weib gleichsam mit Thränen ihm die Füsse (bem. das voranstehende μov , wie Mt. 8, 8) gebadet und, ihn selbst bei diesem Fussbade bedienend, dieselben mit ihren Haaren getrocknet hat (vgl. v. 38). —

πρὸς τὴν γυναϊκα τῷ Σίμωνι ἔφη βλέπεις ταύτην τὴν γυναϊκα; εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ τοις δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταις θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἡς εἰσῆλθον οὐ διέλειπεν καταφιλοῦσα μου τοὺς πόδας. 46 ἐλαίφ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας αὕτη δὲ μύρφ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου. 47 οὖ χάριν λέγω σοι ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἡγάπησεν πολύ φ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, καὶ ὀλίγον ἀγαπῷ. 48 εἰπεν δὲ αὐτῆ ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 49 καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοις τἰς οὖτός ἐστιν, ος καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; 50 εἰπεν δὲ πρὸς τὴν γυναϊκα ἡ πίστις σου σέσωκέν σε, πορεύου εἰς εἰρήνην.

8, 1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ

v. 45 $\varphi \iota \lambda \eta \mu$.) wie Cant. 1, 2: einen Kuss als Liebeszeichen hast Du mir nicht gegeben. Das hyperbolische αφ ης (scil. ωρας) εισηλθον ist gewählt, weil der Phar. ihn beim Eintritt hätte mit dem Kuss begrüssen sollen, während sie, die wohl bald darnach eintrat, seitdem unaufhörlich (ου διελ. c. Part., wie Jrm. 17, 8) seine Füsse geküsst hat (vgl. v. 38). — v. 46 ελ. τ. κεφ. μ.) wie Ps. 23, 5, ist die gewöhnliche Ehrenbezeugung (vgl. Mk. 14, 3), statt derer sie seine Füsse mit kostbarer Salbe (v. 37) gesalbt hat (vgl. v. 38). — v. 47 $ov \chi \alpha \varrho$.) vgl. Eph. 3, 1: um solchen Liebesbeweis recht zu würdigen, sage ich Dir. Zu αφεωνται vgl. 5, 20. Das οτι begründet in direkter Deutung des Gleichnisses (in Gemässheit von v. 43), woher Jesus aus der grossen Liebe, die sie ihm erwiesen hat (bem. den Aor.), schliessen kann, dass ihr viele Sünden vergeben sind. Jesus zeigt, dass er (gegen v. 39) das Weib nicht nur ebenso gut kennt, wie der Phar., sondern besser, wie er. Er weiss nicht nur, dass sie viel gesündigt hat, sondern auch, dass ihr viele Sünden erlassen sind. Das gegensätzliche ω δε κτλ., ohne Bezugnahme auf den Phar. gesprochen, zeigt unwiderleglich, dass er das αφεωντ. aus ihrem Liebesbeweis erschliesst. — v. 48 bestätigt Jesus dem Weibe ausdrücklich die Vergebung, die sie bisher nur aus seiner Predigt von der sündenvergebenden Gnade Gottes sich zugeeignet hatte. — v. 49 ηφξ.) wie v. 38: nachdem er so ausdrücklich sich die Vollmacht angegemaasst, Sünden zu vergeben. Zu oi ouvavax. vgl. Mk. 6, 22, zu leyeiv εν εαυτ. v. 39, zu τις ουτος εστιν ος vgl. 5, 21. Wie dies offenbar in Reminiscenz an Mk. 2, 7, so ist v. 50 in Rem. an Mrk. 5, 34 hinzugefügt, da es dem Pauliner unerlässlich schien, hinzuzufügen, dass der Grund der Begnadigung des Weibes ihr Glaube war. Zu dem lukan. noo. statt υπαγε vgl. 5, 24.

^{8, 1—21.} Die Parabel vom Sämann. — κ. εγ. εν τ. καθ.) bezeichnet ganz allgemein, wie 7, 11, das Folgende als später geschehen; Luk. hat also die Parabelrede nicht im Zusammenhange mit der vorigen

πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναϊκές τινες αἱ ἢσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἡς δαιμόνια ἐπτὰ ἐξεληλύθει, 3 καὶ Ἰωάνα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα καὶ ἔτεραι πολλαί, αίτινες διηκόνουν αὐτοίς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 4 συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, εἶπεν διὰ παραβολῆς δὲξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν

Geschichte, aber nach der Erzählung von der Täuferbotschaft vorgefunden. Zu καθεξης (eig.: der Reihe nach folgend) vgl. 1, 3 und zu dem zu ergänzenden xaiow 7, 11. Bem. das xai nach eyer., wie 5, 12. Das autos bereitet die nähere Mittheilung über seine Begleitung vor. Bei dem διωδ. (Act. 17, 1) ist immer noch Galil. als Objekt seines Durchwanderns gedacht. Zu κατα πολιν (von Stadt zu Stadt) vgl. Act. 15, 21. Bem. das dem Mrk. so eigenthümliche $\varkappa \eta \varrho v \sigma \sigma$. (4, 44), das durch $\varepsilon v \alpha \gamma \gamma$. τ . $\beta \alpha \sigma$. τ . ϑ . (4, 43) näher bestimmt wird. Zu oi $\delta\omega\delta$. vgl. 6, 13. — v. 2 $\tau\varepsilon\vartheta$. $\alpha\pi\sigma$ $\pi\nu$.) wie 7, 21. Zu $\alpha\sigma\theta$. vgl. 5, 15, zu $\eta \times \alpha\lambda o\nu\mu$. 6, 15. Die Art, wie die Maria aus Magdala hier eingeführt wird, zeigt zweifellos, dass von ihr im Vorigen noch nicht die Rede gewesen war. Zu der Besessenheit durch sieben Dämonen (als Ausdruck eines gesteigerten Grades der Besessenheit) vgl. Mt. 12, 45. Mk. 5, 9, zu dem $\varepsilon \xi \varepsilon \rho \chi$. vom Ausfahren derselben 4, 35. — v. 3 $\varepsilon \pi \iota \tau \rho$.) wie Mt. 20, 8. Gemeint ist wohl der Haushofmeister des Herodes (Antipas), dessen Wittwe sie gewesen zu sein scheint, wenn sie sich dem Jüngerkreise anschliessen durfte. Das αιτινες (7, 37. 39) motivirt den Anschluss der Frauen dadurch, dass sie ihnen (Jesu und den Zwölfen) aus ihrem Vermögen ($\tau \alpha \ \nu \pi \alpha \rho \chi$. $\alpha \nu \tau$., wie Act. 4, 32) Dienste leisteten ($\delta \iota \eta \chi$., wie Mk. 15, 41: sie mit Lebensmitteln und andern Bedürfnissen versahen), was nach der Erweiterung des Jüngerkreises auf Zwölf so nothwendig geworden war. Bem. die Vorbereitung auf 23, 49. 55. — v. 4 συνιοντος) von συνειμι: als eine grosse Menge (7, 11) zusammenkam und zwar die von Stadt zu Stadt (v. 1) zu ihm herzuströmenden (επιπορ., wie Bar. 6, 62), so dass die Menge immer mehr anschwoll. Das $\delta\iota\alpha$ $\pi\alpha\varrho\alpha\beta$. (nur hier) bereitet v. 10 vor. — v. 5—8 folgt das Gleichniss in kürzester Form, und daher wohl nach der ältesten Ueberlieferung. Der beim Säen sich immer wiederholende Hergang wird an einem einzelnen Fall exemplifizirt. Zu εξηλθ. (nämlich aus seinem Hause auf den Acker) vgl. Mt. 20, 1, zu dem substantivirten Part. Praes. Mt. 2, 20, zu dem Gen. des Inf. 1, 73. 79, zu τ. σπορον Mk. 4, 26. Die feierliche Hinzufügung des Acc. ist gewiss das Ursprüngliche, der Inf. Aor. markirt den einzelnen Hergang. — Zu dem εν τω σπειρ. αυτον (während er säte) vgl. 1, 8. Das ο μεν geht auf den Theil des Samens, der längs dem Wege ($\pi\alpha\varrho\alpha$, wie Mt. 4, 18), welcher den Acker begrenzte, hinfiel, also garnicht auf den Acker kam, für den

τῷ σπείρειν αὐτὸν ο μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδὸν καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. 6 καὶ ἔτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν καὶ φυὰν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 7 καὶ ἔτερον ἔπεσεν ἐν μέσφ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συνφυείσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὰν ἐποίησεν καρπὸν ἐκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει ὁ ἔχων ὡτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, τίς αὕτη εἴη ἡ παραβολή. 10 ὁ δὲ εἰπεν ὑμιν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τοις δὲ λοιποις ἐν παραβολαίς, ἐνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 11 ἔστιν δὲ αῦτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἰτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἰρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἕνα μὴ πιστεύ-

er bestimmt war (bem. das $\mu \epsilon \nu$ solit.: freilich), weshalb er dort zertreten (καταπ., wie Mt. 5, 13) wurde und die Vögel des Himmels ihn wegfrassen (vgl. 1 Reg. 14, 11). — v. 6. Bem. das $\varkappa \alpha \iota$, weil bei dem $\mu \varepsilon \nu$ v. 5 ein Gegensatz nicht beabsichtigt. Zu dem Comp. zateneger vgl. Act. 26, 14. Bem. den absichtsvollen Unterschied des auf den Acker herabfallenden Samens von dem neben ihm hergefallenen v. 5. Zu επι τ. πετραν vgl. Mt. 7, 24, zu φυεν Prov. 26, 9, zu εξηφ. Ps. 101, 12, zu δια το 2, 4, zu ικμ. Jrm. 17, 8. Bem. die einfachste Erklärung des εξηρ. dadurch, dass es aus dem Felsboden keine Feuchtigkeit aufsaugen konnte. — τ. 7 εν μεσω) wie Mk. 9, 36. Zu ακανθ. vgl. 6, 44: mitten unter die Dornen. Zu συνφ. vgl. Sap. 13, 13, zu $\alpha \pi \varepsilon \pi \nu$. Tob. 3, 8. — \mathbf{v} . 8 $\varepsilon \iota \varsigma$) bezeichnet absichtlich, dass es in das gute Ackerland eindrang. Zu ποιειν καρπ. vgl. 6, 43. Das εκατ. (Mk. 10, 30) entspricht allein der Darstellung eines einzelnen Hergangs. Bem. das nachdrucksvolle εφων. (Act. 10, 18). Zu ο εχων ωτα vgl. Sir. 17, 5. Zum Sinn des Gleichnisses vgl. Mt. 13, 9. — Es folgt nun 8, 9-18 das an die Parabel sich anschliessende Jüngergespräch nach Mk. 4, 10-25. Doch bem., wie auch hier die Jünger überhaupt (vgl. Mt. 13, 10) ibn befragen (3, 10), und zwar speziell, was diese Parabel (ihrer Bedeutung nach) sei. Zum Ausdruck vgl. 1, 66. - v. 10. Bem. das γνωναι τα μυστηφ., wie Mt. 13, 11, das τ. λοιποις (Act. 5, 13) zur Erläuterung des τ . $\varepsilon \xi \omega$, und die Verkürzung des Citats bei Mk. 4, 12. v. 11 εστιν δε αυτη) knüpft an v. 9 an, doch so, dass αυτη auf die folgende Deutung vorausweist, in der der Same (v. 5) gegen Mk. 4, 14 direkt dem Worte Gottes, wie es Jesus verkündigt (5, 1), gleichgesetzt wird. v. 12 οι παρα τ. ο δ.) wie Mk. 4, 15. Statt aber näher die damit verglichenen axovoavtes zu charakterisiren (bei denen etc.), schliesst sich mit etta (Mk. 4, 17) in einem Hauptsatz'an, was der Teufel nach Mrk. thut. Bem. die reinlichere Durchführung der Deutung in dem απο τ. καρδ. αυτ. und das

σαντες σωθώσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτψας, οἱ ὅταν ἀχούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον καὶ αὐτοὶ ρίζαν οὐχ ἔχουσιν, οἱ πρὸς χαιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀχάνθας πεσόν, οὖτοἱ εἰσιν οἱ ἀχούσαντες καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συνπνίγονται καὶ οὖ τελεσφοροῦσιν. 15 τὸ δὲ ἐν τῆ καλῆ γῆ, οὖτοἱ εἰσιν οἵτινες ἐν καρδία καλῆ καὶ ἀγαθῆ ἀχούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῆ. 16 οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευ-

paulinische ινα μη (Mt. 7, 1) πιστ. σωθ., vgl. 1 Kor. 1, 21. — v. 18 οι επι τ. πετρ.) ganz dem οι παρα τ. οδον v. 12 konformirt, ohne das σπειρομενοι bei Mk. 4, 16, weshalb auch von dorther εισιν zu ergänzen ist. Zu δεχονται τ. λογ. vgl. Act. 8, 14. Das εν εαντ. Mk. 4, 17 versteht Luk. dahin, dass (nicht der Same, sondern) sie für ihre Person (avroi) nicht Wurzel haben, d. h. nicht ερριζωμ. sind im Sinne von Eph. 3, 18. Kol. 2, 7, weshalb der parallele Relativsatz ganz frei ausführt, dass sie nur eine Zeitlang (προς καιρ., wie 1 Kor. 7, 5) glauben und zur Prüfungszeit (εν zaio. c. Gen., wie Mt. 13, 30, $\pi \epsilon io$., wie 4, 13) abfallen ($\alpha \phi io\tau$., wie 1 Tim. 4, 1). Bem., wie v. 6 von einer Wurzellosigkeit, die nur Mrk. hinzugebracht hat, nichts gesagt war. — v. 14 το εις τ. ακανθ. πεσ.) formulirt reinlicher, als Mk. 4, 18 das Deutungsobjekt; doch so, dass das εις ακανθ. (im Unterschiede von v. 7) noch an ihn erinnert, und durch das appositionelle ovioi sofort erhellt, dass, wie v. 12. 13, auch unter diesem Theil des Samens Personen gedacht sind, die wohl gehört haben (v. 12), aber zugleich unter (bem. die ursprüngliche lokale Bedeutung das υπο c. Gen.) Sorgen und Reichthum (vgl. Mk. 4, 19) und Wollüsten (Tit. 3, 3) einhergehen ($\pi o \rho$., wie 1, 6). Das zu nov. gehörige r. βiov (Mk. 12, 44) bezeichnet, wie 1 Jh. 2, 16, die Lüste, welche das zum Lebensunterhalt gegebene Vermögen (wenn es missbraucht wird) erregt. Mit grossem Nachdruck setzt der Erfolg dieses ax. \varkappa . $\pi o \varrho$. asyndetisch in einem Hauptsatz ein. Das $\sigma v \nu \pi v i \gamma$. aus Mk. 4, 19 (im Unterschiede von v. 7) wird hier auf die Menschen selbst bezogen, die (ihrem geistlichen Leben nach) unter dieser Last ersticken und es nicht zur Reife bringen (τελ., wie 4 Mkk. 13, 19, doch hier intrans. gebraucht). - v. 15. το δε) erg. πεσον aus v. 14. Bem. das εν τ. καλ. γη aus Mk. 4, 20 (im Unterschiede von v. 8), das nun geradezu auf die καρδ. καλ. κ. αγ. (4 Mkk. 4, 1) gedeutet wird; daher die Wiederholung des εν, obwohl der Zusatz zu ακουσ. τ. λογ. gehört. Zu κατεχ. vgl. 1 Kor. 11, 2, zu υπομονη Röm. 2, 7: in Ausdauer, d. h. beharrlich. — v. 16. Zu αψας vgl. Ex. 30, 8, zu καλυπτ. Jrm. 14, 4, zu σκευει Mk. 11, 16. Das τιθεν. υπο μοδ. wird erläutert und verallgemeinert. Zu vnoz. c. Gen. vgl. Mk. 6, 11. Bem. das verstärkende Comp. επιτιθ. mit επι c. Gen. Zu εισπορ. vgl. Act. 8, 3, zur

όμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 17 οὐ γάρ ἐστιν χρυπτὸν ὁ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόχρυφον ο οὐ μὴ γνωσθῆ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθη. 18 βλέπετε οὐν πῶς ἀκούετε ος ἂν γὰρ ἔχη, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ος ἂν μὴ ἔχη, καὶ ο δοκεί ἔχειν ἀρθήσεται ἀπὰ αὐτοῦ. — 19 παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἡδύναντο συντυχείν αὐτῷ διὰ τὸν οχλον. 20 ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοὶ σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδείν θέλοντές σε. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν πρὸς αὐτούς μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὖτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες.

22 ἐγένετο δὲ ἐν μιᾳ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοιον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἰπεν πρὸς αὐτούς διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης καὶ ἀνήχθησαν. 23 πλεόντων

Bedeutung des Gleichnisses Mk. 4, 21 f. - v. 17 vereinfacht den Ausdruck von Mk. 4, 22. Zu φαν. γεν. vgl. Act. 7, 13, zu dem das Folgende erläuternden ywwoon Act. 9, 24. Aus dem hohen Beruf der Jünger, das ihnen anvertraute Geheimniss des Gottesreiches offenbar zu machen, folgert Luk. v. 18 die Ermahnung, Acht darauf zu haben, wie $(\pi\omega\varsigma)$, wie 1 Kor. 3, 10) sie hören (vgl. Mk. 4, 24), und begründet dieselbe durch Mk. 4, 25. Bem. das oç av c. Conj. statt des einfachen oç und die Erleichterung des scheinbar widerspruchsvollen o exel durch o doxel (Mt. 6, 7) exelv. Ueber den Sinn des Gleichnisses vgl. zu Mk. 4, 25. — Somit zu Mrk. zurückgekehrt, holt nun Luk. 8, 19 ff. die dort der Parabelrede vorhergehende, den οχλ. v. 4 voraussetzende Erzählung von den Verwandten Jesu (Mk. 3, 31-35) nach. παρεγ. προς) wie 7, 20. Zu συντ. vgl. 2 Mkk. 8, 14. Das δια τ. οχλ. (5, 19) setzt gegen Mk. 4, 10 voraus, dass das Jüngergespräch stattfand, als Jesus noch von der Volksmenge umgeben war. — v. 20 $\alpha\pi\eta\gamma\gamma$.) wie 7, 18. Bem. das εστηχ. εξω aus Mt. 12, 46 f., nur hier dadurch erläutert, dass sie ihn sehen wollten, und wie Jesus v. 21 gleich direkt erklärt, wer seine wahren Verwandten sind. Das Präd. steht mit Nachdruck voran, das ovtoi weist auf die ihn im engeren Kreise umgebenden Jünger hin, die das Wort Gottes (v. 11) hören und im Thun (6, 47) Frucht bringen. Bei dieser Fassung des Ausspruchs erschien die Erzählung wie eine Illustration zur Pointe des Gleichnisses.

Dem Mrk. folgend, bringt Luk. zunächst den Ausflug aufs Ostufer (8, 22—89) nach Mk. 4, 35—5, 21; aber während dieser denselben direkt auf den Abend der Parabelrede setzt, lässt ihn Luk. nur überhaupt an einem der v. 1 geschilderten Tage erfolgen, weil ja die Dämonenaustreibung offenbar an einem andern Tage und nicht am Abend erfolgte. Zu εγεν. εν μια τ. ημ. και αυτος vgl. 5, 17. Das αυτος markirt den Gegensatz zu den Jüngern, um den sich die folgende Erzählung dreht. Bem. den Zusatz τ. λιμν. (5, 1) und das in den Act. von 13, 13 ab so häufige ανηχθ. vom Hinauffahren auf die hohe See. — v. 23 πλεοντ.) wie Act. 21, 3. Bem.

δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαιλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον. 24 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες ἐκιστάτα ἐκιστάτα, ἀκολλύμεθα. ὁ δὲ διεγερθεὶς ἐκετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος καὶ ἐκαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 25 εἰκεν δὲ αὐτοίς ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους τἰς ἄρα οὐτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοις ἀνέμοις ἐκιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι; — 26 καὶ κατέκλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, ἤτις ἐστὶν ἀντίκερα τῆς Γαλιλαίας. 27 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐκὶ τὴν γῆν ὑκήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς κόλεως, ἔχων δαιμόνια καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ' ἐν τοις μνήμασιν. 28 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, ἀνακράξας προσέκεσεν αὐτῷ καὶ φωνῷ μεγάλῃ εἰκεν τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου μή με βασανίσης. 29 παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκα-

die einfache Erzählung: während der Fahrt schlief Jesus ein (αφυπνωσεν), und es fuhr ein Wirbelwind (Mk. 4, 37) auf den See herab, die erst mit x. συνεπληφ. (so nur hier) in die Schilderung übergeht, wie sie durch ihre (d. h. des Bootes) völlige Ueberfüllung mit Wasser in Gefahr geriethen (xivo., wie Act. 19, 40). — \mathbf{v} . 24 $\pi \rho \sigma \sigma \varepsilon \lambda \vartheta$. $\delta \iota \eta \gamma$. $\alpha v \tau$. $\lambda \varepsilon \gamma$.) wie Mt. 8, 25, nur das Comp. διηγ. dem folgenden διεγερθ. konformirt. Die verdoppelte Anrede (επιστ., wie 5, 5) malt ihre Angst. Zu ο δε διεγ. επετ. τ. av. vgl. Mk. 4, 39. Durch ihren Angstruf aufgeweckt, bedroht er den Wind und den Wogenschwall (κλυδ., wie Jon. 1, 4), worauf beide aufhören (bem. das luk. επαυσ., wie 5, 4), und Meeresstille eintrat. Erst dann fragt Jesus v. 25 (wie Mk. 4, 40), wo ihr Glaube (d. h. ihr Vertrauen auf den göttlichen Wunderschutz) geblieben sei. Bem. neben dem $\varphi \circ \beta$. aus Mk. 4, 41 (woher auch das λεγ. προς αλλ. τις αρα ουτος εστιν οτι) das εθαυμ. aus Mt. 8, 27 und das machtvolle επιτασσειν (4, 36), bei dem es der Erwähnung des υπακ. nicht erst bedarf. — v. 26 κατεπλ.) nur hier vom Herabfahren (vgl. das ανηχθ. v. 22) an die Küste, die ausdrücklich als Gal. gegenüberliegend (avtin. nur hier) bezeichnet wird, so dass die Erzählung noch zur galiläischen Wirksamkeit gehört. — v. 27 επι τ. γην) wie 5, 11. Das εκ. τ. πολ. bei ανηρ τις (Act. 5, 1) bereitet das Interesse der Stadter v. 34 f. für ihn vor, wie das εχων δαιμονια den v. 30, und das ουχ ενεδ. (Jes. 59, 17) ιματ. das ιματ. v. 35. Zu χρ. ικαν. vgl. Act. 8, 11. Der Dat. temp. entspricht dem Aor. Bem. die Auflösung der Partizipialkonstruktion und den Uebergang in die Schilderung, wie er in einem Hause nicht blieb, sondern in den Gräbern, wo er nach Mk. 5, 3 seine Wohnung hatte. — v. 28, wie Mk. 5, 6f., nur mit dem Comp. avaze. aus 4, 33, mit dem $\pi \rho \sigma \sigma \varepsilon \pi$. aus 5, 8 statt des $\pi \rho \sigma \sigma \varkappa \nu \nu$., das Luk. noch sorgfältiger als Mrk. vermeidet, und dem einfachen δεομαι σου (Act. 8, 34). — v. 29 παρηγγ.)

θάρτφ ἐξελθείν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου πολλοίς γὰρ χρόνοις συνηρπάχει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο άλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ήλαύνετο ἀπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους. 30 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς τὶ σοι ὅνομά ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 31 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν βνα μὴ ἐπιτάξη αὐτοίς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθείν 32 ἡν δὲ ἐκεί ἀγέλη χοίρων ἰκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὅρει, καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν βνα ἐπιτρέψη αὐτοίς εἰς ἐκείνους εἰσελθείν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοίς. 33 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τὸνς χοίρους, καὶ ἄρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. 34 ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 35 ἐξῆλθον δὲ ἰδείν τὸ γεγονός, καὶ ἡλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὐρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ' οὖ τὰ δαιμόνια

wie 5, 14, aber im Imperf. de conatu, wie Mk. 5, 8, woher auch trotz des Plur. in v. 27 das τ . $\pi \nu$. τ . $\alpha \varkappa$. und das $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda \vartheta$. $\alpha \pi o$ (wie 4, 35 f.) τ. ανθρ. stammt. Begründet wird der durch den Aufschrei v. 28 unterbrochene Befehl des Ausfahrens dadurch, dass er ihn oftmals (bem. das πολλ. χρ. im Plur., wie Sap. 12, 20) mit sich fortgerissen hatte (συνηρπ., wie Act. 6, 12), obwohl, wie nun erst aus Mk. 5, 4 nachgeholt wird, er gebunden wurde (εδεσμ., wie Mt. 23, 4) mit Ketten und Fussfesseln unter Bewachung ($\varphi v\lambda$., wie Act. 23, 35), weil er die Fesseln (τ . $\delta \varepsilon \sigma \mu$., wie Act. 16, 26) zerriss (διαρ., vgl. 5, 6) und seitens des Damon in die wüsten Gegenden (1, 80), den Lieblingsaufenthalt der Dämonen, getrieben wurde $(\eta \lambda \alpha \nu \nu)$, wie Jak. 3, 4). Bem. die Rückkehr zu dem $\sigma \nu \nu \eta \rho \pi$, das es auf keine Weise zu verhindern gelang. — v. 80 nach Mk. 5, 9; doch erläutert Luk. mit dem οτι κτλ. selbst, weshalb der Dämonische sich den Namen Legion beilegt, wie er auch v. 31 die Damonen im Plur. die Bitte Mk. 5, 10 aussprechen lässt, die aber positiv dahin gewandt wird, er solle ihnen nicht gebieten (v. 25), in den Höllenabgrund, den provisorischen Strafort für die bösen Geister (vgl. Apok. 20, 3), zu fahren (απελθ., wie Mt. 5, 30). — v. 32, wie Mk. 5, 11. Bem. das dem Luk. so geläufige ικανων (Act. 19, 19). Zu ev im Sinne von: an vgl. Eph. 1, 20. Wegen des Mk. 5, 13 folgenden energ. bitten sie hier bereits von vorn herein um die Erlaubniss. - v. 88, wie Mk. 5, 13, nur mit dem Comp. $\alpha\pi\epsilon\pi\nu$. (v. 7). - v. 84. Bem. das motivirende iδοντες το γεγ. (Act. 13, 12), womit wohl nach v. 36 besonders der Untergang der Heerde gemeint ist, sonst wörtlich, wie Mk. 5, 14. — v. 35, wie Mk. 5, 15, nur dass der Genesene jetzt als der bezeichnet wird, von dem die Dämonen ausgefahren waren (vgl. v. 2), und das zu $\varkappa\alpha\vartheta\eta\mu$. (dem die beiden andern Partizipien subordinirt sind) gehörige παρα τ. ποδ. ιησ. (Act. 22, 3), das ihn als lernbegierigen Schüler

ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 36 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοις οἱ ἰδόντες, πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 37 καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἄπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθειν ἀπ' αὐτῶν, ὅτι φόβω μεγάλω συνείχοντο αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοιον ὑπέστρεψεν. 38 ἐδείτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ' οὐ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, είναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων 39 ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἰκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. καὶ ἀπῆλθεν, καθ' ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. — 40 ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος ἡσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 41 καὶ ἰδοὺ ἡλθεν ἀνὴρ ῷ ὄνομα Ἰάειρος καὶ οὖτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσών παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθειν εἰς τὸν οἰκον αὐτοῦ, 42 ὅτι

charakterisirt. — v. 86 wie Mk. 5, 16, nur dass jetzt lediglich das Nähere über die Art der Dämonenaustreibung verkündigt wird (εσωθη im Sinne von Mk. 5, 28), da sie den Untergang der Heerde nach v. 34 bereits erzählt haben. — v. 87 ηρωτ.) wie 5, 3. Luk. hebt hervor, wie die gesammte Menge (1, 10) aus der Umgegend der Gerasener ihn fortzugehen bat (vgl. Mk. 5, 17), und motivirt dies ausdrücklich durch die Furcht vor weiterer Schädigung. Bem das φοβ. μεγ., wie 2, 9, und das sonst von Krankheiten gebrauchte συνέχ. (4, 38). — v. 88 $\varepsilon \delta \varepsilon \iota \tau o$) wie v. 28. Luk. scheint das $\varepsilon \mu \beta$. $\varepsilon \iota \varsigma \tau$. $\pi \lambda$. Mk. 5, 18 dahin verstanden zu haben, dass der Geheilte (bem. die korrigirende Aenderung des δαιμονίσθ. bei Mrk. wie v. 35) mit ihm einstieg und unterwegs ihn immer wieder bat, in seine Begleitung ($\sigma vv \alpha v\tau$., wie v. 1) eintreten zu dürfen, da auch das $\alpha\pi\epsilon\lambda$. (2, 29) andeutet, dass er sich bereits freiwillig, wie die andern Jünger, in seinen Dienst gestellt hatte. - v. 89 $v\pi o \sigma \tau \rho \varepsilon \varphi$.) wie v. 37. Zu $\delta \iota \eta \gamma$. vgl. Act. 9, 27. Im Uebrigen, wie Mk. 5, 19f. Doch verkündigt er die Botschaft nur durch die ganze Stadt (v. 34) hin $(\varkappa\alpha\tau\alpha, \text{ wie Act. } 11, 1)$.

Daran schliesst Luk. die Todtenerweckung (8, 40-56) nach Mk. 5, 21-43, indem er die Folge bei ihm wieder als unmittelbar zeitliche nimmt. Darum lässt er sofort bei seiner Rückkehr die Volksmasse ihn empfangen (αποδ., wie Act. 18, 27, nur bei Luk.), die er bereits am Ufer ihn erwartend (1, 21) denkt. — v. 41 ω ονομ.) wie 2, 25. Dass er ein Synagogenvorsteher war, wird nach Mk. 5, 22 in einem besonderen Hauptsatz hervorgehoben, weil er trotz dieser seiner Würde sich nicht scheute, Jesum fussfällig um seinen Besuch zu bitten, was der Evang. selbst v. 42 motivirt. Zu μονογ. ην αυτ. vgl. 7, 12. Das ως (Act. 5, 7) ετ. δωδ. ist aus Mk. 5, 42 antizipirt. Das Imperf. bezeichnet, wie v. 29, die unvollendete Handlung: sie war im Sterben. Bem. das bei Luk. seltene

θυγάτης μονογενης ην αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτόν οἱ ὅχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 43 καὶ γυνὴ οὐσα ἐν ὁύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ητις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ΄ οὐδενὸς θεραπευθηναι, 44 προσελθοῦσα ὅπισθεν ηψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρημα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτης. 45 καὶ εἰπεν ὁ Ἰησοῦς τίς ὁ άψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἰπεν ὁ Πέτρος ἐπιστάτα, οἱ ὅχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν. 46 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν ἡψατό μού τις ἐγὰ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυίαν ἀπ΄ ἐμοῦ. 47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἡλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δὶ ἢν αἰτίαν ἡψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρημα. 48 ὁ δὲ εἰπεν αὐτῆ θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην. 49 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί

εν τω υπαγ. und das den Ausdruck Mk. 5, 24 noch verstärkende συνεπν. (vgl. v. 14): sie erstickten ihn fast im Gedränge. — v. 48 $\alpha\pi o$) wie Mt. 11, 12: seit, sonst vgl. zu Mk. 5, 25. Das nzig zzl. zieht die Krankheitsgeschichte des Weibes, die ihr Kommen motivirt (Mk. 5, 26), kurz dahin zusammen, dass sie von Seiten Niemandes geheilt zu werden vermochte (ισχ., wie 6, 48). — v. 44 $\pi \rho \sigma \sigma \epsilon \lambda \theta$. — $\alpha v \tau$.) wörtlich nach Mt. 9, 20. Zu $\pi \alpha \rho \alpha \chi \rho$. vgl. 1, 64, zu εστη 7, 14. Dass der Blutfluss stille stand, war das Zeichen ihrer völligen Heilung. Vgl. Mk. 5, 29. — v. 45 τις ο αψ.) wer ist's, der mich berührt hat? Dieser Fassung der Frage Mk. 5, 30 durch das Part. entspricht die Hervorhebung, wie Alle es leugneten ($\alpha \rho \nu$., wie Act. 4, 16). Bem., wie, was nach Mk. 5, 31 die Jünger sagten, hier speziell dem Petrus in den Mund gelegt wird. Zu επιστ. vgl. v. 24. Dem αποθλ. des Mrk. wird verstärkend das συνεχ. σε vorausgeschickt: sie behaften Dich gleichsam (wie eine Krankheit, vgl. 4, 38). Doch wagt hier Petrus nicht die verwunderte Frage, wie Jesus könne merken wollen, dass ihn ein Einzelner berührt habe, die aber natürlich in dem Hinweis auf das Volksgedränge liegt. — v. 46 sagt Jesus nun direkt, dass ihn einer berührt habe, und Luk. lässt ihn das dadurch motiviren, dass er ihm die Reflexion des Mrk. (5, 30) selbst in den Mund legt. — v. 47 ιδουσα — ουκ ελαθ.) vgl. Mk. 7, 24, motivirt das $\tau \rho \epsilon \mu$. $\eta \lambda \vartheta \epsilon \nu$ aus Mk. 5, 33, sofern sie nach v. 45 mit die Berührung geleugnet hatte und sich nun als Lügnerin entlarvt sah; daher ihr Eifer, den Fehler dadurch gut zu machen, dass sie, die natürliche Scham überwindend, Angesichts des ganzen Volkes ($\varepsilon \nu \omega \pi$., wie Act. 19. 9) nicht nur die Berührung eingesteht, sondern offen verkündigt (v. 34), weshalb (δι ην αιτ., wie Tit. 1, 13) sie ihn angerührt habe, und wie sie sofort geheilt sei (6, 17). — v. 48, wie Mk. 5, 34 (bem. das $\pi o \rho$., wie 7, 50). — v. 49 $\tau \iota \varsigma \pi \alpha \rho \alpha$) wie Mk. 3, 21: einer von den Angehörigen des Jair. Bem. das nachdrücklich voranstehende τεθν. (7, 12),

τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ μὴ φοβοῦ μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 51 ἐλθών δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθείν τινὰ σὺν αὐτῷ, εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάνην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἰπεν μὴ κλαίετε οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 53 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 54 αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων ἡ παις, ἔγειρε. 55 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῆ δοθῆναι φαγείν. 56 καὶ ἐξέστησαν οἱ γονείς αὐτῆς ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοίς μηδενὶ εἰπείν τὸ γεγονός.

9, 1 συνχαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωχεν δύναμιν αὐτοις χαὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θερα-

das jede Hoffnung abschneidet. Zu $\mu\eta x$. vgl. Act. 4, 17 und zur Sache Mk. 5, 35. — v. 50, wie Mk. 5, 36, nur mit der ausdrücklichen Zusage: xαι σωθ. (im Sinne von Mk. 5, 23). — v. 51. Erst als Jesus ins Haus gekommen (Act. 18, 7), trennt er sich hier von den übrigen Jüngern und lässt nur die drei Vertrauten (wie Mk. 5, 37) und die Eltern mit ihm (ins Sterbegemach) hineingehen. Bem., wie Luk. den Joh. vor Jak. nennt als den bekannteren. Zu η παις vgl. Gen. 34, 12. — v. 52 παντες) Luk. scheint hiernach die Trauerversammlung im Sterbegemach zu denken. Zu zoπτ. c. Acc. vgl. Gen. 23, 2, zu μη zl. 7, 13. Im Uebrigen vgl. Mk. 5, 39. — v. 53. Das κατεγ. αυτ. motivirt Luk. dadurch, dass sie wussten (ειδ., wie Act. 5, 7), sie sei gestorben. Da Jesus die Lacher nicht austreibt, scheint Luk. dasselbe nicht, wie Mk. 5, 40, als eine Beleidigung Jesu aufgefasst zu haben. — v. 54 $\alpha v \tau o \varsigma \delta \varepsilon$) wie Mk. 5, 40. Zu $\varepsilon \varphi \omega v$. vgl. v. 8, zu η $\pi \alpha i \varsigma$ v. 51, zum Uebrigen Mk. 5, 41. — v. 55 $\epsilon \pi \epsilon \sigma \tau \rho$.) wie Act. 15, 36. Der im Tode vom Körper sich trennende Lebensgeist (vgl. Act. 7, 59) kehrte zu demselben zurück. Zu ανεστη παραχρ. vgl. Mk. 5, 42, zu διεταξ. (3, 13) ετλ. Mk. 5, 43. Bem. die absichtsvolle Voranstellung desselben. — v. 56 $\varepsilon \xi \varepsilon \sigma \tau \eta \sigma$.) wie Mk. 5, 42. Zu oi yov. aut. vgl. 2, 41, zu $\pi\alpha\rho\eta\gamma\gamma$.— $\epsilon\iota\pi$. 5, 14, zu $\tau\sigma$ $\gamma\epsilon\gamma$. v. 35f., zur Sache Mk. 5, 43.

9, 1—6. Die Aussendung der Zwölf, nach Mk. 6, 7—13. — συνκαλ.) wie Act. 10, 24, geht darauf, dass er 8, 51 nur die drei mit sich genommen, die übrigen also sich unterdess zerstreut hatten. Bem., wie, im Unterschiede von 4, 36, Jesus ihnen zuerst Kraft verleiht und dann Vollmacht über (εξουσ. επι, wie Apok. 13, 7) alle Dämonen, dieselbe zu ihrer Austreibung zu verwenden. Zu dem ebenfalls von εξουσ. abhängigen νοσ. Θεραπ. vgl. Mt. 10, 1. Auch zur Anwendung der Kraft zum Kranke-

πεύειν, 2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι, 3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἢν αν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεὶ μένετε καὶ ἐκειθεν ἐξέρχεσθε. 5 καὶ ὅσοι αν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπὰ αὐτούς. 6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 7 ἤκουσεν δὲ Ἡρώδης ὁ τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάνης ἡγέρθη ἐκ νεκρῶν, 8 ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἡλείας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 9 εἶπεν δὲ ὁ Ἡρώδης. Ἰωάνην ἐγὰ ἀπεκεφάλισα τίς δὲ ἐστιν

heilen gehört im einzelnen Fall eine ausdrückliche Vollmacht. — v. 2. Das κηρυσσειν (8, 1), dessen Inhalt er nach 4, 43 angiebt, bezeichnet Luk. ausdrücklich als den Hauptzweck der Aussendung (Mk. 6, 7). Zu ιασθ. vgl. 6, 19. — v. 3. Bem. den direkten Ausdruck des Befehls (αιρετε), der erst bei dem exer mit der orat. obl. wechselt, wie umgekehrt Mk. 6, 8. 9, und das μητε—μητε, wie Act. 27, 20. Der Stab wird auch hier verboten, wie Mt. 10, 10, die Reisetasche dem Mundvorrath, den man darin zu tragen pflegte, vorangestellt, und statt des $\chi \alpha \lambda x$. das umfassendere $\alpha \rho \gamma$. (Act. 3, 6) gesetzt. Zu dem distributiven ανα vgl. Mt. 20, 9; das εχειν zeigt, dass, wie Mt. 10, 10, das eine Kleid als Vorrath gedacht ist. — $v.4 \epsilon \iota \varsigma \eta \nu$) scheinbar erleichternd statt des οπου Mk. 6, 10; doch muss nun für das εξερχ. (im Unterschiede von εισελθ.) ergänzt werden: aus dem Ort, wo Ihr in das Haus eingekehrt. Ebenso erläutert v. 5 das oool av das og av τοπος Mk. 6, 11, obwohl nachher doch das $\alpha\pi o \tau$. $\pi o \lambda$. $\epsilon \varkappa$. voraussetzt, dass die Einwohner eines bestimmten Ortes gemeint sind. Dem anotiv. (Act. 28, 5) entspricht das απο τ. ποδ. Bem. das nachdrücklichere επ αυτους: zum Zeugniss wider sie. — v. 6 $\delta\iota\eta\varrho\chi$.) wie 5, 15, hier mit $\varkappa\alpha\tau\alpha$, wie 8, 39. Zu κωμ. und ευαγγ. vgl. 8, 1, zu πανταχου Act. 17, 30. Zur Sache vgl. Mk. 6, 13. — v. 7. Bem. die genauere Bezeichnung des Herodes nach 3, 1 und die Ergänzung des Objekts zu ηx . Mk. 6, 14. Das $\tau \alpha \gamma i \nu$. $\pi \alpha \nu \tau$. geht ganz allgemein auf die damaligen (Jesum betreffenden) Ereignisse. Zu $\delta i\eta \pi$. vgl. Act. 10, 17. Das $\delta i\alpha$ το (2, 4) besagt, dass die verschiedenen Urtheile über Jesum ihn in die Verlegenheit setzten, zu entscheiden, was er von Jesu halten solle. — v. 8. Bem., wie von Elias nur das εφανη ausgesagt wird, da er ja nicht gestorben war, und gegen Mk. 6, 15 ausdrücklich hervorgehoben, dass Andere in ihm einen der alten (αρχ., wie Act. 15, 7) Propheten auferstanden sahen (wie Mt. 16, 14). Zu τις των vgl. 7, 36. — v. 9 lässt Luk. im Gegensatz zu Mk. 6, 16 den Herodes ausdrücklich die erste Ansicht indirekt ablehnen, wohl weil er ihm einen solchen Aberglauben nicht zutraut, und, da dann die Vermuthungen

οὖτος περὶ οὖ ἀπούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. — 10 καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβών αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ' ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά. 11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἡκολούθησαν αὐτῷ, καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 12 ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῷ κώμας καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, ὅτι ἀδε ἐν ἐρήμῷ τόπῷ ἐσμέν. 13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς δότε αὐτοῖς φαγείν ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλείον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εὶ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα. 14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ

v. 8 ebenso wegfallen, im Unklaren bleiben, wer Jesus sei (vgl. das $\delta \iota \eta \pi$. v. 7). Das εζητ. (5, 18) ιδ. αυτ. bereitet 23, 8 vor, und zeigt, weshalb Luk. trotz der Weglassung von Mk. 6, 18-29 wenigstens durch die Notiz über Herodes (v. 7 ff. nach Mk. 6, 14 ff.) die Rückkehr von dem Ausgehen der Jünger trennt. — v. 10 Bem. das lukan. $\nu\pi\sigma\sigma\tau\rho$. und das $\delta\iota\eta\gamma$. $\sigma\sigma\alpha$ $\epsilon\pi$., wie 8, 39 (vgl. Mk. 6, 30). Zu παραλ. vgl. Mk. 9, 2, zu υπεχ. 5, 16, zu κατ. ιδ. Mk. 6, 31. Da Jesus sich also ausdrücklich von der Volksmenge absondert, kann das eig nur die Richtung auf Beths. (xαλ., wie 7, 11) zu bezeichnen, die Luk. aus Mk. 6, 45 erschliesst, womit, zumal von keiner Ueberfahrt die Rede, die Speisung auf den Weg nach Beths. am Westufer (vgl. zu 10, 13) verlegt ist. — v. 11 y v o v r.) wie 8, 46: sie merkten es (vgl. das επεγν. Mk. 6, 33). Zu dem einfachen οι οχλ. ηχολ. auτ. vgl. Mt. 14, 13, zu aποδεξ. auτ. 8, 40: er nahm sie auf, wies sie nicht zurück, obwohl er die Einsamkeit gesucht hatte. Zu περι τ. βασιλ. vgl. Act. 8, 12. Bem., wie Jesus Mk. 6, 34 nur lehrt, Mt. 14, 14 nur heilt, hier beides thut (χρειαν εχ. θερ., nur hier). — 9, 12—17. Die Speisungsgeschichte nach Mk. 6, 35—44. — zliv.) vom Tage, wie Jrm. 6, 4. Zu εις τ. χυχλ. χωμ. χ. αργ. vgl. Mk. 6, 36, zu καταλ. vom Herbergen Jos. 2, 1, zu επισιτ. Judth. 2, 18. Bem. die erst nachfolgende Begründung (ωδε, wie 4, 23). — v. 13. Hier erklären die Jünger auf die Aufforderung Jesu sofort, dass sie nur 5 Brode und 2 Fische haben (bem. das neutr. nleiov trotz mask. Subj. im Plur.), wie Mt. 14, 17, woran die Reflexion auf den Einkauf aus Mk. 6, 37 angehängt wird. Bem. das verstärkende ει μητι (wenn wir nicht etwa), das die einzige Möglichkeit angiebt, unter der ihnen mehr als jener spärliche Vorrath zur Verfügung stünde; ferner, wie das lukan. $\pi o \rho$. hier, wie v. 12, das $\alpha \pi \epsilon \lambda \vartheta$. bei Mrk. ersetzt, wie das ημεις zu ihrem Vorschlag v. 12 den Gegensatz bildet (vgl. noch besonders das $\beta\rho\omega\mu$. in Reminiscenz an Mt. 14, 15), wie der Conj. delib. aus Mrk. nachklingt (wenn wir nicht etwa hingehen und kanfen sollen), und wie das εις π. τ. λ. τουτ. halb ironisch die Unausführbarkeit solchen Einkaufs bemerklich macht. Daher folgt v. 14 sofort als Begründung die Zahlangabe aus

ἄνδρες πενταχισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καταχλίνατε αὐτοὺς κλισίας ώσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα. 15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ κατέκλιναν ἄπαντας. 16 λαβών δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, παραθείναι τῷ ὅχλφ. 17 καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες, καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων, κόφινοι δώδεκα.

18 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας, συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάνην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἡλείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 20 εἶπεν δὲ αὐτοις ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ. 21 ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοις παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 22 εἰπὼν ὅτι δεί τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθείν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῆ τρίτη ἡμέρα ἐγερθῆναι. 23 ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας εἴ τις θέλει

Mk. 6, 44 (mit dem $\omega\sigma\varepsilon\iota$ aus Mt. 14, 21). Hier wird das $\varkappa\alpha\tau\alpha\varkappa\lambda$. (im Sinne von: schafft, dass sie sich lagern) sofort in Tischlagern ($\varkappa\lambda\iota\sigma$., wie 3 Mkk. 6, 31) zu etwa je 50 angeordnet und v. 15 danach verfahren. Zu $\varepsilon\pi$. ovt. vgl. Act. 12, 8. — v. 16, wie Mk. 6, 41, nur dass das $\varepsilon\nu\lambda o\gamma$. als ein Segnen der Brode ($\alpha\nu\tau o\nu\varsigma$) aufgefasst wird. — v. 17 $\pi\varepsilon\rho\iota\sigma\sigma\varepsilon\nu\sigma\alpha\nu$) erinnert an Mt. 14, 20: was ihnen übriggeblieben war an Brodstücken, wozu $\varkappa o\varphi$. $\delta\omega\delta$. die Apposition bildet.

Luk. geht mit Auslassung von Mk. 6, 45-8, 26 zum Petrusbekenntniss über (9, 18-27, nach Mk. 8, 27-9, 1), das aber hier ohne Lokalangabe nur die Einleitung zu der folgenden Rede bildet. — εγεν. εν τω) wie 1, 8. Zu dem Beten Jesu vgl. 3, 21. Dem Evang. scheint Mk. 6, 46 vorzuschweben. Das κατα μονας schliesst, wie Mk. 4, 10, nur die Anwesenheit der Volksmasse aus und bildet daher keinen Widerspruch zu dem συνησ. αυτω (Act. 22, 11) οι μαθ. Im Uebrigen vgl. Mk. 8, 27, nur dass Jesus ausdrücklich nach dem Urtheil der oxloc über ihn fragt. v. 19, vgl. Mk. 8, 28, nur bem. das τις των αρχ. ανεστη vgl. v. 8. v. 20, wie Mk. 8, 29, nur bem. das τ. χριστ. τ. θεου, das an Mt. 16, 16 erinnert, vgl. 2, 26. — v. 21, wie Mk. 8, 30, nur mit dem $\pi\alpha\rho\eta\gamma\gamma$. aus 8, 56 und dem bestimmteren $\tau o \nu \tau o$. - \mathbf{v} . 22 $\varepsilon \iota \pi \omega \nu$) begründet das Verbot dadurch, dass er ihnen eine Eröffnung über das dem Messias von Gott bestimmte Schicksal machte, die mit der Vorstellung eines gesalbten Königs im grellsten Widerspruch stand. Bem., wie gegen Mk. 8, 31 das ano und das τ . $\tau \rho \iota \tau \eta$ $\eta \mu$. $\epsilon \gamma \epsilon \rho \vartheta$. mit Mt. 16, 21 übereinstimmt. — \mathbf{v} . 28 $\pi \rho \sigma \varsigma$ παντας) kann nach v. 18 nur darauf gehen, dass er allen Jüngern das

όπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24 ος γὰρ ἐὰν θέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν ος δ' ὰν ἀπολέση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ενεκεν ἐμοῦ, οὖτος σώσει αὐτήν. 25 τὶ γὰρ ἀφελείται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς; 26 ος γὰρ ὰν ἐπαισχυνθῆ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθη ἐν τῆ δόξη αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν άγίων ἀγγέλων. 27 λέγω δὲ ὑμιν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἐστηκότων, οι οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου εως ὰν ἰδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. — 28 ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους, ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰωάνην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἰδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ

gleiche Schicksal in Aussicht stellte. Vgl. Mk. 8, 34. Dem auf die dauernde Nachfolge bezüglichon ερχεσθαι entspricht das καθ ημεραν (Act. 2, 47). — v. 24 wörtlich wie Mk. 8, 35, nur dass, wie Mt. 16, 25, das κ. ενεκ. τ. ευαγγ. fehlt. — τ. 25 ωφελειται) bem. die passivische Wendung von Mk. 8, 36, wie Mt. 16, 26, in Folge derer der Inf. in den Partizipialsatz verwandelt ist (wie dort in den Bedingungssatz). Das εαυτον, das nur das τ. ψυχ. aus v. 24 aufnimmt, bezeichnet das eigene Ich, das mit der Seele verloren geht. Bem., wie das $\alpha\pi o\lambda \epsilon\sigma$. aus v. 24 dem $\zeta\eta\mu$. aus Mrk. vorangeschickt wird, um anzudeuten, dass es noch andre Arten des Verlustes der Seele giebt, als die Rettung des irdischen Lebens (bem. das η), da schon v. 26 (vgl. Mk. 8, 38) den Fall setzt, dass man sich Jesu und seiner Worte schämt (bem. das nachdrücklich vorantretende rovrov). Bem., wie die Herrlichkeit des wiederkehrenden Messias ausdrücklich als die des überweltlichen Gottes und seiner heiligen Engel bezeichnet wird. — v. 27 αληθως) gehört trotz der Nachstellung (Act. 12, 11) zu λεγω, da es nie bei Luk. eine Thatsache bestätigt, wie Mt. 14, 33. Bem. das dem των, wie Mt. 16, 28, nachgestellte αυτου (Act. 15, 34) statt des ωδε Mk. 9, 1 und das einfache (in seiner Vollendung gedachte) τ . $\beta \alpha \sigma$. τ . ϑ . — ϑ , 28-36. Die Verklärungsgeschichte, nach Mk. 9, 2-8 (Mt. 17, 1-8) wird durch μετα τ. λογ. τ. noch enger mit der vorigen Rede verbunden und nun das μετα Mk. 9, 2 in das elliptische (Mt. 15, 32) ωσει (v. 14) ημ. οχτ. verwandelt, das wohl noch deutlicher den Begriff einer Woche umschreiben soll. Bem. das einfache ανεβη εις τ. ορος (wie Mt. 5, 1), wobei an die Berghöhe am Westufer gedacht ist, und die Hinzufügung des προσευξ., wie 3, 21. — \mathbf{v} . 29 $\epsilon \gamma \epsilon \nu$. $\epsilon \nu \tau \omega$) wie \mathbf{v} . 18. Die Verwandlung Mk. 9, 2 wird nach Mt. 17, 2 dahin erläutert, dass die Gestalt (3, 22) seines Angesichtes eine andere wurde, wobei wohl nach v. 31 f. an die Erscheinung desselben εν τη δοξη v. 26 gedacht ist. Zu ιματ. vgl. 7, 25. Das λευχ.

ξτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 30 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἴτινες ἦσαν Μωυσῆς καὶ Ἡλείας, 31 οῖ ὀφθέντες ἐν δόξη ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, ἢν ἔμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. 32 ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῷ ὁιαγρηγορήσαντες δὲ εἰδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 33 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ εἰπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὡδε εἰναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρείς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωυσεί καὶ μίαν Ἡλείᾳ, μὴ εἰδώς ὁ λέγει. 34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθείν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 35 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα οὖτός ἐστιν ὁ υίός μου ὁ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε. 36 καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εύρέθη

wird durch $\varepsilon \xi \alpha \sigma \tau$. (Ezch. 1, 7: strahlend) gesteigert. — v. 30 Bem., wie die Gestalten zuerst allgemein, wie sie gesehen wurden, als zwei Männer bezeichnet werden, die mit ihm redeten, und dann erst nach Mt. 17, 3 für Mos. und El. erklärt, die nach v. 31 ebenfalls $\varepsilon \nu$ $\delta o \xi \eta$ (in himmlischem Lichtglanz) erschienen waren. Nur Luk. erläutert näher, dass sie ihm seinen Ausgang (Sap. 3, 2) sagten, den er im Begriff stand (7, 2) zu erfüllen (Act. 13, 25) in Jerus. — v. 82. Bem., wie wegen v. 33 Petrus ausdrücklich vor seinen Begleitern (8, 1) hervorgehoben wird. Durch eine Reminiscenz an Mk. 14, 40 (doch vgl. $\beta \epsilon \beta \alpha \rho$., wie Mt. 26, 43 und $\nu \pi \nu \omega$, wie Act. 20, 9) erklärt Luk., wie sie erst plötzlich beim Aufwachen (bem. den ungenauen Gebrauch des dem Luk. so beliebten Comp., wie 6, 35) seine Herrlichkeit und die beiden bei ihm stehenden (συνεστ., nur hier im ursprünglichen Sinne) Männer sahen. — v. 33 εγεν. εν τω) wie v. 29. Zu διαχ. vgl. Gen. 13, 9. Hienach will Petr. durch sein an Jesum (επιστ., wie 5, 5) gerichtetes Wort ihr Scheiden von ihm hindern. Im Uebrigen vgl Mk. 9, 5. Das $\mu\eta$ $\epsilon\iota\delta$. (8, 53) o $\lambda\epsilon\gamma$. sucht, wie Mk. 9, 6, das ungehörige Wort des Petr. zu entschuldigen. — \mathbf{v} . 84 $\mathbf{\tau}$. $\alpha v \mathbf{\tau}$. $\lambda \varepsilon \gamma$.) erinnert an Mt. 17, 5, wie der Acc. nach $\varepsilon \pi \iota \sigma x$. Das $\alpha \nu \tau o \nu \varsigma$ geht nach v. 33, wo ja die beiden erst von Jesu sich zu trennen im Begriff waren, auf alle drei. Die Mt. 17, 6 erst nach der Gottesstimme eintretende Furcht ergreift sie hier schon, weil sie in der Wolke die Gegenwart Gottes ahnen. - v. 85, wie Mk. 9, 7, nur mit dem das $\alpha \gamma \alpha \pi$. erläuternde exlel. (6, 13). — v. 86 εν τω) markirt den Zeitpunkt, wo die Stimme erschollen war. Zu ευρεθη vgl. Act. 8, 40, zu και αυτοι vgl. 2, 50. Hier schweigen die Jünger (σιγ., wie Act. 12, 17) ohne ausdrücklichen Befehl Jesu; doch wird dasselbe auf jene Tage, d. h. wohl die Lebenstage Jesu, beschränkt, da ja die Erzählung die Mittheilung des Gesehenen voraussetzt. Zu der doppelten Negation vgl. 8, 43, zu dem attrahirten wv 3, 19.

Ίησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν.

37 εγένετο δε τῆ εξῆς ἡμέρα κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὅρους συνήντησεν αὐτῷ ὅχλος πολύς. 38 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὅχλου ἐβόησεν λέγων διδάσκαλε, δέομαὶ σου, ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοι ἐστίν 39 καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν καὶ ἐξαίφνης κράζει καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόλις ἀποχωρει ἀπ αὐτοῦ συντρίβον αὐτόν. 40 καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἱνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ήδυνήθησαν. 41 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν ὡ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, εως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὡδε τὸν υἱόν σου. 42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν ἐπετίμησεν δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παίδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 43 ἐξεπλήσ-

^{9, 37-45.} Die Heilung des dämonischen Knaben nach Mk. 9, 14-27 (Mt. 17, 14-18) hebt mit $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. $\delta \varepsilon$ (v. 18, 28) neu an und wird ausdrücklich auf den nächsten Tag ($\tau\eta$ $\varepsilon\xi\eta\varsigma$, wie Act. 21, 1, doch hier mit ημερα) verlegt, da der Hergang auf dem Berge nach v. 32 wohl am späten Abend erfolgend gedacht ist. Das κατελθ. αυτ. απο (Act. 11, 27) knüpft an Mk. 9, 9 an, ausdrücklich den späteren Zeitpunkt markirend. Zu συνηντ. vgl. Act. 10, 25, zu οχλ. πολ. 8, 4. — V. 38 ανηφ απο τ. οχλ.) wie 2, 4. 6, 17. Zu εβ. vgl. Act. 8, 7, zu δεομαι σου 8, 28, zu επιβλ. 1, 48, zu μονογ. μ. 7, 12. Bem., wie v. 89 fast ganz selbstständig einen der epileptischen Anfälle schildert. Ein Geist packt ihn $(\lambda \alpha \mu \beta)$ im feindseligen Sinn, wie ähnlich 2 Kor. 11, 20) und plötzlich (εξαιφν., wie 2, 13) schreit er (der Knabe) auf; er zerrt ihn hin und her ($\sigma\pi\alpha\rho$., wie Mk. 1, 26) mit Schaum, d. h. so dass ihm der Schaum vor dem Munde steht (vgl. das αφρίζει Mk. 9, 18). Zu μολίς vgl. Act. 14, 18, zu αποχ. απ. Act. 13, 13. Das συντριβ. geht nach Mk. 5, 4 auf das gänzliche Aufreiben der Kräfte des Knaben. — γ. 40 ist das ινα εκβ. αυτο aus Mk. 9, 18, das ουχ ηδυνηθ. aus Mt. 17, 16, wie v. 41 das και διεστρ. aus Mt. 17, 17 (vgl. auch das $\omega \delta \varepsilon$: hierher) und das $\pi \rho \sigma \zeta \nu \mu \alpha \zeta$ aus Mk. 9, 19. Zu προσαγ. vgl. Act. 16, 20. Das Wort ist an den ανηρ απο τ. οχλ. v. 38 und in ihm an die Volksmenge gerichtet, deren Unglauben Jesus in erster Linie das Misslingen der Heilung zuschreibt. — v. 42 προσερχ.) als der Knabe noch im Herankommen begriffen. Zu dem ερρ. vgl. Mk. 9, 18, zu dem $\sigma v \nu \epsilon \sigma \pi$. Mk. 9, 20. Bem., wie das $\epsilon \pi \epsilon \tau \iota \mu$. — τ . $\alpha \varkappa$. aus Mk. 9, 25, während das ιασ. τ. παιδ. Wiedergabe des Berichts in Mt. 17, 18 ist. Zu $\alpha \pi \epsilon \delta$. $\kappa \tau \lambda$. vgl. 7, 15, doch bem. das Comp. (4, 20). — $v. 48 \epsilon \xi \epsilon \pi \lambda$. $\epsilon \pi \iota$) wie Act. 13, 12. Zu τ. μεγαλ. vgl. Act. 19, 27. Gemeint ist die Majestät Gottes, die sich in dem Wunder Jesu offenbarte. Zu 3avµ. επι vgl. 2, 33.

σοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῆ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἰς ἐποίει, εἰπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· 44 θέσθε ὑμεἰς εἰς τὰ ὧτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους· ὁ γὰρ υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χείρας ἀνθρώπων. 45 οἱ δὲ ἡγνόουν τὸ ἡῆμα τοῦτο, καὶ ἡν παρακεκαλυμμένον ἀπὶ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ἡήματος τούτου. — 46 εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 47 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρὶ ἑαυτῷ 48 καὶ εἰπεν αὐτοῖς· ος ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί·μου, ἐμὲ δέχεται, καὶ ος ἂν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά

Wie 9, 22 dem Bekenntniss des Petr., so wird hier der Verwunderung des Volkes, die das Höchste von Jesu hoffen lässt, die Leidensverkündigung entgegengestellt. Daher die Betonung des vueis v. 44: Sie sollen fest ihren Ohren einprägen die folgenden Worte (τουτους, vorausweisend, wie Mk. 4, 15); denn es ist im Begriff einzutreten, was diese Worte verkünden. Vgl. das μελλει Mt. 17, 22. Aus Mk. 9, 31 nimmt Luk. nur den Anfang auf, der über die erste Leidensweissagung hinausgeht, sofern gerade dieses Dahingegebenwerden in Menschenhände den schärfsten Kontrast gegen jene Thaten Jesu bildet, in denen das Volk verwundert die Majestät Gottes schaut. Sie wenigstens sollen sich dadurch nicht über den ihm bevorstehenden Ausgang täuschen lassen. — v. 45 $\eta \gamma \nu$. τ . $\rho \eta \mu$.) wie Mk. 9, 32. Zu παραχαλ. vgl. Ezch. 22, 26, doch hier in prägnanter Konstr. (vgl. 18, 34) mit $\alpha\pi$ $\alpha\nu\tau$.: sodass es ihrem Verständniss entrückt war. Die göttliche Absicht davon war, dass sie es nicht (seinem Sinne nach) inne werden sollen (a109., wie Prov. 24, 14). Um so fester mussten sie es ihrem Ohre einprägen (v. 44), um wenigstens später zu erkennen, dass er sein Ende vorhergesagt. Zum Schlusse vgl. Mk. 9, 32. — v. 46 εισηλθεν δε) bildet einen scharfen Kontrast mit dem Worte Jesu. Zu διαλ. vgl. 5, 22. Das εν αυτοις ist in prägnanter Konstr. mit εισηλθ. verbunden: es kam ein Gedanke auf in ihnen. Zu der Substantivirung des Fragesatzes durch den Art. vgl. 1,62: in Bezug auf die Frage, wer wohl grösser als sie sei. Bem. die Umbildung des Streitpunkts Mk. 9, 34. — v. 47 ειδως) wie Mk. 12, 15. Zu επιλ. c. Acc. vgl. Act. 9, 27. Das absichtsvoll von Mk. 9, 36 abweichende παρ εαυτω deutet an, dass er das Kind sich gleichstellt, also viel höher werthet als die (hochmüthigen) Jünger, wie daraus erhellt, dass er die liebevolle Aufnahme dieses Kindes der Aufnahme seiner Person, ja seines Absenders gleich werthet (vgl. Mk. 9, 37). Die Begründung ist im Wesentlichen aus Mk. 9, 35 entlehnt: wer unter Euch allen der Geringere (7, 28) ist (in seinen Augen), der ist (wahrhaft) gross (in Gottes Augen). Nur in der Demuth, die sich zu den Geringsten herablässt, liegt

με. ὁ γὰρ μιχρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὖτός ἐστιν μέγας. 49 ἀποχριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάνης εἶπεν ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐχβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐχωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐχ ἀχολουθεί μεθ' ἡμῶν. 50 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς μὴ χωλύετε ὅς γὰρ οὐχ ἔστιν χαθ' ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν.

51 Έγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, 52 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, ὧστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ. 53 καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν,

die wahre Grösse. — $\mathbf{v.49.}$ Durch $a\pio\varkappa\rho$. wird Mk. 9, 38 ff. enger an das Vorige angeschlossen und kann nun dem v. 46 formulirten Thema subsumirt werden. Der Evang. scheint anzunehmen, dass Joh. ihr Verfahren, das Jesus als Aeusserung des von ihm so scharf verurtheilten Hochmuths fassen konnte, habe motiviren wollen. — $\mathbf{v.50}$ wörtlich wie Mk. 9, 40, nur $\nu\mu$. statt $\eta\mu$. Die Absonderung vom Jüngerkreise involvirt noch keine Feindschaft wider ihn, und solange die noch nicht da ist, findet noch eine Geneigtheit für sie statt, die man nicht zurückstossen soll.

v. 51 bildet die Ueberschrift des zweiten Theils (9, 51-19, 27), welcher die aussergaliläische Wirksamkeit Jesu darstellt. — εν τ. $\sigma \nu \mu \pi \lambda$.) wie Act. 2, 1: als gänzlich voll zu werden (zum Comp. vgl. auch 8, 23) im Begriff waren die Tage ($\eta\mu\epsilon\rho$., ganz wie 2, 6. 22), welche bis zu seiner Aufnahme ($\alpha \nu \alpha \lambda$., Subst. zu $\alpha \nu \alpha \lambda \alpha \mu \beta$., dem geläufigen Ausdruck für die Himmelfahrt, vgl. Act. 1, 2) nach göttlichem Rathschluss verstreichen mussten. Der für den Beginn der aussergalil. Wirksamkeit auffallend hyperbolische Ausdruck erklärt sich nur, wenn er aus einer älteren Erzählung stammt, wo es sich um die letzte Festreise handelte. Das avroc hebt nach Luk. hervor, was Jesus bei dem beständigen Umherreisen dieser Zeit, das durchaus kein bestimmtes Ziel zu haben schien, doch als ein solches fest ins Auge fasste (το προσ. εστηρ., wie Jrm. 21, 10), nämlich die Absicht (Gen. des Inf., wie 5, 7) nach Jerus. zu reisen. — \mathbf{v} . 52 $\alpha \gamma \gamma$.) wie 7, 24. Bem. den feierlichen, an 7, 27 (Mal. 3, 1) erinnernden Ausdruck (προ προσ. αυτ.). Nur hier ausserhalb der eigentlichen Heimath, insbesondere in einem Flecken der Samar., musste er sich ausdrücklich Quartier sichern. Zu wore vom intendirten Erfolg vgl. 4, 29. Auch das absolute ετοιμ., das sachlich von der Quartierbestellung steht (vgl. Mk. 14, 12), ist wohl Anspielung auf 1, 76. — v. 53 ovx $\varepsilon \delta \varepsilon \xi$.) wie 9, 5. Zu το προσ. πορ. vgl. 2 Sam. 17, 11, hier mit Anspielung an v. 51. Als einem zu dem ihnen verhassten Kultus nach Jerus. Hinaufziehenden verweigern sie ihm die Aufnahme. Bem., wie dieser Theil mit einer Verwerfung in Sam. beginnt, wie der

δτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ. 54 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης εἰπαν· κύριε, θέλεις εἰπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 55 στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοἰς. 56 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην. — 57 καὶ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῆ ὁδῷ εἰπέν τις πρὸς αὐτόν· ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχη. 58 καὶ εἰπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνη. 59 εἰπεν δὲ πρὸς ἔτερον· ἀκολούθει μοι. ὁ δὲ εἰπεν· ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι τὸν πατέρα μου. 60 εἰπεν δὲ αὐτῷ· ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς, σὸ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 61 εἰπεν δὲ καὶ ἔτερος· ἀκολουθήσω σοι, κύριε· πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν

erste mit der in Nazaret. — v. 54 ιδοντ.) von einer nicht durch leibliches Sehen vermittelten Wahrnehmung, wie 8, 47. Die Bezeichnung des Jak. und Joh. als oi $\mu\alpha\theta$. scheint vorauszusetzen, dass die $\alpha\gamma\gamma$. v. 52 nicht zu den Jüngern im engeren Sinne gehörten. Zu zveie, vgl. 5, 8. 12, zu θελεις c. Conj. Mk. 10, 51, zu ειπ. im Sinne von gebieten Mt. 4, 3, zu πυρ καταβ. απο τ. ουρ. 2 Reg. 1, 10, zu αναλ. Ezch. 15, 4. Bem. die ähnliche Unduldsamkeit, wie v. 49. — v. 55 $\sigma \tau \rho \alpha \varphi$.) wie 7, 9. 44. Zu dem blossen $\varepsilon \pi \varepsilon \tau \iota \mu$. $\alpha v \tau$. vgl. Mk. 8, 32. — v. 56 $\varepsilon \iota \varsigma \varepsilon \tau \varepsilon \varrho$. $\varkappa \omega \mu$.) Ob ein samaritanisches oder nicht, bleibt ganz unbestimmt. — \mathbf{v} . 57 $\pi o \rho$. αυτ.) knüpft an επορ. v. 56 an: während sie diesem ersten Reiseziel zugingen, sprach unterwegs einer. In diese Situation versetzt Luk. die Jüngergespräche Mt. 8, 19-22, weil sie beim Aufbruch zu längerem Umherreisen passender schienen, und Luk. insbesondere das οπου εαν απερχ. dahin auffasst, dass Jesus eben im Begriff war, nach seiner Abweisung in dem samaritanischen Dorf ein neues Unterkommen zu suchen. — v. 58 wörtlich wie Mt. 8, 20. - v. 59. Da Luk., wie beim ersten, an einen denkt, der noch nicht zum engeren Jüngerkreise gehörte, lässt er ihn zuerst nach Mt. 8, 22 zur Nachfolge auffordern, wobei er bereits an die Berufung in den Kreis der 72 (10, 1) denkt, wie v. 60 das διαγγ. (Act. 21, 26) τ. βασ. τ. 9. (vgl. 10, 9) zeigt. Im Uebrigen vgl. Mt. 8, 21 f. — v. 61 verbindet das Anerbieten v. 57 mit der Bitte um zeitweiligen Urlaub v. 59, um einen Anlass für einen ohne einen solchen überlieferten Ausspruch zu gewinnen. Zu αποτ. vgl. Act. 18, 18, zu τοις εις τ. οικ. μ. Act. 2, 39. Er will die Freunde noch einmal in sein Haus versammeln zum Abschied. —

^{54.} Rept. add ώς και Ήλείας ἐποίησεν. — 55. Rept. add και είπεν οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς; ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι.

οἰχόν μου. 62 εἰπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χείρα ἐπ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω εὖθετός ἐστιν τῆ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

10, 1 μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ χύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου
αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὖ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
2 ἔλεγεν δὲ πρὸς αὐτούς ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται
όλίγοι δεήθητε οὖν τοῦ χυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐργάτας
ἐκβάλη εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 3 ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω
ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσφ λύκων. 4 μὴ βαστάζετε βαλλάντιον,
μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδόν ἀσπάσησθε.
5 εἰς ἢν δ΄ ἂν εἰσέλθητε οἰχίαν, πρῶτον λέγετε εἰρήνη τῷ

v. 62 επιβ. τ. χειφ. επ) wie Act. 5, 18. Zu αφοτφ. vgl. Jes. 2, 4, zu βλεπ. εις τ. οπισω Gen. 19, 17, zu ενθετος Ps. 32, 6. Wer die Arbeit beginnt und doch mit seinen Interessen noch an dem hinter ihm Liegenden haftet, ist für den Dienst am Gottesreich, der ungetheilte Hingabe fordert, nicht geeignet.

^{10, 1-16.} Die Aussendungsrede aus Mt. 10 bezieht Luk., da er die an die Zwölfe 9, 1-5 nach Mk. 6 schon gebracht hat, auf einen weiteren Jüngerkreis. Nach dem μετα ταυτα (5, 27) muss er sie bald nach den Jüngergesprächen 9, 57 ff. vorgefunden haben. Zu o zvo. vgl. 7, 13, zu aved. Act. 1, 24: er bezeichnete (für den sofort näher anzugebenden Zweck) andere 72, d. h. sechsmal soviel als die erwählten 12 (6, 13). Das eteq. geht auf die Boten v. 52 (vgl. auch v. 59 f.), da ihre Aussendung mit ausdrücklichem Rückblick auf jene Stelle (ansor. noo no. autov) bezeichnet wird (zu dem ava ovo vgl. 9, 3 und zur Sache Mk. 6, 7), nur mit einer umfassenderen Bestimmung, sofern sie (im Gegensatz zu 9, 52) ihm überall, wohin er selbst gehen wollte, den Weg (in den Herzen) bereiten sollten. Zu τοπον vgl. Act. 27, 2, zu ου statt οι 24, 28, zu ημέλλ. Act. 5, 35. v. 2 den Spruch Mt. 9, 37 f. bezieht Luk. darauf, dass die Zwölfe zu wenig waren für den v. 1 angegebenen umfassenden Zweck. — v. 8 $v\pi\alpha\gamma$.) wie 8, 42. Bem. den ursprünglichen Sinn von Mt. 10, 16, sofern die αρνες (1 Reg. 1, 9), d. h. Widder, hier als Führer der Heerde gedacht sind, die er inmitten (8, 7) der (bisherigen) falschen Volksführer aussendet, die nur Volksverderber sind (Mt. 7, 15). — v. 4 βαστ.) wie 7, 14. Die Reminiscenz an diese Vorschrift in 22, 35 zeigt, dass dies ihre ursprüngliche Form im Verhältniss zu Mt. 10, 9f., und dass die Rede ursprünglich an die Zwölf gerichtet war. Zu βαλ. vgl. Prov. 1, 14. Sie sollen weder einen Beutel (für Geld), noch einen Ranzen (für Mundvorrath), noch Vorrathsschuhe bei sich tragen, d. h. mitnehmen. Dass sie unterwegs (xara r. ob., wie Act. 25, 3) keinen grüssen sollen (vgl. zu Mt. 10, 12), erläutert v. 5 dahin, dass sie erst in dem Hause, in das sie eintreten, ihren Friedensgruss (vgl. Röm. 1, 7), d. h. ihre Heilsanerbietung anbringen sollen. Sie sollen ausschliess-

οἴχω τούτω. 6 καὶ ἐὰν ἐκεὶ ἢ υίὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ' αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν εἰ δὲ μήγε, ἐφ' ὑμᾶς ἀνακάμψει. 7 ἐν αὐτἢ δὲ τἢ οἰκία μένετε, ἔσθοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ αὐτῶν ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 8 καὶ εἰς ἢν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῆ ἀσθενείς, καὶ λέγετε αὐτοίς ἤγγικεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 10 εἰς ἢν δ' ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε 11 καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα ὑμῖν πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 12 λέγω ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῆ πόλει ἐκείνη. 13 οὐαί σοι Χοραζείν, οὐαί σοι Βηθσαϊδά, ὅτι

lich Hausmission treiben, weil sie für eine öffentliche Wirksamkeit noch nicht geeignet. — v. 6 υιος ειρ.) wie Mt. 23, 15: ein dem Heil (innerlich) Angehöriger, d. h. dafür Empfänglicher. Zu επαναπ. επ αυτους vgl. Num. 11, 25, zu ει δε μηγε 5, 36, zu ανακαμψ. Act. 18, 21, zur Sache Mt. 10, 13. — v. 7 εν αυτ. τ. οικ.) im Hause selbst aber (trotz seiner unempfänglichen Bewohner). Das µενετε (Mt. 10, 11), das die Annahme des Unterhalts ihrerseits ($\tau \alpha \pi \alpha \rho \alpha \nu \tau \omega \nu$ vgl. Mk. 5, 26; doch hier einfach zu ergänzen durch das von ihnen Dargebotene) involvirt, die durch Mt. 10, 11 (doch vgl. das τ . $\mu\iota\sigma\vartheta$., wie 1 Tim. 5, 18) begründet wird, erläutert das μη μεταβ. (Act. 18, 7) ausdrücklich durch das Verbot des Quartierwechsels. — \mathbf{v}_{\bullet} 8 \mathbf{z}_{\bullet} $\delta \varepsilon \mathbf{\chi}_{\bullet}$ $v \mu_{\bullet}$) von gastlicher Aufnahme, wie 9, 53. Bem. die Auflösung der Partizipialkonstr. wegen der verschiedenen Rektion der Verba. Zu παρατιθ. vgl. 1 Kor. 10, 27; doch hier lediglich in dem Sinne, dass sie nehmen sollen, was man ihnen bietet, ohne Weiteres zu fordern (Mt. 10, 8). — v. 9 $\vartheta \varepsilon \varrho \alpha \pi$.) wie Mt. 10, 8. Zu $\alpha \sigma \vartheta$. vgl. Act. 5, 15. Dort also sollen sie ihre Wirksamkeit beginnen, heilend und predigend (αντ. geht auf die Stadtbewohner). Zur Sache vgl. Mt. 10, 7 und zu εφ υμας Mt. 12, 28. — v. 10f., vgl. Mt. 10, 14 — $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda \vartheta$.) aus den Häusern, wo sie Aufnahme begehrt (bem. das εισελθ. im Unterschiede von dem Präs. v. 8). Zu πλατ. vgl. Act. 5, 15, zu xov. vgl. Nah. 1, 3, zu xoll. Hiob 41, 15: auch den Staub, der sich uns aus Eurer Stadt an die Füsse gehängt, wischen wir ab (απομασσομεθα), dass Ihr ihn behalten sollt (υμιν). Zum Sinn der symbol. Rede vgl. Mk. 6, 11, zu πλην 6, 35: im Uebrigen sollt Ihr das wissen, dass Eure Unempfänglichkeit an der v. 9 verkündigten Thatsache nichts ändert. — v. 12 wie Mt. 10, 15. Zu $\varepsilon \nu$ τ . $\eta \mu$. $\varepsilon \varkappa$. vgl. Mt. 7, 22. - v. 18 ff. exemplifizirt diese Drohung an den Weherufen über die (rhetorisch apostrophirten) Hauptstätten seiner Wirksamkeit. Vgl. Mt. 11, 21 ff. Bem., wie Beths. nach 9, 10 die in seiner Nähe vollzogene Speisung gesehen

εὶ ἐν Τύρφ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμιν, πάλαι ἂν ἐν σάκκφ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν. 14 πλὴν Τύρφ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῷ κρίσει ἢ ὑμιν. 15 καὶ σὰ Καφαρναούμ, ἢ ἔως τοῦ οὐρανοῦ ὑψώθης, ἔως τοῦ ἄδου καταβήση. 16 ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετει. ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετει τὸν ἀποστείλαντά με. — 17 ὑκέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ καρᾶς λέγοντες κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμιν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 18 εἰπεν δὲ αὐτοις ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς ἀστραπὴν πεσόντα. 19 ἰδοὰ δέδωκα ὑμιν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατείν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήση. 20 πλὴν ἐν τούτφ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμιν ὑποτάσ-

hatte. Das ausmalende $\varkappa\alpha\vartheta\eta\mu$. (7, 32) geht auf die Bewohner der Städte. Dieser Rückblick auf die galiläische Wirksamkeit Jesu hat Luk. veranlasst, mit dieser Rede seine aussergalil. Wirksamkeit zu beginnen. — v. 16 stellt dieser Drohung, welche das Verhalten gegen sie dem gegen ihn gleichwerthet, eine ganz analoge Verheissung gegenüber (verkürzt nach Mt. 10, 40 ff.), die aber wieder zur Drohung zurückkehrt. Zu αχ. c. Gen. vgl. 9, 35, zu αθ. 7, 30. — 10, 17 — 24 die Rückkehr der Jünger. $v\pi\epsilon\sigma\tau\varrho$.) wie 9, 10. Zu $\mu\epsilon\tau\alpha$ $\chi\alpha\varrho$. vgl. 8, 13. — $\kappa\alpha\iota$) auch die Dämonen, zu deren Austreibung ihnen nicht, wie den Zwölfen (9, 1), ausdrücklich Vollmacht gegeben war. Zu υποτ. vgl. 1 Kor. 14, 32, zu εν τ. ον. 9, 49. — v. 18 $\varepsilon \vartheta \varepsilon \omega \varrho$.) wie Act. 17, 16 von geistiger Wahrnehmung einer Thatsache, die, weil plastisch-bildlich ausgedrückt, als ein Schauen bezeichnet wird. Das Imperf. geht auf die Dämonenaustreibungen, von denen die Jünger erzählten (v. 17). In ihnen sah er den Satan (Mk. 3, 26) von der Höhe seiner Macht herabgestürzt (vgl. Jes. 14, 12). Das ως αστρ. bezeichnet nach Mt. 24, 27 die zweifellose Sichtbarkeit seines Sturzes. — v. 19 $\delta \varepsilon \delta$.) ich habe Euch gegeben, und Ihr besitzt die Vollmacht, zu treten über (πατειν, wie Am. 2, 7 mit επι c. Acc., hier mit επανω, wie 11, 44) Schlangen und Skorpione (wie Deut. 8, 15). Bem. den Gen. des Inf. statt des einfachen Inf. (Act. 9, 14). Das Bild aus Ps. 91, 13 bezeichnet einen von schweren Gefahren bedrohten Weg. Da das πασαν δυν. τ. εχθρ. (im Sinne von Mt. 13, 39) das konkret Exemplifizirte verallgemeinert, kann damit nur jede sie gefährdende Macht des Satan gemeint sein, und das και επι muss daher dem επανω parallel stehen. Das ου μη αδικ. (Apok. 11, 5) zeigt, dass nur von ihrer Unverletzlichkeit die Rede ist, welche die Kehrseite ihrer Obmacht über die satanischen Mächte bildet, und leitet so bereits zum Folgenden über, sofern die Sicherheit vor satanischer Verführung ihnen die Heilsvollendung garantirt. — v. 20 $\pi \lambda \eta \nu$) wie v. 11. 14. Das εν τουτω bezeichnet, wie sonst επι (1, 14), den Grund, worauf die Freude ruht und wird durch ore exponirt. Dass ihre Namen im Himmel angeσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τοἰς οὐρανοῖς. 21 ἐν αὐτῆ τῆ ὥρα ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ άγίφ καὶ εἰπεν' ἐξομολογοῦμαὶ σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις' ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οῦτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 22 πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υίὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υίὸς καὶ ὡ ἐὰν βούληται ὁ υίὸς ἀποκαλύψαι. 23 καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ' ἰδίαν εἰπεν' μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἡθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἰδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

25 και ιδού νομικός τις ανέστη έκπειράζων αὐτὸν λέγων

schrieben sind, bezeichnet nach Dan. 12, 1, dass ihnen die Theilnahme an dem vollendeten Gottesreich bestimmt ist. — v. 21 εν αυτητη ωρ.) wie 2, 38: in eben der Stunde, zeigt, dass Luk. die Sprüche Mt. 11, 25ff. ebenfalls bei der Rückkehr der Jünger gesprochen vorfand, aber entweder überhaupt nicht oder nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit v. 18ff. Zu $\eta \gamma \alpha \lambda \lambda$. vgl. 1, 47, doch hier im Med., wie Act. 2, 26 (nach Ps. 16, 9). Das τ . $\alpha \gamma$., das auf den ihm in der Taufe mitgetheilten Geist geht (vgl. 4, 1), deutet an, dass sein Jubel sich auf etwas bezieht, das ihm nur übernatürlich offenbart sein konnte, also das Angeschriebensein ihrer Namen im Himmel. Dann aber muss Luk. das in seinem Zusammenhange beziehungslose ταυτα richtig auf das bezogen haben, dessen Erkenntniss ihnen die Anwartschaft auf die Theilnahme an dem vollendeten Gottesreich verschafft. Bem. die wörtliche Wiedergabe von Mt. 11, 25 f. - v. 22 vgl. Mt. 11, 27. Das γιν. τις εστιν umschreibt lediglich das επιγ. τον nach der Ausdrucksweise des Evang.: wer er ist seinem Wesen nach (vgl. 5, 21. 7, 49. 8, 25. 9, 9). — **v. 28** στραφεις προς) wie 7, 44, bezieht sich im Kontext des Luk. darauf, dass v. 22 ein Monolog Jesu war; aber das in ihm (wo ja Jesus mit den Siebzig allein ist) überflüssige zat idiav (9, 10) scheint aus einer Ueberlieferung herzurühren, wo ein Wort an das Volk vorherging, wie Mt. 11, 29 f. Zu der Seligpreisung vgl. Mt. 13, 16. Dass dieselbe hier ihre ursprüngliche Form hat (und darum auch wohl im ursprünglichen Zusammenhange steht), zeigt v. 24 (Mt. 13, 17), wo als ihr Grund angegeben wird, dass sie (in der messianischen Wirksamkeit Jesu) sehen und hören, was viele Propheten und Könige (statt δικαιοι) sehen und hören wollten (statt eneg.). Bem. noch die Betonung des vueig vor βλεπ. im Gegensatz zu den Propheten und Königen.

v. 25 führt ohne Andeutung eines Zeitintervalls eine Erzählung ein, die eine völlig andere Situation voraussetzt, da der Gesetzeskundige (7, 30)

διδάσχαλε, τι ποιήσας ζωὴν αιώνιον χληφονομήσω; 26 δ δὲ εἰπεν πρὸς αὐτόν ἐν τῷ νόμῳ τι γέγραπται; πῶς ἀναγινώσχεις; 27 δ δὲ ἀποχριθεὶς εἰπεν ἀγαπήσεις χύριον τὸν θεὸν ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας σου καὶ ἐν ὅλη τῆ ψυχῆ σου καὶ ἐν ὅλη τῆ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλη τῆ διανοία σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 28 εἰπεν δὲ αὐτῷ ἀρθῶς ἀπεχρίθης τοῦτο ποίει, καὶ ζήση. 29 δ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἰπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον; 30 ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς

nur inmitten eines grösseren Kreises, der, um Jesum sitzend, ihm zuhörte (also etwa in einer Synagoge), aufgestanden sein kann (ανεστη, wie 4, 16), um ihn durch eine Disputirfrage in Verlegenheit zu setzen und seiner mangelhaften Gesetzeskunde zu überführen (εκπειρ., wie 4, 12, nur hier statt des gewöhnlichen $\pi \epsilon \iota \varrho \alpha \zeta$.), weshalb Luk. dieselbe im Zusammenhange mit den vorigen Reden überliefert vorgefunden haben muss, und zwar in einer Quelle, die verschiedene Redestücke ohne zeitliche Beziehung aneinander reihte. Der νομιχος, wie das πειραζ., erinnert an Mt. 22, 35, obwohl die Frage 22, 36 nach Mk. 10, 17 umgebildet, weil sie in dieser Form allein eine Bedeutung für die gesetzesfreien heidenchristlichen Leser des Luk. erhielt. — v. 26 verweist ihn Jesus, ähnlich wie Mk. 10, 19, auf das Gesetz, in dem ja der Wille Gottes geschrieben steht. Bem. das nachdrücklich voranstehende εν τω νομω. Das πως gebt auf den genauen Wortlaut. — v. 27. Dass hier der νομιχ. selbst die nach Mt. 22, 37 ff. von Jesu erst vollzogene und v. 40 motivirte Kombination des Gebotes der Gottes- und Nächstenliebe (Deut. 6, 5. Lev. 19, 18) ihm entgegenbringt, kann nur auf einer Reminiscenz an Mk. 12, 32 f. beruhen. Bem. den Uebergang des es in den folgenden Gliedern in das dem Urtext entsprechende ev des Mt. und die Einschaltung des ισχ. aus Mk. 12, 30. — v. 28 ο ρ θ.) wie 7, 43. Das ζηση nimmt das ζ. αιων. κληρ. v. 25 auf. — v. 29 δικ. εαυτ.) vgl. 7, 29. 35, geht darauf, dass er sich selbst wegen seiner Frage v. 25 rechtfertigen wollte, die er sich ja nach v. 26 ff. selbst beantworten konnte. Das zai vor der Frage bedeutet, dass doch bei jener Entscheidung Jesu noch die Frage übrig bleibt, wer denn mir nahe $(\pi \lambda \eta \sigma$. Adv.) sei. Da die Antwort Jesu aus der dem Luk. eigenthümlichen Ueberlieferuung stammt, scheint der Evang. eine Erzählung, die sich dort um diese Frage drehte, mit der aus andrer Ueberlieferung stammenden v. 25-28 durch seine Einschaltung unsers Verses verknüpft und die Frage nach dem grössten Gebot bereits mit Rücksicht darauf modifizirt zu haben. — v. 30 vmol.) wie Hiob 2, 4: die Frage in seiner Erwiderung aufnehmend, erzählt Jesus das Gleichniss vom barmherzigen Samariter (10, 80-35). — av9 e. τις) wie 8, 27. Zu κατεβ. vgl. 2, 51, zu ληστ. 2 Kor. 11, 26, zu περιπιπτ. Act. 27, 41 (doch hier c. Dat. wie Jak. 1, 2). Das $\varkappa \alpha \iota - \varkappa \alpha \iota$ hebt hervor, dass sie ihn sowohl auszogen (völlig ausplünderten), als auch, wahrscheinlich, weil er sich wehrte, mit Schlägen traktirten. Zu exo. vgl. Mk. 15, 20,

είπεν ἄνθοωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλημ εἰς Ἱερειχώ, καὶ λησταίς περιέπεσεν, οἱ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπηλθον, ἀφέντες ἡμιθανη. 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῆ ὁδῷ ἐκείνη, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευείτης κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν. 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἡλθεν κατὰ αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχείον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 35 καὶ ἐπὶ τὴν αὐριον ἐκβαλὼν ἔδωκεν δύο δηνάρια τῷ πανδοχεί καὶ εἶπεν ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσης ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36 τἰς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεί σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς ληστάς; 37 ὁ δὲ εἶπεν ὁ ποιήσας τὸ

zu πληγ. επιθ. (wozu sich der Dat. aus αυτον ergänzt) Act. 16, 23. Ihre rohe Gefühllosigkeit schildert, dass sie weggingen, einen Halbtodten (vgl. das $\eta \mu \iota \theta \nu \eta \tau$. Sap. 18, 18) verlassend (5, 11). — \mathbf{v} . 81 $\mathbf{x} \alpha \tau \alpha \sigma \nu \gamma \mathbf{x}$.) nur hier: zufällig. Zu αντιπαρ. vgl. Sap. 16, 10. Es verstärkt nur die Kaltherzigkeit, mit der er ihn, nicht etwa nur von fern sehend, sondern auf dem Wege sich gerade gegenüber habend, vorüberging. v. 82 ομοιως δε και) wie 5, 10. Zu dem lokalen κατα (das hier dem κατεβ. v. 30 entspricht) vgl. Act. 27, 7. — v. 33 o d.) wie Tob. 6, 5. Auf einer längeren Reise begriffen, nicht bloss auf dem Wege nach Jericho (v. 31), kam er zu ihm herab (vgl. das κατεβ. v. 30). Das αυτον ergänzt sich von selbst zu ιδων. Zu $\varepsilon\sigma\pi\lambda$. vgl. 7, 13. — \mathbf{v} . 34 $\mathbf{x}\alpha\boldsymbol{\tau}\varepsilon\delta$. $\boldsymbol{\tau}$. $\boldsymbol{\tau}\varrho\alpha\upsilon\mu$.) wie Sir. 27, 21. Beim Verbinden der Wunden linderte er sie, indem er Oel und Wein darauf goss (επιχ. wie 2 Reg. 9, 6). Zu επιβ. επι τ. κτην. vgl. Act. 23, 24: er setzte ihn auf sein eigenes Lastthier, das ihn und sein Gepäck trug, auf den Gebrauch desselben verzichtend. Auch in der Karawanserei (πανδοχειον) übernahm er selbst seine Pflege ($\varepsilon \pi \iota \mu$., wie Gen. 44, 21). — v. 35 $\varepsilon \pi \iota \tau$. $\alpha v \rho$.) wie Act. 3, 1: gegen den morgenden Tag (Mt. 6, 34) hin, d. h. als er anbrach, holte er (aus dem Gürtel) hervor $(\varepsilon \times \beta)$, wie Mt. 13, 52) zwei Denare (Mt. 20, 2), die, wie er meint, bis zur Genesung reichen werden. Zu dem Comp. vgl. das δαπ. Act. 21, 24: was irgend Du noch dazu wirst aufgewandt haben, will ich Dir bezahlen (7, 42) bei meinem Wiederkommen (επανερχ., wie Gen. 50, 5). — v. 36 lässt Jesus, wie 7, 42, den Schriftkundigen selbst auf seine Frage die Lehre aus dem Gleichniss ziehen. Zu πλησ., vgl. v. 29, zu δοχ. σοι Mt. 17, 25, zu εμπιπτ. εις 6, 39, hier von dem Fallen in die Hände der Räuber. — v. 37. Zu o $\pi o \iota$. τ . $\epsilon \lambda$. $\mu \epsilon \tau \alpha$ 1, 72, zu π . $o \mu$. 6, 31. Die Parabel will also lehren, dass man nicht grübeln soll, wer uns am nächsten stehe (v. 29), sondern durch die Barmherzigkeitsübung gegen den, der unsrer Hilfe bedarf, ihm am nächsten werden, d. h. sich als seinen Nächsten beέλεος μετ' αὐτοῦ. εἰπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. — 38 ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἰκον 39 καὶ τῆδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, ἣ καὶ παρακαθεσθείσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν. ἐπιστᾶσα δὲ εἰπεν κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν διακονείν; εἰπὲ οὖν αὐτῆ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἰπεν αὐτῆ ὁ κύριος Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾶς καὶ θορυβάζη περὶ πολλά 42 ὀλίγων δὲ χρεία

weisen. — 10, 38-42. Die Erzählung von Maria und Martha, ebenfalls aus der dem Luk. eigenthümlichen Ueberlieferung stammend, wird von ihm hier angefügt, weil sie im Gegensatz zu der vorigen Erzählung, welche die Nächstenliebe empfiehlt, alles Gewicht auf das Hören des Wortes Jesu legt. Die ohne Angabe von Ort und Zeit überlieferte Geschichte wird von Luk. lediglich in das Reiseleben Jesu (9, 56 f.) versetzt, also in seine aussergaliläische Wirksamkeit. Das αυτος markirt im Gegensatz zu avrove, dass es sich nur um ihn in der folgenden Erzählung handelt. Dass von Martha gesagt wird, sie habe ihn in das Haus aufgenommen (vned., wie Act. 17, 7), zeigt, dass sie die Vorsteherin des Hauswesens war. — v. 89 $\tau \eta \delta \varepsilon$) wie Jak. 4, 13, aber zurückweisend. Zu $\eta \nu$ ad. vgl. 8, 42. Bem. das $\varkappa \alpha \lambda o \nu \mu$., wie 19, 2, das sonst nur vor Beinamen steht (6, 15. 8, 2). Das xai hebt hervor, wie sie sogar zu dauerndem Hören (bem. das Imperf.) als eine lernbegierige Schülerin sich zu seinen Füssen niederliess ($\pi\alpha\rho\alpha\varkappa$., wie Hiob 2, 13, mit $\pi\rho$. τ . $\pi o\delta$., wie 8, 35). Zu τ . $\varkappa\nu\rho$. vgl. 10, 1. — v. 40 $\pi \epsilon \rho \iota \sigma \pi$. $\pi \epsilon \rho \iota$) wie Sir. 41, 2, doch hier in prägnanter Konstr. mit περι c. Acc. (vgl. Act. 19, 25): sie wurde (von solchem Hören) abgezogen durch ihre Beschäftigung, die in vielerlei Dienstleistung (wohl besonders zur Bereitung des Mahles, vgl. Act. 6, 1) ihren Mittelpunkt hatte. Daraus, wie aus dem eniot. (2, 38) erhellt, dass Martha wohl auch zugegen war, wenn er redete, aber immer wieder zu den nothwendigen Dienstleistungen abgerufen wurde, bei denen Maria sie beständig allein liess (bem. das Imperf.). Zu ου μελει σοι vgl. Mk. 4, 38, zu μον. με κατελ. 1 Thess. 3, 1, zu συναν- $\tau i \lambda$. Ex. 18, 22. — v. 41 $\mu \epsilon \rho$.) im Sinne von 1 Kor. 7, 32, wozu sich das Objekt aus $\pi \epsilon \rho \iota \pi \sigma \lambda \lambda \alpha$ (v. 40) ergänzt. Das $\vartheta \sigma \rho \nu \beta \alpha \zeta$. steht im Sinne von θορυβεισθ. Act. 20, 10: Du besorgst und beunruhigst Dich um Vieles. v. 42 $o\lambda i\gamma$.) im Gegensatz gegen $\pi o\lambda\lambda\alpha$, geht auf das Wenige, was er bedarf, während das η (oder vielmehr, vgl. 1 Kor. 9, 10. 10, 22) evoç auf das Eine geht, was sie bedarf, wie der Begründungssatz zeigt, welcher das Hören seines Wortes als das gute Theil ($\mu \epsilon \rho$., wie Act. 8, 21) bezeichnet im Gegensatz zu dem von Martha erwählten (dem διακονειν v. 40), das darum (ntic, wie Act. 9, 35. 11, 20. 28) ihr nicht fortgenommen werden soll Weiss, Die Evangelien.

ἐστὶν ἢ ἑνός. Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἢτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.

11, 1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθώς καὶ Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὅταν προσεύχησθε, λέγετε πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου 3 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν, 4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίρμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν, καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. 5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς τίς ἐξ ὑμῶν ἔξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἶπη αὐτῷ φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο

 $(\alpha \varphi \alpha \iota \varrho)$, wie Gen. 31, 31). Es geht lediglich auf den Versuch der Martha, sie davon abzuziehen (v. 40).

^{11, 1} x. $\varepsilon \gamma$. — $\alpha v \tau o v$) vgl. 5, 12. Das $\varepsilon v \tau o \pi$. $\tau v v$ markirt eine Rast auf der Reise (v. 38) und bezeichnet daher nicht eine Ortschaft, wie 10, 1, sondern eine Stelle (10, 32), wo er im Gebet verweilte (9, 18). Zu ως vgl. 1, 41, zu επαυσ. 5, 4. Gemeint ist wohl sicher einer der Zwölfe, da er im Namen eines besondern Kreises redet, den er mit den Johannesjüngern in Parallele stellt. Zu διδ. c. Inf. vgl. Apok. 2, 14, zu καθως και 6, 36, zur Sache 5, 33. — \mathbf{v} . 2 $o \tau \alpha \nu \pi \rho$.) zeigt, dass das Gebet des Herru (Mt. 6, 9—13) von Luk. als bestimmte Gebetsformel gedacht ist, deren sie sich bedienen sollen, weshalb sie auf das Wesentlichste beschränkt wird, um sie leichter behaltbar und gebräuchlicher zu machen. Bem. das einfache πατερ (10, 21) und die Weglassung der 3. Bitte, da mit dem Kommen der Gottesherrschaft die Erfüllung seines Willens ohnehin sich verwirklicht. — v. 3 διδου) der Imper. Präs. entspricht der Reflexion darauf, dass das nöthige Brod täglich ($\tau o \varkappa \alpha \vartheta \eta \mu$., wie Act. 17, 11) gegeben werden soll. — v. 4. Bem. den bildlosen Ausdruck τας αμαρτ., obwohl das οφειλ. (7, 41) noch zeigt, dass die Sünden ursprünglich unter dem Bilde einer Geldschuld betrachtet waren. Das xai yao avtoi (denn auch wir unsrerseits) macht das eigene Vergeben ($\alpha\varphi\iota o\mu\epsilon\nu$, wie Apok. 11, 9) zum Motiv des göttlichen. Die letzte Bitte fehlt, weil mit der Bewahrung vor der Versuchung sie schon erfüllt erschien. — v. 5—8 folgt ein Gleichniss, das zu beharrlichem Bitten ermahnt. Zu τις εξ υμων vgl. Mt. 6, 27, zu φιλος 7, 6, zu $\pi o \varrho$., auch wo es sich nur um ein Gehen von Haus zu Haus handelt, 5, 24, zu μεσον Mk. 13. 35. Das Fut. geht in den Conj. Aor. über (als ob der Satz mit εαν begonnen hätte), weil jetzt erst die Darstellung des Falles beginnt, der für die Anwendung in Betracht kommt: und er spräche zu ihm. Zu $\chi \rho \eta \sigma$. vgl. Ex. 12, 36. — v. 6 $\epsilon \pi \epsilon \iota \delta \eta$) hier kausal, wie Act. 13, 46. Zu $\pi\alpha\rho\alpha\gamma$. $\pi\rho\sigma\varsigma$ vgl. 7, 4, zu dem adverbialen

ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὁ παραθήσω αὐτῷ, 7 κάκεινος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπη μή μοι κόπους πάρεκε ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναὶ σοι, 8 λέγω ὑμιν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἰναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. 9 κάγὼ ὑμιν λέγω, αἰτείτε, καὶ δοθήσεται ὑμιν ζητείτε, καὶ εὐρήσετε κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμιν. 10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοίγεται. 11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν αἰτήσει τὸν πατέρα ὁ υίὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 12 ἢ καὶ αἰτήσει ἀόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 13 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσφ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἄγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;

εξ οδου (von Reisen) Mk. 6, 8 (εις οδον), zu παραθ. αυτ. 10, 8: ich habe nicht, was ich ihm vorsetzen soll (vgl. 9, 58). — v. 7 $\varkappa \alpha \varkappa$. — $\varepsilon \iota \pi \eta$) schliesst sich ganz eng dem $\varepsilon \iota \pi \eta$ v. 5 an und setzt die Schilderung des Falles fort. Das εσώθεν (Mk. 7, 21) heisst hier: von innerhalb des Hauses. Zu κοπ. $\pi\alpha\rho$. vgl. Mk. 14, 6, zu $\theta\nu\rho$. xexl. Mt. 6, 6. Die Kindlein (9, 47) sind mit mir zu Bett (εισιν εις, wie Mk. 2, 1, κοιτ., wie 2 Sam. 11, 2, zu μετ $\epsilon\mu ov$ Mt. 26, 40) und dürfen nicht gestört werden. Das $\delta v \nu \alpha \mu$. steht von moralischem Können, wie 5, 34. Zu αναστ. vgl. 2 Sam. 11, 2. — v. 8 beginnt der Nachsatz, als ob überhaupt mit εαν begonnen wäre. Zu ει και vgl. 1 Petr. 3, 14, zu δια τ. ειναι Act. 18, 3, zu γε (wenigstens) Act. 17, 27. Die Unverschämtheit (avaid., wie Sir. 25, 21) liegt nicht in der Bitte v. 5f. die der Freund ja abschlug, sondern darin, dass er sein Bitten immer dringlicher trotz der motivirten Ablehnung fortsetzt, wie das $\delta\iota\alpha$ y ε voraussetzt: Wenigstens wenn er das thut, wird ihm der Freund, schon um ihn endlich los zu werden, geben, was er bedarf ($o\sigma\omega\nu$ $\chi\rho$., wie Mt. 6, 32). Wenn aber der ungefällige Freund dem beharrlich Bittenden zuletzt doch seinen Wunsch gewährt, wird Gott das erst recht thun. Daher sagt auch Jesus ihnen v. 91., was dies Gleichniss lehrt, mit den Sprüchen Mt. 7, 7f. direkt zu. — v. 11f., vgl. Mt. 7, 9f., doch wird das Beispiel vom Stein statt Brod fortgelassen und dem vom Fisch und Schlange das vom Skorpion (10, 19) statt (ebenfalls in der Form ihm ähnlichen) Ei (Deut. 22, 6) angereiht, um ausschliesslich den Gedanken zu betonen, dass der Vater dem Sohn keinesfalls etwas Schädliches statt des erbetenen Nützlichen geben wird. Bem., wie die Anakoluthie in Mt. 7, 9 gehoben und durch die Wortstellung das Verhältniss des Vaters zum Sohne scharf betont wird. v. 18, wie Mt. 7, 11, nur bem. das $v\pi\alpha\varrho\chi$, wie 7, 25 und $ext{o}$ $\epsilon\xi$ $ext{o}$ ove. der vom Himmel her (Gebende), der darum auch den ihn Bittenden die spezifisch himmlische Gabe, heiligen Geist (vgl. 3, 21 f.), verleihen wird.

14 καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. 15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν ἐν Βεεζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια 16 ἔτεροι δὲ πειράζοντες σημείον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ αὐτοῦ. 17 αὐτὸς δὲ εἰδῶς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς πᾶσα βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθείσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 18 εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν Βεεζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ

^{11, 14-54} folgt eine Reihe von Streitreden, mit denen, genau wie 10, 25, ganz zusammmenhanglos ein neues Redestück einsetzt, das eine völlig andere Situation zeigt, indem Jesus von Volksmassen umgeben und in seiner Heilthätigkeit begriffen ist. Da das $\epsilon \times \beta$. keine dauernde Thätigkeit, wie 1, 10. 22, ist das $\eta \nu$ c. Part. nur Situationsschilderung. Das avro hebt lediglich hervor, dass diesmal der Dämon (im Unterschiede von anderen) stumm war (vgl. Mt. 9, 32). Zur Bezeichnung des Dämon nach dem Leiden, das er bewirkt, vgl. Mk. 9, 17. Der Erfolg der im Gen. abs. ausgedrückten Austreibung (εξελθ., wie 4, 41) wird genau wie Mt. 9, 33 beschrieben hinsichtlich des Dämonischen, wie der Volksmassen. v. 15 $\tau \iota \nu$. $\varepsilon \xi \alpha \nu \tau$.) wie Act. 11, 20. Die Art, wie eine nach Mt. 9, 33 (vgl. Mk. 3, 22) den Pharisäern (resp. Schriftgelehrten) zugeschriebene Verleumdung noch ganz einfach einigen aus der Volksmasse zugeschrieben wird, erinnert an 7, 34. Der Vorwurf selbst lautet wörtlich wie Mt. 9, 34, nur mit Nennung des Beez., wie Mk. 3, 22. - v. 16 bereitet die Rede 11, 29 ff. vor, die Luk. also bereits mit der folgenden verbunden vorfand. Bem. die Reminiscenz an Mk. 8, 11 (nur $\varepsilon \xi$ ove. statt $\alpha \pi$ ove., wie Act. 2, 22); doch wird auch diese versucherische Forderung nach 11, 29 nicht den Pharisäern, sondern Andern aus den Volksmassen in den Mund gelegt. - v. 17-28. Die Vertheidigungsrede Jesu, nach Mt. 12, 25-30. Bem. das ειδως (nur hier mit διανοημ., Ezch. 14, 3 f.), und das πασα—ερημουται aus Mt. 12, 25, nur mit dem $\varepsilon \varphi$ $\varepsilon \alpha v \tau$. (das dort v. 26 folgt) und dem Comp. διαμ. (vgl. Mk. 15, 24). Zu πιπτ. επι vgl. Mt. 21, 44: ein Haus (eigentlich, wie uneigentlich) reisst im Sturz das andre mit sich. Ausmalung der Verwüstung, welche die Folge des Bürgerzwistes ist. — v. 18 ει δε) bildet den Gegensatz zu dem aus v. 17 sich ergebenden Satz, dass kein Reich sich in sich selbst entzweien darf. Das zaz involvirt den Gedanken: wie so manches Reich. Bem., wie der Zwiespalt des Satan mit sich selbst gleich in den Vordersatz aufgenommen, im Unterschiede von Mt. 12, 26, und dafür der Anlass zur Setzung dieses Falls in dem οτι λεγ. πτλ. (ähnlich wie Mk. 3, 30) nachgebracht wird, woran dann das ei de v. 19 (wort-

ύμῶν χριταὶ ἔσονται. 20 εἰ δὲ ἐν δαχτύλφ θεοῦ ἐγὰ ἐχβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ύμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 21 όταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσση τὴν ξαυτοῦ αὐλήν, εν είρηνη εστίν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 22 ἐπὰν δὲ Ισχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθών νικήση αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει, ἐφ΄ ή ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 23 ὁ μὴ ὢν μετ΄ έμοῦ κατ' έμοῦ ἐστίν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει. 24 όταν τὸ ἀχάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθη ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ανύδρων τόπων ζητοῦν ανάπαυσιν, καὶ μὴ εὐρίσχον λέγει υποστρέψω είς τον οίχον μου όθεν έξηλθον, 25 χαί έλθον εύρισχει σεσαρωμένον και κεκοσμημένον. 26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει έτερα πνεύματα πονηρότερα έαυτοῦ ίπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεί ἐκεί, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ άνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. — 27 ἐγένετο δὲ εν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐχ τοῦ οχλου είπεν αὐτῷ· μαχαρία ἡ χοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοί

lich gleich Mt. 12, 27) anknüpft. — v. 20 $\varepsilon \nu$ $\delta \alpha \times \tau$. 9.) vgl. Ex. 8, 15, drückt die göttliche Wirksamkeit noch unmittelbarer aus als das εν πν. 9. Mt. 12, 28. — v. 21 o $\iota \sigma \chi$.) wie Mt. 12, 29, sonst ganz eigenthümlich als reines Gleichniss durchgeführt. Zu καθωπλ. vgl. Jrm. 46, 9: wann er in voller Rüstung seinen eigenen Palast (Mt. 26, 3) bewacht (Act. 12, 4), so ist sein Eigenthum (8, 3) in Sicherheit (in einem von keiner Gefahr bedrohten Wohlstand). Zur Sache vgl. Sir. 41, 1. — v. 22 $\varepsilon \pi \alpha \nu$) wie Mt. 2, 8. Es malt durchaus in den Farben des Gleichnisses, wie ein Stärkerer über den Starken kommt, und nachdem er ihn besiegt, ihm seine Gesammtrüstung fortnimmt, auf die er sein Vertrauen setzte. Zu επελθ. vgl. Prov. 27, 12, zu πανοπλ. 2 Sam. 2, 21, zu αιρ. 6, 29, zu εφ η επεπ. Prov. 21, 22. Die σχυλα sind das Stichwort in Jes. 49, 24 f., das hier anklingt. Dass er die ihm abgenommenen Beutestücke nach Belieben austheilt (διαδ., wie Gen. 49, 27), ist das Zeichen, wie völlig er sie für sich gewonnen hat. Der Sinn des Gleichnisses ist Mt. 12, 29 richtig gedeutet. — v. 23 wörtlich, wie Mt. 12, 30. — v. 24 ff. fast wortlich nach Mt. 12, 43 ff., doch ohne die dortige Anwendung auf die gegenwärtige Generation, ist hier in Verkennung seines Gleichnisscharakters auf die gangbaren Exorzismen (v. 19) bezogen, die die Teufelsherrschaft nur befördern statt sie zu zerstören, wie die Jesu. — v. 271. schliesst eng ein analoges Stück an, wie Mk. 3, 31—35 (das Luk. bereits 8, 19ff. gebracht hat), und ist daher wohl Ersatz desselben aus der ihm eigenthümlichen Ueberlieferung. Bem. das dem ετι αυτ. λαλ. Mt. 12, 46 entsprechende $\varepsilon \nu$ τ . $\lambda \varepsilon \gamma$. $\alpha v \tau$. $\tau \alpha v \tau \alpha$. Zu $\varepsilon \pi \alpha \rho$. $\phi \omega \nu$. vgl. Act. 2, 14, zu dem τις vor γυνη Act. 9, 10, zu μαχαρ. 1, 45. In halb sinnlicher Schwärmerei für Jesum preist sie selig den Mutterleib (1, 15), der ihn getragen hat (10, 4), und die Brüste, die er gesogen hat (Cant. 8, 1).

ους ἐθήλασας. 28 αὐτὸς δὲ εἶπεν· μενοῦν μαχάριοι οἱ ἀχούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. — 29 τῶν δὲ ὅχλων ἐπαθροιζομένων ἤοξατο λέγειν· ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημειον ζητει, καὶ σημειον οὐ δοθήσεται αὐτῷ εἰ μὴ τὸ σημειον Ἰωνᾶ. 30 καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ Ἰωνᾶς τοις Νινευείταις σημειον, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου τῷ γενεῷ ταύτη. 31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῷ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεί αὐτούς, ὅτι ἡλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος κοὶ ἰδοὺ πλειον Σολομῶνος ὡδε. 32 ἄνδρες Νινευειται ἀναστήσονται ἐν τῷ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὴν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδοὺ πλειον Ἰωνᾶ ὡδε. 33 οὐδεὶς λύχνον ἄψας εἰς κρυπτὴν τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ

⁻ v. 28 μενουν) wie Röm. 9, 20 ironisch bestätigend und so verbessernd. Zu αx . τ . $\lambda o \gamma$. τ . θ . vgl. 8, 21, zu $\varphi v \lambda$. Act. 7, 53. — 11, 29—32. Die Rede wider die Zeichenforderer aus Mt. 12, 39-42. - επαθ ρ.) der wachsende Zudrang des Volkes, den Luk. durch die Erwartung des v. 16 geforderten Zeichens veranlasst denkt, giebt Jesu Anlass (ηρξατο, wie 7, 24), sich nun darüber auszusprechen. Im Uebrigen vgl. Mt. 12, 39, nur dass in der hier gezeichneten Situation allein das η γενεα αυτη seine ursprüngliche Bedeutung (Mt. 24, 34) beibehält (bem. das erläuternde η γενεα αυτη— -εστιν). — v. 80 ααθ.) wie 1, 2. Wenn Jonas den Nineviten ein Zeichen wurde, so kann dies nur durch sein persönliches Geschick, wie Mt. 12, 40, geschehen sein, wie auch das εσται im Nachsatz auf ein zukünftiges Erlebniss des Menschensohnes deutet. Dass Luk. an die Busspredigt des Jonas gedacht, die ohnehin nichts für ihn Charakteristisches war, wird dadurch ausgeschlossen, dass er v. 31 den Hinweis auf die Königin des Südens voranstellt, und erst v. 32 der auf die Busspredigt des Jonas folgt, wie ja auch eine Busspredigt nie ein Zeichen für die Messianität Jesu sein konnte, da auch der Täufer und alle Propheten Busse gepredigt hatten. Bem. sonst die fast wörtliche Wiedergabe von Mt. 12, 41 f. — v. 38 muss Luk. in diesem Zusammenhang vorgefunden haben, da er den schon 8, 16 (nach Mk. 4, 21) gebrachten Spruch sonst nicht wiederholt hätte. ovo. λυχν. αψ. vgl. 8, 16. Das εις κρ. (nur hier) geht wohl auf ein verdecktes Gewölbe (ein Kellerloch) und soll das Folgende τιθ. — λυχν. (vgl. Mt. 5, 15) erläutern. Der Schluss (ινα βλ., wie 8, 16, nur vgl. τ. φεγγ., wie Mk. 13, 24) reflektirt auf die οι εν τ. οικια Mt. 5, 15. Sinn: Es be--darf der Zeichen nicht, da das Licht, das in Jesu dem Volke aufgegangen (das messianische Heil), nicht von Gott in eine Lage gebracht sein wird, in der es nicht leuchten (sich kundmachen) kann. Im Zusammenhange

εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέπωσιν. 34 ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἀπλοῦς ἢ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὸς ἢ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 35 σκόπει οὐν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 36 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος ἐν τῆ ἀστραπῆ φωτίζη σε. — 37 ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾳ αὐτὸν Φαρισαίος, ὅπως ἀριστήση παρὰ αὐτῷ εἰσελθών δὲ ἀνέπεσεν. 38 ὁ δὲ Φαρισαίος ἰδών ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 39 εἶπεν δὲ ὁ χύριος πρὸς αὐτόν

damit besagt v. 841.: es kommt nur darauf an, dass man gesunde Augen hat, es zu sehen, da, wie das leibliche Sehen von der Beschaffenheit des Auges, so das Erkenntnissvermögen von der Gesundheit des Erkenntnissorgans abhängt. Bem., wie das σov nach $o\varphi \vartheta$, und das οταν (v. 24) statt εαν bereits die Anwendung in die Mt. 6, 22 f. reinlich durchgeführte Parabel einmischt. Zu επαν vgl. v. 22. — v. 85 σχοπει $\mu\eta$) wie Gal. 6, 1: sieh zu, dass nicht. Bem. die paränetische Wendung von Mt. 6, 23 b, das noch in dem et ovr v. 86 anklingt, und die erläuternde Wiederaufnahme des ολ. τ. σωμα φωτ. aus v. 34, auf dem nun, wie die Näherbestimmung durch μη εχον τι μερος (Act. 5, 2) σχοτ. zeigt, im Vordersatz der Nachdruck ruht. Im Nachsatz liegt der Nachdruck auf φωτ.: dann erst ist er in Wahrheit ganz erleuchtet, wie wenn die Leuchte auf Grund $(\varepsilon \nu)$ des (ihr eigenthümlichen) Lichtstrahls (vgl. Deut. 32, 41) Dich erleuchtet ($\phi\omega\tau$., wie Apok. 21, 23). Nur eine das ganze Leben bestimmende Erleuchtung ist wahre Erleuchtung. — 11, 37—52. Die Rede . mit den Weherufen (vgl. Mt. 23) muss Luk. mit den vorigen Streitreden unmittelbar verbunden vorgefunden haben, da nur dies ihn veranlassen konnte, den Anlass derselben durch εν τ. λαλ. (vgl. v. 27, doch bem. den Inf. Aor., der daher, obwohl ohne ταυτα, auf die bestimmte Rede hinweist, welche die Einladung unterbrach) zeitlich so eng an das Vorige anzuschliessen. Sie muss mit dem Wort über das Reinigen der Tischgeräthe begonnen haben, da Luk. sie bei einem Pharisäergastmahl gehalten denkt. Zu ερωτ. αυτον vgl. 7, 36, mit οπως, wie 7, 3. Zu αριστ. vgl. Gen. 43, 25, zu aven. Mk. 6, 40. Es ist ein Frühmahl, das er ihm bereitet. Das εισελθ. markirt, wie er unmittelbar nach dem λαλησαι (zur Volksmenge) das Haus des Pharisaers betrat, weil sich daran die Verwunderung (1, 21) in v. 38 anknüpft. Zu ιδων vgl. 7, 39. Das πρωτον (Mt. 5, 24) wird durch das $\pi \rho o \tau$. $\alpha \rho$. (Mt. 22, 4) erläutert. Das $\varepsilon \beta \alpha \pi \tau \iota \zeta \varepsilon \tau o$ geht schwerlich auf ein förmliches Bad, sondern auf das Waschen der Hände vor Tische. — v. 89 o zvę.) wie 7, 13. Das vvv (2, 29) steht im Gegensatz zu einer früheren Zeit, wo es besser mit ihnen gewesen sein möge. Im Uebrigen vgl. Mt. 23, 25. Zu τ. πιν. vgl. Mk. 6, 25. Dem Auswendigen von Becher und Schüssel wird hier sofort ihr eigenes Innere entgegenνῦν ύμεις οἱ Φαρισαιοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίναχος χαθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ύμῶν γέμει άρπαγῆς χαὶ πονηρίας. 40 ἄφρονες, ούχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν έποίησεν; 41 πλην τὰ ἐνόντα δότε έλεημοσύνην, καὶ ίδοὺ πάντα καθαρὰ ύμιν ἐστίν. 42 άλλὰ οὐαὶ ύμιν τοις Φαρισαίοις, δτι αποδεχατοῦτε τὸ ἡδύοσμον χαὶ τὸ πήγανον χαὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν άγάπην τοῦ θεοῦ. ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κάκεινα μὴ παρείναι. 43 οὐαὶ ύμιν, Φαρισαίοι, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοχαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαίς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταίς ἀγοραίς. 44 οὐαὶ ύμιν, ὅτι ἐστὲ ώς τὰ μνημεία τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατούντες ἐπάνω οὐχ οἰδασιν. 45 ἀποχριθεὶς δέ τις τῶν νομιχῶν λέγει αὐτῷ. διδάσχαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 46 δ δε είπεν και ύμιν τοις νομικοις οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς άνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ύμῶν οὐ προσφαύετε τοῖς φορτίοις. 47 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰχοδο-

gestellt, so dass das αρπαγης neben πονηρ. (Mt. 22, 18) von Raublust genommen werden muss. — v. 40 $\alpha \varphi \varrho$.) wie 1 Kor. 15, 36. Weil Gott das Inwendige, wie das Auswendige gemacht hat, muss man beidem die gleiche Sorgfalt zuwenden. — v. 41 $\pi \lambda \eta \nu$) wie 10, 20, geht von dem absichtlich ganz allgemein gefassten Gegensatz in v. 40 zu dem von Becher und Schüssel mit ihrem lnhalt (im ursprünglichen Sinne von Mt. 23, 25) über. Das darin Enthaltene gebet als Almosen (12, 33). Zu παντα καθαφα νμ. vgl. Tit. 1, 15. Gemeint ist das Gefäss mit seinem Inhalt (der hier eben nicht als sündenbesleckt gedacht ist, wie bei Mtth., aber sonst irgendwie im pharisäischen Sinne als unrein erscheinen konnte), so dass die Uebung der Wohlthätigkeit, die Luk. auch sonst empfiehlt (3, 11. 6, 27. 38), in Gottes Augen Alles rein erscheinen lässt. — v. 42 alla) geht darauf, dass sie dies keineswegs thun. Es folgt Mt. 23, 23, nur bem. to nny. (die Raute) statt τo $\alpha \nu \eta \vartheta$. und das verallgemeinernde $\pi \alpha \nu \lambda \alpha \chi$. (Mk. 4, 32). Zu παρερχ. vgl. Judth. 11, 10, zu παριεν. Sir. 23, 2. Bem. die αγαπη τ. 9., wie 10, 27, statt $\varepsilon \lambda$. \varkappa . $\pi \iota \sigma \tau$. - ∇ . 48, ∇ gl. Mt. 23, 6f. - ∇ . 44, ∇ gl. Mt. 23, 27; doch sind hier die μνημ. (vgl. Mt. 8, 28) gerade unerkennbar $(\alpha\delta.,$ wie 1 Kor. 14, 8), wie sie, die ihr wahres Innere unter heuchlerischem Schein verbergen. Zu περιπ. vgl. 5, 23. Bem. das adverbiale επανω (vom Ort nur hier): die darüberhin wandeln, wissen es nicht. — v. 45. Die Zwischenfrage zeigt, dass Luk. eine zweite Reihe von Weherufen, an die νομικ. (10, 25) gerichtet, vorfand und dies zu erklären suchte. Zu υβο. vgl. Act. 14, 5. — v. 46 $\varphi \circ \varrho \tau \iota \zeta$) wie Mt. 11, 28. Zu $\varphi \circ \varrho \tau \cdot \delta v \sigma \beta$. vgl. Mt. 23, 4, zu $\varepsilon \nu \iota \tau \omega \nu 5$, 3. Das $\pi \varrho \sigma \sigma \psi$. (nur hier: Ihr rührt sie nicht an) τ . φ . erläutert das χινησ. αυτ. bei Mtth. — v. 47 vgl. Mt. 23, 29 f., stellt dem Bauen der Prophetengräber direkt die Thatsache gegenüber, dass ihre Väter sie

μείτε τὰ μνημεία τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέπτει αν αὐτούς. 48 ἄρα μάρτιρές ἐστε καὶ συνευδοκείτε τοις
ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς,
ὑμείς δὲ οἰκοδομείτε. 49 διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ
εἰπεν ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ
αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν, 50 ἵνα ἐκζητηθῆ τὸ αἱμα
πάντων τῶν προφητῶν, τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 51 ἀπὸ αἵματος ᾿Αβελ ἕως αἵματος
Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ
οἴκου. ναὶ λέγω ὑμίν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
52 οὐαὶ ὑμίν τοις νομικοίς, ὅτι ἤρατε τὴν κλείδα τῆς γνώσεως αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.
53 κάκείθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματείς καὶ οἱ

tödteten, um darans v. 48 (vgl. Mt. 23. 31) zu folgern (αρα, wie v. 20), dass sie Zeugen sind (Act. 1, 8) und billigen (Act. 8, 1) die Werke ihrer Väter (woraus sich der Genit. zu μαρτ. ergänzt). Sie würden nicht durch das Bauen der Gräber das Andenken an die Schandthaten der Väter lebendig erhalten, wenn sie dieselben nicht billigten. Soll der Begründungssatz nicht blosse Wiederholung sein, so muss darin liegen, dass ihr Bauen eine rein äusserliche Ehrenbezeugung ist, die, nicht weniger wie das Tödten der Väter, nur dazu dient, ihr Wort und Werk in Vergessenheit zu bringen. - v. 49 δια τουτο) wie Mt. 23, 34, führt aber die Weissagung Jesu als einen Ausspruch der göttlichen Weisheit (7, 35) ein (deren Rathschluss er enthüllte), weil Luk. bei den Propheten an die Alttesstamentlichen denkt und ihnen die bei Mth. thatsächlich gemeinten $\sigma\pi\sigma\sigma\tau$. anreiht. αποκτεν., das ja nicht bei Allen gelingt, folgt hier das διωκ. — v. 50 $\varepsilon \varkappa \zeta$. $\tau o \alpha \iota \mu \alpha$) wie Ezch. 3, 18, nur mit $\alpha \pi o$ statt $\varepsilon \varkappa \tau$. $\chi \varepsilon \iota \varrho$. Bem., wie im Rückblick auf v. 49 nur das Blut aller Propheten von dieser Generation gefordert wird (da sie das Blut der Apostel ja ohnehin zu büssen haben), und wie v. 51 nachher doch mit Mt. 23, 35 vom Blut aller Frommen von Abel bis Sacharja geredet wird. Zu απολ. vgl. 8, 24, zu dem bekräftigenden va $\lambda \epsilon \gamma$. $v\mu$. 7, 26. v. 52. vgl. Mt. 23, 13, das hier dahin erläutert wird, dass sie den Schlüssel (Mt. 16, 19), der die Erkenntniss (1, 77) der heilbringenden Wuhrheit erschliesst, fortgenommen (v. 22), d. h. durch ihre verkehrte Gesetzeslehre es dem Volke unmöglich gemacht haben, dieselbe zu erkennen. Bem. das εισηλθ.—εισερχ. der Grundstelle, das hier auf den Eingang zur rechten Erkenntniss bezogen wird. Zu dem positiven εκωλ vgl. 9, 49 und bem. die Aoriste, die auf die abgeschlossene Thatsache zurückblicken. — v. 53 κακ.) wie Act. 14, 26, hier erläutert durch εξελθ. avt. (nach seinem Weggange). Erst nach diesen Reden Jesu begann die eigentliche Erbitterung der γραμμ. κ. φαρ. (6, 7) gegen ihn. Zu δεινως vgl. Mt. 8 6, zu ενεχ. Mk. 6, 19, doch ohne Dat.: sie behielten es arg

Φαρισαίοι δεινώς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 54 ἐνεδρεύοντες αὐτόν, θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

12, 1 ἐν οἶς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὅχλου, ὅστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις τῶν Φαρισαίων. 2 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν ο οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ο οὐ γνωσθήσεται. 3 ἀνθ' ὧν οσα ἐν τῆ σκοτία εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται,

ein, trugen es ihm nach. Das transitive αποστοματίζειν bezeichnet ein Abfragen über immer mehr Dinge (im Vergleich mit 5, 33. 10, 25. 29), durch das man vom Munde des Andern etwas herauslocken will, wie v. 54 erklärt. Zu ενεδρ. vgl. Act. 23, 21, zu θηρ. τι Gen. 27, 3. 5 (im eigentl. Sinne).

12, 1. ev oic) wie Act. 26, 12: unterdess, während die Gegner so gegen ihn intriguierten. Zu επισυναχθ. vgl. Mk. 1, 33. Bem. das hyperbolische $\mu\nu\rho$. (Act. 21, 20) $\omega\sigma\tau\varepsilon$ (5, 7) $\varkappa\alpha\tau\alpha\pi$. (8, 5) $\alpha\lambda\lambda$.: sodass sie einander auf die Füsse traten. Da im Folgenden nichts erzählt wird, das hierdurch motivirt werden soll, muss diese Schilderung einer ungewöhnlich grossen Volksversammlung um Jesum einer Quelle entlehnt sein, welche die Volksszene v. 13. 15 damit einleitete. Andrerseits muss Luk. die folgende Jüngerrede unmittelbar vor den daran sich knüpfenden Reden überliefert erhalten haben, weshalb er, in jene Situation einsetzend, sagt, dass Jesus zu seinen Jüngern zu reden begann zuerst. Diese Rede leitet er im Blick auf die Tischreden des Kap. 11 mit einer Reminiscenz an Mk. 8, 15 ein. Bem., wie hier der verderbliche Sauerteig überhaupt, vor dem sie sich hüten sollen (προσεχ. εαυτ., wie Act. 5, 35 in prägnanter Konstr. mit απο verbunden), als die Heuchelei der Phar. bezeichnet wird (ητις: wie es die $v\pi o x \rho$. τ . $\varphi \alpha \rho$. ist). — Da v. 2—9 die Jüngerrede folgt, welche Mt. 10, 26-33 in die Aussendungsrede verflochten hat, muss Luk. den Eingang derselben, den er schon 8, 17 nach Mk. gebracht hat, im Sinne der Warnung v. 1 dahin aufgefasst haben, dass alles durch Heuchelei Verschleierte doch einmal ans Licht kommen muss, obwohl dabei die simulatio der Pharisaer in die dissimulatio der eigenen Fehler und Vergehungen umgesetzt wird. Bem. die wörtliche Wiedergabe von Mt. 10, 26, nur mit dem Comp. ovyz. (1 Reg. 21, 4). — **v. 8.** $\alpha \nu \theta \omega \nu)$ wie 1, 20, fasst Mt. 10, 27 als konkrete Bestätigung dieser allgemeinen Wahrheit, sofern auch das im Gebeimen Geredete doch endlich an den Tag kommt. Zu ooa vgl. 4, 23. An Stelle des λεγω (ακουετε)—ειπατε (κηρυξατε) muss nun ειπατε (ελαλησ.)—ακουσθησεται (κηρυχθ.) treten; die σκοτια geht nun auf das Dunkel, in dem sich das Bösesthun so gern verbirgt (22, 53), weil es das Licht der Oeffentlichkeit scheut; and das $\pi \rho o \varsigma$ (statt $\epsilon \iota \varsigma$, dem $\pi \rho o \varsigma$ nach den verb. dic. entsprechend) τ. ους Geredete wird des Gegensatzes wegen durch εν τ. ταμ.

καὶ ὅ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοις ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 4 λέγω δὲ ὑμιν τοις φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. 5 ὑποδείξω δὲ ὑμιν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτειναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλειν εἰς τὴν γέενναν. ναὶ λέγω ὑμιν, τοῦτον φοβήθητε. 6 οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο; καὶ εν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 7 ἀλλὰ καὶ αὶ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἡρίθμηνται. μὴ φοβεισθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 8 λέγω δὲ ὑμιν, πᾶς ὡς ὰν ὁμολογήση ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγγέλων τοῦ θεοῦ· 9 ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δο κίνον τοῦν ἀνθρώπον δεοῦ· 9 ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δο κίνον τοῦν ἀνθρώσος θεοῦν θὸ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δο δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δο δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐξοῦν τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐνῶπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐξοῦν τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐξοῦν τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐνῶπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐνῶπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐνῶπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐνῶπιον τῶν ἀνθρώσος καὶ δὲν ἐνῶν τοῦν ἀνθρώσος καὶ δὰνθρών τοῦν ἀνθρών τοῦν ἀνθρών τοῦν ἀνθρών τοῦν ἀνθρών τοῦν ἀνθρών τοῦν ἀνθρών τῶν ἀνθρών τοῦν ἀνθρών τῶν ἀνθρών τοῦν ἀνθρών τῶν ἀνθρών τοῦν ἀνθρών

(Mt. 24, 26) näher bestimmt. Dass der Wortlaut sich dieser Anwendung nicht recht fügen will (bem. besonders das κηρ. επι τ. δωμ.), zeigt nur, dass dieselbe nicht dem ursprünglichen Sinne des Wortes entspricht. Da Mt. 10, 28ff. sich dieser Anwendung aber garnicht mehr fügen will, bildet Luk. v. 4 einen neuen Uebergang (vgl. 6, 27) von dem über die Heuchelei überhaupt Gesagten zu dem zu den Jüngern speziell Geredeten, die er als seine Freunde (7, 6) bezeichnet, weil sie als solche unter seinem Schutze stehen und sich nicht fürchten dürfen. Das μετα ταυτα (Act. 13, 20) geht auf Alles, was sie ihnen bis zum Tödten anthun können. Zu $\mu\eta$ $\epsilon\chi$. c. Inf. vgl. 7, 42, zu περισσ. τι 2 Kor. 10, 8. — v. 5. υποδ. υμ. τιν.) wie 6, 47. Bem., wie, der Ausführung in v. 4 entsprechend, Gott als der bezeichnet wird, der nach dem Tödten (vgl. das μετα ταυτα v. 4) Macht hat (Act. 9, 14), in die Hölle zu werfen, wo das $\varepsilon \mu \beta$. $\varepsilon \iota \varsigma$ (Jrm. 37, 21) noch deutlich zeigt, dass hier ursprünglich von dem $\sigma\omega\mu\alpha$ z. $\psi\nu\chi$. (Mt. 10, 28 b.) die Rede war. Zu ναι λεγ. υμ. vgl. 11, 51. — v. 6. Bem., wie (offenbar nach örtlicher Verschiedenheit) der Preis der Spätzchen noch geringer als Mt. 10, 29 angegeben ist, während sonst gerade der Ausdruck so auffallend gleich geformt ist. Auch das oux esti enil. evanior (Sir. 23, 14) ist nur der abstraktere (ohnehin dem $\eta \rho \iota \vartheta \mu$. v. 7 entsprechendere) Ausdruck für den konkret plastischen bei Mtth. — v. 7 fast wörtlich gleich Mt. 10, 30 f. — $\nabla \cdot 8 \cdot \lambda \epsilon \gamma \omega \nu \mu \iota \nu$) wie v. 4, leitet die Verheissung Mt. 10, 32 ein, in der die Ermahnung zur Furchtlosigkeit v. 4-7 mittelst Hinweises auf den Lohn, den die Treue im Bekenntniss zu erwarten hat, unterstützt wird. Bem., wie von dem Menschensohn als solchem geredet wird, weil Jesus hier in der Weise von Mt. 25, 31 als der Weltrichter erscheint, der vor den Engeln Gottes den treuen Bekenner als seinen Jünger anerkennt. v. 9 tritt das lukan. ενωπιον an die Stelle von εμπρ., das verstärkende Comp. anapr. (9, 23) an die Stelle des Simpl. und die Aequivalenz der Vergeltung wird durch — νησαμενος — νηθησεται hervorgehoben. Die Verkürzung des negativen Parallelsatzes im Vergleich mit Mt. 10, 33 zeigt,

πων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 10 καὶ πᾶς ος ἐρεὶ λόγον εἰς τὸν νίὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ ἄγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. 11 ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τὶ ἀπολογήσησθε ἢ τὶ εἴπητε 12 τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῷ τῷ ωρα ἃ δεὶ εἰπειν. — 13 εἰπεν δέ τις ἐκ τοῦ ὅχλου αὐτῷ διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν. 14 ὁ δὲ εἰπεν αὐτῷ ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ' ὑμᾶς; 15 εἰπεν δὲ πρὸς αὐτούς ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, ὅτι οὐκ

dass derselbe hier nur die Verheissung, auf welcher der Hauptnachdruck rubt, erläutert. — v. 10 ff. schliesst die Rede mit einer Hinweisung auf die Strafe derer, die sich nach v. 4 an den Jüngern versündigen könnten. Daher wird nach Mt. 12, 32 der Sünde wider den Menschensohn (bem. das dem folgenden eig entsprechende eig), die noch vergeben werden kann, die Unvergebbarkeit der Lästerung gegen den heiligen Geist (eic, wie Mk. 3, 29) gegenübergestellt. Dass damit aber der in den Jüngern redende gemeint ist, zeigt v. 11 f. (vgl. Mt. 10, 19 f.). Die Einführung mit orav δε εισφ. (so nur hier) erinnert noch an Mt. 10, 19, das επι τ. συναγ. an Mt. 10, 17, wie die αρχαι κ. εξουσιαι (vgl. Luk. 20, 20) an die dort genannten $\eta \gamma \epsilon \mu$. \varkappa . $\beta \alpha \sigma$. Bem. nach dem $\mu \eta$ $\mu \epsilon \rho \iota \mu \nu$. $\pi \omega \varsigma$ η $\tau \iota$ aus Mt. 10, 19 das lukan. απολογ. (21, 14), dem dann noch das η τι ειπητε (Mt.: λαλησητε) folgt. — v. 12 zieht die beiden Begründungssätze aus Mt. 10, 19 b. 20 zusammen. Bein. das an v. 11 anknüpfende το αγιον πνευμα, das erläuternde διδαξει υμ. (11, 1), das lukan. εν αυτη τη ημερα (Mt: $\varepsilon \nu \ \varepsilon \varkappa$. τ . $\eta \mu$.) und α bei $\varepsilon \iota \pi \varepsilon \iota \nu$ (11, 42).

12, 13-21 folgt die Parabel vom thörichten Reichen, auf deren Anlass die Schilderung der Volksversammlung v. 1 hinwies. Zu tig ex t. οχλ. vgl. 11, 27. Auch einer aus der Volksmenge redet Jesum mit διδ. an, wie 9, 38. Zu ειπε c. Inf. (im Sinne von Gebieten) vgl. 10, 40, zu μερισ. Jos. 14, 5, zu κληρ. Mk. 12, 7. — v. 14. ανθρ.) wie Röm. 2, 1, in missbilligendem Affekt, weil der Mensch seine Autorität für rein weltliche Zwecke ausnützen will. Die Frage erinnert an Ex. 2, 14 (Act. 7, 27), nur hier mit dem bestimmteren κριτ. (Mt. 5, 25) η μεριστην, letzteres im Sinne von Erbschichter. — v. 15. $\pi \rho \circ \varsigma \alpha v \tau$.) geht auf das Coll. $o \chi \lambda$. v. 13. Zu ορατε vgl. Mt. 8, 4, zu φυλ. απο Sir. 12, 11. Die πλεον. (Jrm. 22, 17) war die Triebfeder seines Missbrauchs der Autorität Jesu. Das πασης deutet darauf hin, dass es noch ganz andere Formen desselben gab, wie ja das ganze Volk, an das er die Mahnung richtet, von ihm nur die Befriedigung seiner irdischen Wünsche erwartete. Zu περισσ. τινι vgl. Tob. 4, 16: Nicht, wenn einer Ueberfluss hat, hängt sein (irdisches) Leben ab von seinen Besitzthümern (τ. υπαρχ. αυτω, wie 8, 3). Zu ειναι εκ vgl.

ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ. 16 εἰπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἰπεν τοῦτο ποιήσω καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεί πάντα τὸν σίτον καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῆ ψυχῆ μου ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἰπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός ἄφρον, ταύτη τῆ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ ὰ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν. 22 εἰπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς διὰ τοῦτο λέγω ὑμίν, μὴ μεριμνᾶτε τῆ ψυχῆ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. 23 ἡ γὰρ ψυχὴ πλείον ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα

Mt. 5, 37. — v. 16. av 9 p. riv.) wie 10, 30. Das Gleichniss beginnt einfach erzählend: eines reichen Mannes Feld (Jak. 5, 4) trug gut ($\varepsilon v \varphi$. nur hier). v. 17 f. malt die überraschende Grösse seiner Ernte. Zu εν εαυτ. nach διελ. vgl. Mk. 2, 8, zu τι ποιησω 3, 10, zu ουχ εχω που Mt. 8, 20, zu συναγ. Mt. 3, 12, zu τ. καρπ. Mt. 21, 34. — v. 18. καθελ.) wie Prov. 21, 22 (vgl. den Gegensatz des οικοδ. Ezch. 36, 36). Zu αποθ.—σιτον vgl. Mt. 3, 12, zu τ . $\alpha \gamma \alpha \vartheta$. 1, 53. — v. 19. τ . $\psi v \chi$.) Die Seele kommt, wie v. 20 zeigt, als die Trägerin des sinnlichen Lebens in Betracht. Die vielen Güter liegen für viele Jahre aufgespeichert da (xeiu., wie 2, 34). Nach allei Mühe, welche das Unterbringen der Ernte gekostet (v. 17 f.), will er sich ausruhen (Mk. 6, 31). Zu $\varphi \alpha \gamma \varepsilon$, $\pi \iota \varepsilon$ vgl. Tob. 7, 9, zu der Verbindung mit ευφρ. Deut. 14, 26. — v. 20. $\alpha \varphi \rho$.) wie 11, 40. Bem. das betonte $\tau \alpha v \tau \eta$: noch in dieser Nacht. Zu der impersonellen 3 Pers. Plur., welche die heilige Ordnung malt, nach der dies eintreten muss, vgl. 6, 38, zu anair. 6, 30, zu α ητοιμ. (hier von den aufgespeicherten Gütern) 2, 31. In dem τινι εσται liegt, dass er nicht einmal mehr Verfügung über seinen reichen Nachlass treffen kann. — $v. 21. ovr\omega c$ leitet die Anwendung des Gleichnisses ein, wie 11, 30. Zu $9\eta\sigma$. vgl. Mt. 6, 19, zu $\pi\lambda o \nu\tau$. 1, 53. Das $\epsilon\iota\varsigma$ Geor (vgl. das eig v. 19) bestimmt sich durch den Gegensatz dahin, dass er mit seinem Reichthum Gottes Zwecke fördert (vgl. Röm. 10, 12). Jeder, der nur für sich selbst Schätze sammelt (und das ist das Wesen der $\pi\lambda \varepsilon o \nu$. v. 15) wird (so oder anders) erfahren, dass er sich in der Meinung, darin ein wahres Gut zu besitzen, bitter getäuscht hat. — 12, 22-30 folgt die Jüngerrede, die Mtth. in die Bergrede verflochten hat (6, 25-33). Das δια τουτο knupft hier an v. 21 an; die Sorge für die ψυχη erinnert an v. 19, weshalb die für den Leib mit $\mu\eta\delta\epsilon$ angeknüpft wird, weil sie den Gedanken des Gleichnisses erweitert. - v. 28. Bem. die Umsetzung der

τοῦ ἐνδύματος. 24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὖτε σπείρουσιν οὖτε θερίζουσιν, οἶς οὐκ ἔστιν ταμείον οὐδὲ ἀποθήκη.
καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς. πόσφ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν
πετεινῶν. 25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθείναι πῆχυν; 26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τὶ περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 27 κατανοήσατε τὰ
κρίνα, πῶς οὖτε νήθει οὖτε ὑφαίνει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομῶν ἐν πάση τῷ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 28 εἰ
δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὅντα σήμερον καὶ αὖριον εἰς κλίβανον
βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσφ μᾶλλον ὑμᾶς, όλιγόπιστοι. 29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητείτε τἱ φάγητε καὶ τἱ πίητε, καὶ
μὴ μετεωρίζεσθε· 30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμον
ἐπιζητοῦσιν· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων.
31 πλὴν ζητείτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσε-

Frage Mt. 6, 25 f. in die direkte Begründung. — v. 24. $\varkappa \alpha \tau \alpha \nu$.) wie Act. 7, 31 f. Bem. das konkrete zoo. (Gen. 8, 7) statt des allgemeinen Ausdrucks in Mt. 6, 26, der noch in netelvov am Schlusse nachklingt, sowie das οις ουχ εστιν (v. 20) ταμ. (hier im Sinne von Vorrathskammer, wie Deut. 28, 8) ουδε αποθ., das, wie das θερ. und σπειρ., an das Gleichniss (vgl. v. 18) anklingt, und das positive $\pi \sigma \sigma \omega \mu \alpha \lambda \lambda$. (11, 13). — v. 25 wörtlich wie Mt. 6, 27, wird in v. 26 seiner Bedeutung nach dahin erläutert, dass wir auch nicht ein Geringstes (ελαχ., wie Mt. 5, 19) vermögen, um mit der Frage, warum wir dann um das Uebrige (Mk. 4, 19) sorgen, żu der Fürsorge Gottes für die Kleidung überzuleiten. — v. 27. καταν.) wie v. 24. Bem., wie das allgemeine κοπιαν Mt. 6, 28 hier durch das mit νηθ. verbundene konkrete υφαινειν (weben, vgl. 2 Reg. 23, 7) ersetzt ist, zumal erst dadurch ein Gewand wirklich zu Stande gebracht wird. Alles Uebrige wörtlich nach Mt. 6, 29. — \mathbf{v} . 28. $\epsilon \nu \alpha \gamma \rho$.) tritt mit Nachdruck voran. Bem. die gewählte Wortstellung, wonach σημερον και αυριον zusammentritt. Im Uebrigen vgl. Mt. 6, 30, nur wieder das positive $\pi \sigma \sigma \omega$ $\mu\alpha\lambda\lambda$., wie v. 24. — v. 29. $\kappa\alpha\iota$ $\nu\mu$.) auch Ihr, wie die Raben und Lilien. Bem., wie statt der Rückkehr zum μεριμν. (Mt. 6, 31) gleich das ζητειτε aus dem Gegensatz in 6, 33 heraufgenommen wird und das Verbot des Trachtens auf Essen und Trinken beschränkt, worauf zunächst der Weltsinn gerichtet zu sein pflegt. Kleidung und alles Andere, wonach derselbe trachtet, wird mit einer leichten Verschiebung des Gedankens (da das Sorgen nie auf höhere Ansprüche geht) beschlossen in das μη μετεωρ. (2 Mkk. 7, 34): überhebt Euch nicht in Euren Ansprüchen. — v. 30 ταντα) betont voranstehend, das Uebrige fast wörtlich aus Mt. 6, 32, nur mit dem paulinischen τ . $\varkappa o \sigma \mu$. nach $\tau \alpha \varepsilon \vartheta \nu \eta$. — $\mathbf{v. 81} \pi \lambda \eta \nu$) wie 6, 24, leitet die einfache Grundform von Mt. 6, 33 ein, in der klar hervortritt, dass das Gottesreich ein schon gegenwärtiges Gut ist, das mit dem Trachten danach immer ται ύμιν. 32 μη φοβοῦ, τὸ μιχρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόχησεν ὁ πατηρ ὑμῶν δοῦναι ὑμιν την βασιλείαν. 33 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. ποιήσατε ἑαυτοις βαλλάντια μη παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοις οὐρανοις, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σης διαφθείρει. 34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκει καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. — 35 ἔστωσαν ὑμῶν αὶ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι 36 καὶ ὑμεις ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις

zugleich erlangt wird, sofern die Befriedigung der irdischen Bedürfnisse ihm hinzugefügt werden soll. Dass das Gottesreich aber von den danach Trachtenden sicher erlangt wird, verheisst v. 82 im Blick auf die Besorgniss (μη φοβου, vgl. 1, 13. 30), dass das dem ganzen Volke bestimmte Gottesreich sich nicht in der kleinen Schaar der gegenwärtigen Jünger verwirklichen könne, was wieder für die Vorstellung des gegenwärtigen Gottesreiches spricht. Zu dem Bilde von der Heerde vgl. Act. 20, 28 f., zu ευδοχ. 1 Kor. 1, 21. — v. 33 zeigt, wie das Trachten nach den irdischen Gütern erst dann völlig ausgeschlossen ist, wenn man im Sinne von Mk. 10, 21, dessen Vorschrift Luk. für alle μαθηται v. 22, d. h. für alle Anhänger Jesu verallgemeinert, alle seine Besitzthümer (11, 21) verkauft und (den Erlös) als Almosen giebt (11, 41). Zu $\beta\alpha\lambda\lambda$. vgl. 10, 4, zu $\pi\alpha\lambda$. Deut. 29, 5. Beutel, die nicht veralten, gehören zu einem Schatz (vgl. das singul. θησ. Mk. 10, 21), der nicht ausgeht (ανεχλειπτος, gleich ανεχλιπης Sap. 7, 14; doch vgl. auch das exl. Luk. 16, 9). Damit lenkt Luk. zu der positiven Ermahnung Mt. 6, 20 über, wie der Satz mit onov zeigt, der die Unverlierbarkeit dieses Schatzes schildert und ohne den Gegensatz in Mt. 6, 19 völlig unmöglich ist. Bem. das ohne ihn freilich nothwendige farblose εγγ. (7, 12) und διαφθ. (Jud. 6, 4). Durch die Aufopferung der irdischen Güter im Dienst der Nächstenliebe wird der himmlische Schatz erworben. v. 34 wörtlich, wie Mt. 6, 21. — v. 35 folgt die Ermahnung zu unermüdlichem Trachten nach dem Gottesreich (v. 31), wodurch der himmlische Schatz erworben wird (v. 33). Die stete Bereitschaft dazu malt das Bild von den (zur Arbeit) aufgeschürzten Lenden (Jrm. 1, 17) und von den aus der Parabel Mt. 25, 1—13 stammenden brennenden Lampen (zum Ausdruck vgl. Mt. 5, 15). Auch v. 36, wo noch die Elemente einer anderen Parabel paränetisch verwandt scheinen, erinnern mancherlei Züge an dieselbe. Zu z. vueic (im Gegensatz zu ihren Lenden und Lampen) ergänzt sich aus dem εστωσαν v. 35: und Ihr (selbst) sollt sein ähnlich (7, 31 f.) Menschen, d. h. Sklaven (Mk. 14, 13), welche ihren Herrn erwarten ($\pi \rho \sigma \sigma \delta$., wie 2, 25. 38). Zu dem ποτε in indirekter Frage vgl. Mk. 13, 35, zu αναλ. εκ Sap. 2, 1, zu yaμων Mt. 25, 10. Der Herr ist also auf einer Hochzeit zu Gast gewesen, womit jede Allegorie auf Christus ausgeschlossen und in dem für das Gleichniss völlig bedeutungslosen Zuge die Reminiscenz an die Parabel Mt. 25 evident ist. Zu dem Fehlen des avrov beim Gen. abs. vgl. Mt. 17, 14, τὸν χύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύση ἐχ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 37 μαχάριοι οἱ δοῦλοι ἐχεῖνοι, οῦς ἐλθών ὁ χύριος εὐρήσει γρηγοροῦντας ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθών διακονήσει αὐτοῖς. 38 κἂν ἐν τῆ δευτέρα, κἂν ἐν τῆ τρίτη φυλακῆ ἔλθη καὶ εὕρη οὕτως, μαχάριοι εἰσιν ἐκεῖνοι. 39 τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποία ὅιρα ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἰκον αὐτοῦ. 40 καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἔτοιμοι, ὅτι ἡ ὥρα οὐ δοκεῖτε ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 41 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ πρὸς πάντας; 42 καὶ εἶπεν ὁ κύριος τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ φρόνιμος, ὅν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ

zu dem zρουσ. 11, 9 f., zu dem ανοιξ. Mt. 25, 11. — v. 37. μαχ.) wie 11, 28. Zu γρηγ. vgl. Mt. 25, 13, doch hier, ganz im Parabelbilde bleibend, vom Wachen im eigentlichen Sinne (Mk. 14, 34). Bem. die Schilderung der äquivalenten Vergeltung, wonach der Herr ihnen genau das thun wird, was sie ihm gethan. Zu περιζ. vgl. v. 35, zu dem transitiven ανακλ. (er wird sie sich zu Tische legen heissen) 9, 15, zu παρελθ. 17, 7, zu διακ. αυτ. (vom Aufwarten bei Tische) Mk. 1, 31. — v. 38. Zu den verschiedenen Nachtwachen, deren das Gleichniss nach jüdischer Weise nur drei zu zählen scheint, vgl. Mt. 24, 43 und zur Sache Mk. 13, 35. Das ovrwe weist auf γρηγ. v. 37 zurück. Das Parabelbild ist reinlich durchgeführt, es handelt sich nur um die Stetigkeit des ζητειν, welche die Erlangung des 9ησ. bedingt (vgl. v. 33 ff.), und der Gedanke an die Wiederkunft liegt ganz fern. — v. 89 f. ganz wie Mt. 24, 43 f. bis auf das $\alpha \varphi \eta x$. (8, 51) statt ειασεν. Die unausgesetzte Pflichttreue ist um so nothwendiger, da, wie das Gleichniss vom Diebe zeigt, der Menschensohn, der dieselbe erproben wird, unvermuthet kommt. Auch hier aber kann die Beziehung auf die Parusie nur allegorisirende Anwendung sein, da sonst der Menschensohn mit dem Diebe verglichen wäre. Es ist nur in einem anderen Bilde die Nothwendigkeit des unausgesetzten ζητειν dargestellt. — v. 41 leitet, wie die Zwischenfrage 11, 45, zu der Parabel Mt. 24, 45-51 über, die im Zusammenhange mit der vom Diebe überliefert war, wie sie denn auch nach v. 46 auf denselben Grundgedanken hinaus will, die aber, weil sie von einem Knechte handelt, der über die anderen Knechte gesetzt ist, von Luk. auf Petr. und die anderen Apostel bezogen wird (v. 42-46). Das τις αρα wird nun zu einer rein rhetorischen Frage, die keine Antwort verlangt: wer anders als lhr (und vor Allem Du selbst) ist etc.? Nun wird statt des einfachen δουλος von einem οιχον. (Gal. 4, 2) geredet, den der Herr über seine Dienerschaft ($\theta \epsilon \rho$., wie Gen. 45, 16) setzen wird (bem. das Fut.). Das artikellose σιτομ. (vgl. das Verb. Gen. 47, 12) geht darauf, dass er

σιτομέτριον; 43 μαχάριος ὁ δοῦλος ἐχείνος, ὃν ἐλθὰν ὁ χύριος αὐτοῦ εὐρήσει ποιοῦντα οὕτως. 44 ἀληθῶς λέγω ὑμίν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοις ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45 ἐὰν δὲ εἴπη ὁ δοῦλος ἐχείνος ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παιδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, 46 ήξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρα ἡ οὐ προσδοκᾶ καὶ ἐν ὥρα ἡ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 47 ἐκείνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς. 48 ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ῷ ἐδόθη πολύ, πολὺ

jedem der Sklaven ein richtiges Theil zumisst. — v. 48 f. wörtlich wie Mt. 24, 46 f. bis auf das $\alpha \lambda \eta \vartheta$. (9, 27) statt $\alpha \mu \eta \nu$. — v. 45. Bem. das erläuternde $\varepsilon \varrho \chi$. und das $\alpha \varrho \xi$., das stärker hervorhebt, wie er sein schlimmes Treiben erst beginnt, als er sich versichert zu haben glaubt, dass sein Herr Dem owov. gegenüber sind die ovvo. (Mt. 24, 49) nur maides verzieht. (7, 7) und $\pi \alpha \iota \delta \iota \sigma x$. (Act. 12, 13). Auch er selbst macht sich der Trunkenheit ($\mu \epsilon \theta$., wie 1 Sam. 1, 14) schuldig. — v. 46 wörtlich wie Mt. 24, 50 f., nur mit dem τ. απιστ., das ausdrücklich auf das πιστ. v. 42 zurückblickt. Auch hier kann in diesem Zusammenhange nur von einem Sklaven die Rede gewesen sein, der, gerade weil er eine besondere Vertrauensstellung hatte, nicht nur seine Pflicht nicht erfüllt, sondern gröblich verletzt, und daher von dem unvermuthet wiederkehrenden Herrn doppelt hart bestraft wird. v. 47. εx. o δουλ.) auf v. 45 zurückblickend, giebt nähere Auskunft über den Grund der so schweren Strafe (v. 46) und damit die direkte Antwort auf die Frage v. 41. Gerade sie als solche, die ja nach diesen Gleichnissen den Willen des Herrn kennen gelernt haben (yv., wie 9, 11), trifft solche Strafe. Zu dem absoluten ετοιμ. (9, 52) ergänzt sich von selbst: was der Herr ihm herzurichten befohlen (vgl. Mk. 14, 15); es wird verallgemeinert in dem $\pi o i \eta \sigma$. $\pi \rho o \varsigma$ (in Gemässheit, wie Mt. 5, 28) τ . $\vartheta \epsilon \lambda$. Zu dem nach $\delta \alpha \rho$. (Mk. 13, 9) zu ergänzenden $\pi \lambda \eta \gamma$. vgl. 2 Kor. 11, 24. **y.** 48. $\alpha \xi \iota \alpha$) wie Act. 26, 31. Zu $\pi \lambda \eta \gamma$. vgl. 10, 30. Der absolute Gegensatz ist nur durch die gnomologische Antithese hervorgerufen, in der Sache handelt es sich nur darum, dass die Höhe der Strafe sich richtet nach dem Maass der Kenntniss, die der Sklave von dem Willen des Herrn gehabt. παντι δε) statt πας, vom Relat. attrabirt, leitet zu einer anderen (vielleicht der ursprünglichen) Anwendung des Gleichnisses über, in der die Höhe der Aufgabe, die dem oix. anvertraut war (v. 42), zum Maassstabe für die Höhe der an ihn gestellten Forderung ($\zeta \eta \tau$. $\pi \alpha \rho \alpha$, wie Mk. 8, 11) wird. Daher das $\pi\alpha\rho\varepsilon\theta$. von dem anvertrauten Auftrage (1 Mkk. 9, 35). Das περισσ. (12, 4) geht auf den höheren Grad des πολυ. Zu αιτειν (1, 63) mit doppeltem Acc. vgl. 11, 11, zu der impersonellen 3. Pers. Plur. v. 20.

ζητηθήσεται παρ' αὐτοῦ, καὶ τοῦ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

49 πῦρ ἦλθον βαλείν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῆ. 51 δοκείτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῆ γῆ; οὐχί, λέγω ὑμίν, ἀλλ' ἢ διαμερισμόν. 52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκφ διαμεμερισμένοι, τρείς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισὶν 53 διαμερισθήσονται, πατὴρ ἐπὶ υἱφ καὶ υἰὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν. — 54 ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὅχλοις ὅταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι ὅμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οῦτως 55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε

^{12, 491.} setzt ohne jeden Zusammenhang mit dem Vorigen ein, was nur möglich, wenn Luk. die überlieferte Veranlassung der folgenden Jüngerrede fortliess, weil er sie schon gebracht hatte, vielleicht Mt. 16, 13-18 (worauf v. 41 zu reflektiren scheint), weil er dies 9, 18 ff. nach Mrk. gebracht hatte. Es wäre dann die erste Leidensverk und igung der ältesten Quelle. Die nach dem Folgenden von ihm zu erregende Zwietracht ist als ein verzehrendes Feuer vorgestellt. Zu ηλθ. βαλ. επι τ. γ. vgl. Mt. 10, 34, zu τι (wie sehr) 2 Sam. 6, 20, zu θελ. ει Sir. 23, 14, zu ανηφθ. Act. 28, 2: wie wünsche ich, dass es schon angezündet wäre (weil sich erst damit eine durchgreifende Wirkung seiner Verkündigung herausstellt)! - v. 50 εχω) c. Inf., wie 7, 40, hier von dem mit seiner Bestimmung Gegebenen. Zum Bild von der Leidenstaufe vgl. Mk. 10, 38. Das ouvez. (8, 37) steht hier in metaphorischem Sinne von innerer Bedrängniss: wie sehr ist mir bange, bis dass (bem. das ewc ovov, wie Mt. 5, 25, hier mit Conj. Aor.) sie vollendet sein wird (2, 39). — 12, 51 ff., vgl. Mt. 10, 34 ff. — δοχειτε) wie Act. 12, 9. Zu παρεγ. 7, 20. Das δουναι εν erläutert das schon v. 49 gebrauchte βαλ. επι. Zu ουχι vgl. 1, 60: Nein, sage ich Euch. Zu αλλ η vgl. 2 Kor. 1, 13, zu διαμερ. Ezch. 48, 29, hier als eigentlicher Ausdruck für das symbolische $\mu\alpha\chi$. Mt. 10, 34. — v. 52 $\alpha\pi\sigma$ τ . $\nu\nu\nu$) wie 1, 48. Zu διαμ. επι vgl. 11, 17 f. Bem. die Exposition des Folgenden, da ja Mutter und Schwiegermutter dieselbe Person und so von den Fünfen zwei gegen drei sind. — v. 53, vgl. zu Mt. 10, 35, und bem. den Wechsel des $\varepsilon \pi \iota$ c. Dat. mit $\varepsilon \pi \iota$ c. Acc. nach Mich. 7, 6. — 12, 54—59 $\delta \varepsilon \times \alpha \iota$) markirt einen Zusammenhang mit dem vorigen Stück. Von dem Wunsche v. 49 geleitet, fordert Jesus die Volksmassen zur Entscheidung auf, welche die Zeichen der Zeit verlangen. Zu v. 54f. vgl. Mt. 16, 2f., zu orav id. Mt. 24, 15. Eine Wolke, die über dem Westen (also vom Meere her, wie 1 Reg. 18, 44) aufgeht, sieht man als sicheres Zeichen nahenden Regens (Deut. 32, 2) an, das Wehen des Südwindes (Act. 27, 13) als Zeichen

δτι καύσων ἔσται, καὶ γίνεται. 56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε; 57 τί δὲ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ' ἄρχοντα, ἐν τῆ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ, μήποτε κατασύρη σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεί εἰς φυλακήν. 59 λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκείθεν, ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. — 13, 1 παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ

kommender Gluthhitze (Mt. 20, 12), und es trifft beides ein. — v. 56 υποχρ.), wie 6, 42, weil sie, die die Wetterzeichen an Erde und Himmel zu prüfen ($\delta o x$., wie Röm. 12, 2) wohl verstehen ($o \iota \delta$., wie 11, 13), sich doch, wenn sie den gegenwärtigen Zeitlauf (vgl. Mt. 16, 3) in seiner Bedeutung nicht würdigen, nur so anstellen, als könnten sie es nicht. Gemeint ist die Zeit vor dem nahenden Gericht, das die Verkündigung Jesu von der Nähe des Gottesreiches in nächste Aussicht stellt. Zu $\pi\omega\varsigma$ vgl. 11, 18. - v. 57 τι δε και) schliesst keinen neuen Vorwurf an, sondern fragt, woher sie das Eine nicht thun, was sie zu der rechten Würdigung der Zeitlage führen müsste. Das betont gestellte a eautwr (21, 30) schliesst nothwendig einen Gegensatz ein gegen das, was sie von ihren bisherigen Volksführern als das δικαιον (das Gottwohlgefällige) zu beurtheilen (vgl. Act. 4, 19) sich verführen lassen. Dass der gesunde Sinn sie schon selber das Richtige lehren würde, begründet das Gleichniss v. 58f. (Mt. 5, 25f), dessen Sinn nur sein kann: Wie der Schuldner gut thut, sich mit seinem Gläubiger rechtzeitig zu vergleichen, ehe derselbe die Sache vor Gericht bringt und die strenge Gerechtigkeit ihren Lauf hat, so sollen auch sie sich (durch rechtzeitige Busse) mit Gott abfinden, ehe das unerbittliche Gericht hereinbricht. Das aber ist es gerade, was die Gegenwart nach ihrer eigenthümlichen Bedeutung von ihnen fordert. — \mathbf{v} . 58 $\omega \varsigma$) c. Ind. Praes.: während Du hingehst (8, 42), wie das dasselbe aufnehmende εν τη οδω (Mt. 5, 25, woher auch das μετα τ. αντιδ. σου stammt) zeigt. Der αρχων (Act. 7, 27) ist wohl eben die obrigkeitliche Person, welche in Schuldsachen als Richter zuständig ist. Bem. den Latinismus δος εργ. (da operam). Das απηλλ. (Sap. 12, 2. 20) geschieht durch irgend eine Abfindung, damit der Gläubiger ihn nicht zwinge, vor den Richter zu gehen (bem. das malerische κατασυρη: ihn hinschleppe). Die Fut. bezeichnen den unfehlbaren Erfolg. Der noaxtwo (Jes. 3, 12) ist hier der Exekutor. v. 59, wie Mt. 5, 26, nur dass der halbe Quadrans ($\lambda \epsilon \pi \tau$., wie Mk. 12, 42) die Unerbittlichkeit des Gerichts noch stärker ausdrückt.

18, 1-5 παρησαν) wie Act. 12, 20. Das εν αυτω τ. καιρ. (vgl. Mt. 11, 25) zeigt deutlich, dass Luk. den bei dieser Gelegenheit gethanen Ausspruch Jesu mit dem vorigen irgendwie verbunden vorfand. Zu απαγγ. περι vgl. 7, 18. Der Art. vor γαλιλ. setzt ihr Schicksal als bekannt voraus,

ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἰμα Πειλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 2 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοις δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαίοι οὖτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν; 3 οὐχί, λέγω ὑμίν, ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολείσθε. 4 ἢ ἐκείνοι οἱ δεκαοκτώ, ἐφ' οῦς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμ; 5 οὐχί, λέγω ὑμίν, ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ώσαὐτως ἀπολείσθε. 6 ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν συκῆν εἰχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῷ καὶ οὐχ εὖρεν. 7 εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελ-

wonach einige galiläische Festpilger (die vielleicht einen Aufstandsversuch geplant hatten), während sie mit dem Schlachten ihrer Opfer (Mk. 12, 33) beschäftigt waren, auf Befehl des Pil. niedergehauen wurden, so dass ihr Blut sich mit denselben vermischte ($\varepsilon \mu \iota \xi$., wie Apok. 8, 7). — Bem., wie Luk. von den Galiläern redet, da Jesus sich seit 9,51 auf Reisen ausserhalb Galiläas befindet. — v. 2 $\alpha \pi o \varkappa \varrho$.) wie 1, 60. Zu $\delta o \varkappa$. vgl. 12, 51, zu $\pi \alpha \varrho \alpha$ 3, 13. Das εγεν. steht vom thatsächlichen Erweis als Sünder (vgl. Röm. 3, 4), den man voraussetzte, weil sie dies erlitten haben (das Perf. vom vorliegenden Thatbestand). Jesus erhebt die Frage nur, um v. 8 im Falle ihrer Unbussfertigkeit Allen die gleiche Strafe anzudrohen, womit thatsächlich der Bemessung des Schuldmaasses nach der Norm des gemeinen Vergeltungsglaubens gewehrt wird. Zu ουχι αλλ vgl. 12, 51, zu ομοιως 10, 37. Das απολ. (11, 51), das ein ähnliches gewaltsames Ende bezeichnet, gebt auf den Untergang der ganzen Nation, die nur ein Theil des nahenden messianischen Gerichts (12, 56) ist. — v. 41. Auch die von Jesu selbst angeführte Thatsache vom Einsturz des Thurms im Bereich der Siloahquelle wird als bekannt vorausgesetzt. Das autoi setzt sie den Galiläern entgegen. Zú οφειλ. vgl. Mt. 6, 12, zu κατοικ. c. Acc. Act. 1, 19. Bem., wie der Aor. v. 5 den nothwendigen Eintritt der Sinnesänderung schärfer markirt, und das woavr. (Mk. 12, 21) die völlige Gleichartigkeit des Endes. Wie die auf Anlass von v. 1 gesprochene Warnung für die oxloi 12, 54 bestimmt ist, so auch die folgende (ravr. vorausweisend, wie 8, 11) Parabel vom Feigenbaum (13, 6-9). Bem. das nachdrückliche Vorantreten des συχην als des Gegenstandes, von dem das Gleichniss entnommen wird (vgl. Mt. 24, 32), wie das $\epsilon_i \chi \epsilon_{\nu}$ (Mt. 12, 11). Zu $\pi \epsilon_{\varphi}$.— $\alpha \mu \pi$. vgl. Mt. 21, 33, zu $\zeta \eta \tau$. ευρ. Mt. 12, 43, zu καρπ. Mk. 11, 14. — γ. 7 αμπ.) wie 2 Chron. 26, 10. Zu $\alpha \varphi$ ov vgl. Apok. 16, 18: Drei Jahre sind es her, seit ich u. s. w. Die runde Zahl weist auf die Länge der Zeit hin, die er vergeblich gewartet. Zu εxx. vgl. Mt. 3, 10, zu ινα τι Ps. 2, 1 (Act. 4, 25). Das και bebt hervor, wie er, abgesehen von der eigenen Unfruchtbarkeit, noch die Stelle, an der er steht (τοπ., wie 10, 32) unthätig macht (καταργ. wie ουργόν ιδού τρία ἔτη ἀφ' οὖ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῆ συκῆ ταύτη καὶ οὐχ εύρίσκω. ἔκκοψον αὐτήν ἵνα τί καὶ τὸν τόπον καταργεί; 8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ξως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια. 9 κἂν μὲν ποιήση καρπὸν εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν.

10 ην δὲ διδάσχων ἐν μιᾶ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνευμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ην συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ
παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἰπεν
αὐτῆ γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου. 13 καὶ ἐπέθηκεν
αὐτῆ τὰς χείρας, καὶ παραχρῆμα ἀνορθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν
θεόν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ

Esr. 4, 21), indem er hindert, sie mit einem nutzbringenderen Gewächs zu bepflanzen. — \mathbf{v} . 8 $\alpha\varphi\varepsilon\varsigma$) wie Mt. 13, 30: lass ihn auch das gegenwärtige Jahr noch stehen bleiben. Zu $\varepsilon\omega\varsigma$ orov vgl. 12, 59, zu $\sigma\varkappa\alpha\psi\omega$ 6, 48: Er will um ihn die Erde auflockern, um ihm Feuchtigkeit zuzuführen. Zu $\beta\alpha\lambda$. vgl. Mk. 4, 26, zu $\varkappa\alpha\eta\varrho\alpha$ 2 Reg. 9, 37. — \mathbf{v} . 9 $\pi oi\eta\sigma$. $\varkappa\alpha\varrho\pi$) wie Mt. 3, 10. Zu τo $\mu\varepsilon\lambda\lambda o\nu$ ergänze $\varepsilon\tau o\varsigma$ und bem. die Aposiopese des Nachsatzes: nun gut. Zu εi $\delta\varepsilon$ $\mu\eta\gamma\varepsilon$ vgl. 10, 6. Das $\varepsilon\varkappa\varkappa$. weist auf die Intention des Herrn (v. 7) zurück, der es natürlich durch ihn ausführen lassen wird. Wie der Feigenbaum auch von dem geduldigsten Weinbergsherrn abgehauen wird, wenn er, obwohl Alles versucht ist, ihn zum Fruchttragen zu bringen, unfruchtbar bleibt, so wird es Israel gehen, wenn es die letzte ihm noch geschenkte Bussfrist (vgl. 12. 56 ff.) versäumt.

13, 10 $\eta \nu \delta \iota \delta - \epsilon \nu \tau$. $\sigma \alpha \beta \beta$.) wie 4, 31. Das $\epsilon \nu \mu \iota \alpha \tau$. $\sigma \nu \nu \alpha \gamma$. (vgl. 5, 12) bereitet das Auftreten des αρχισ. v. 14 vor. Die allgemeine Situationsschilderung schneidet den zeitlichen Zusammenhang mit dem Vorigen ab, da Luk. die Sabbatheilung (v. 11-17) aus der ihm eigenthümlichen Ueberlieferung nur wegen der θυγ. αβρ. v. 16 (im Gegensatz zu v. 19. 29f.) einfügt. — $\mathbf{v.}$ 11 $\mathbf{z.} \iota \delta o \mathbf{v}$) das $\eta \mathbf{v}$ einschliessend, wie 7, 37. Das $\pi \mathbf{v}$. wird, wie 11, 14, nach seiner Wirkung charakterisirt, so dass ασθ. hier speziell einen Schwächezustand bezeichnet, wonach sie zusammengekrümmt war (συγκ., wie Sir. 12, 11) und nicht im Stande, sich vollständig (εις το παντ., wie Hbr. 7, 25) aufzurichten ($\alpha \nu \alpha x$., wie Hiob 10, 15). — \forall . 12 $\iota \delta \omega \nu \alpha \nu \tau$.) wie 7, 13, woher sich das Objekt zu προσεφ. (6, 13) ergänzt. Das im Rathe Gottes vollzogene aπολελυσαι (c. Gen., wie 2 Mkk. 6, 22) vermittelt Jesus v. 18 durch seine Handauflegung (4, 40). Zu $\pi\alpha\rho\alpha\chi\rho$. vgl. 1, 64, zu $\alpha\nu\rho\rho\theta$. Sir. 11, 12 (in metaph. Sinne), zu εδοξ. 7, 16. Hier ist weder von einer Teufelaustreibung die Rede, noch wird die aover., die wie jede andere Krankheit geheilt wird (vgl. das εθερ. v. 14), auf eine dämonische Wirkung zurückgeführt. Die Vorstellung eines $\pi\nu$. $\alpha\sigma\vartheta$. v. 11 gehört also lediglich dem Luk. an. — v. 14 αρχ.) wie Act. 18, 8. Zu αγαν. vgl. Mk. 10, 14, zu αποκρ.

σαββάτφ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὅχλῷ ὅτι ξξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἶς δεὶ ἐργάζεσθαι ἐν αὐταις οὐν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῷ ἡμέρα τοῦ σαββάτου. 15 ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ κύριος καὶ εἰπεν ὑποκριταί, ἔκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῷ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγῶν ποτίζει; 16 ταύτην δὲ θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὐσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς, ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὰ ἔτη. οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῷ ἡμέρα τοῦ σαββάτου; 17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατησχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὅχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοις ἐνδόξοις τοις γινομένοις ὑπὰ αὐτοῦ. — 18 ἔλεγεν οὐν τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτῆν; 19 ὁμοία ἐστὶν κόκκᾳ

das nur den Anlass des Wortes bezeichnet, v. 2. Bem., wie die an das Volk gerichtete Ermahnung (vgl. Deut. 5, 13) Jesum treffen soll, besonders in dem ερχ. θεραπ. (kommt und lasst Euch heilen). Zu ημερ. τ. $\sigma\alpha\beta\beta$. vgl. Act. 13, 14. 16, 13, we aber der Plur. $(\tau\omega\nu\sigma)$. — v. 15 $\nu\pi\sigma\varkappa\rho$.) wie 12, 56, weil es ihnen nicht um das Sabbatgebot, sondern um die Diskreditirung Jesu zu thun ist. Bem., wie auch Jesus ihn nicht direkt anredet, sondern Alle, die, wie er, seine Sabbatheilungen bemängeln. Das $\alpha\pi\alpha\gamma\alpha\gamma$. (Mk. 14, 53) malt die zur Hinführung zur Tränkung (die auch der Talmud gestattet) erforderliche Arbeit, wie das Losbinden von der Krippe (2, 7). In Analogie damit bezeichnet Jesus v. 16, was er an einer Tochter Abraham's gethan, die eine solche Barmherzigkeitserweisung doch mehr verdient, als ein Stück Vieh, als Lösung von der Fessel (8, 29) der aos., mit der sie Satan gebunden hat ($\delta \epsilon \epsilon \iota \nu - \lambda \nu \epsilon \iota \nu$, wie Mk. 11.2). Zu dem elliptischen ubov vor der Zahl vgl. Deut. 8, 4. Dass Jesus die (vielleicht durch das Sündenleben des Weibes) verursachte Krankheit auf den Satan (als letzten Urheber aller Uebel) zurückführt, hat den Evang. veranlasst, sie für dämonisch zu halten. — v. 17. Zu κατησχ. (1 Petr. 3, 16) οι αντ. αυτ. vgl. Jes. 45, 16, zu χαιρ. επι 1, 14, zu τα ενδ. Ex. 34, 10. Das Part. Praes. bezeichnet die herrlichen Thaten Jesu als andauernd geschehend. — v. 18 ελεγ. ουν) wie 3, 7, zeigt noch die älteste Einführung der Gleichnisse, in denen Luk. ein Stück der Synagogenpredigt Jesu (v. 10) sieht. Da sie gar keine Beziehung zur vorigen Geschichte haben, hingen sie in der Quelle wohl mit den Bussmahnungen 12, 54—13, 9 zusammen, welche das ganze Volk zum Eintritt ins Gottesreich fähig machen wollen. Zur ersteren Frage vgl. 6, 47. 7, 31, zur zweiten Mt. 11, 16. — v. 19 zeigt wohl die Urgestalt des Gleichnisses vom Senfkorn (Mt. 13, 31 f. Mk. 4, 31 f.), da es in rein erzählender Form durchgeführt. Zu zozz. vgl. 1 Kor. 15, 37. Das Senfkorn ist gewählt als das kleinste der Samenkörner (Mk. 4, 31), das auch nach Mt. 17, 20 sprüchwörtlich geworden. Zu dem umständlichen λαβων vgl. Mt. 25, 1, zu dem $\varepsilon \beta \alpha \lambda \varepsilon \nu$ v. 8, zu $\varkappa \eta \pi$. Deut. 11, 10, zu $\eta \nu \xi$. Mt. 6, 28. Das eyev. eig derdo. zeigt klar, dass an den Senfbaum gedacht ist, dessen σινάπεως, ον λαβών ἄνθοωπος ἔβαλεν εἰς χῆπον ἑαυτοῦ, χαὶ ηὖξησεν χαὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσχήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ. 20 καὶ πάλιν εἰπεντίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 21 ὁμοία ἐστὶν ζύμη, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἔως οὐ ἐζυμώθη ὅλον. — 22 καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα. 23 εἰπεν δέ τις αὐτῷ κύριε εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι; ὁ δὲ εἰπεν πρὸς αὐτούς 24 ἀγωνίζεσθε εἰσελθείν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμίν, ζητήσουσιν εἰσελθείν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν. 25 ἀφ' οὺ ἂν ἐγερθῆ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀπο-

Grösse die Thatsache malt, dass das Geflügel des Himmels nistet (vgl. Ps. 104, 12) in seinen Zweigen (Ps. 1, 3). Luk. denkt wohl bereits allegorisirend an die Heiden (v. 29 f.) — v. 20 die Wiederholung der Frage zeigt, dass sie hier die besondere Bedeutung hat, ob die Unbussfertigkeit des Volkes die Bestimmung des Gottesreiches ändern könne. Zum Gleichniss vom Sauerteig v. 21 (vgl. 1 Kor. 5, 6) und dem Sinn beider Gleichnisse vgl. zu Mt. 13, 33. — v. 22 διεπορ.) vgl. Act. 16, 4, doch hier statt des Acc. mit κατα πολ. κ. κωμ. (vgl. 8, 1. 9, 6), zu διδ. vgl. v. 10. Die Erinnerung daran, dass er sich auf der Reise ($\pi o \rho$. $\pi o \iota$., wie 2 Mkk. 3, 8) befand (vgl. 9, 51), kann nur v. 33 vorbereiten wollen und zeigt also, dass er das Redestück v. 24 — 33 in diesem Zusammenhang vorgefunden hat. v. 28 ist eine von Luk. (vielleicht aus dem ολιγοι Mt. 7, 14) gebildete Frage-(vgl. 11, 45. 12, 41), die einen Anlass für die folgende Rede schaffen soll und nicht mehr wohl in der Synagoge (v. 10) gethan werden konnte. Zu der Frage mit ει vgl. Mt. 12, 10, zu οι σωζ. 1 Kor. 1, 18. Das beziehungslose προς αυτ. zeigt, dass das Folgende noch zu den Reden an die οχλ. (12, 54) gehörte. — \mathbf{v} . 24 $\alpha \gamma \omega \nu$.) c. Inf., wie Dan. 6, 15. Zu dem eig. dia τ . or. vgl. Mt. 7, 13, doch bem. $\vartheta v \varrho$. (statt $\pi v \lambda \eta \varsigma$) wegen v. 25. Nur aus dem ursprünglichen Zusammenhange mit v. 18 — 21 erhellt, dass von dem Eingehen ins Gottesreich die Rede, nur aus dem Zusammenhange mit den Bussmahnungen v. 1-9, dass mit der engen Thür die Busse gemeint ist. Zu ζητησ. vgl. 5, 18, zu ισχ. 6, 48, wozu sich εισελθ. als Objekt ergänzt. — v. 25 $\alpha \varphi$ ov) wie v. 7, doch hier Einleitung des Vordersatzes (von der Zeit an, wann), welcher die Angeredeten als solche charakterisirt, die die rechte Zeit zum Eingehen versäumt haben (vgl. 12, 58f. und die Reminiscenz an die thörichten Jungfrauen Mt. 25, 11 f.); daher wird der Fall als ein nur möglicher gesetzt, dass der Hausherr (12, 39) sich erhoben (11, 8) und die Thüre verschlossen haben sollte (αποκλ. τ. θ., wie Gen. 19, 10) und sie anfangen (12, 45), draussen zu stehen (8, 20) und zu klopfen xo. c. Acc. wie Jud. 19, 22), um Einlass bittend. Bem., wie der Conj. Aor. mit av in den Ind. Fut. übergeht, da in dem gesetzten Fall diese Antwort eine zweifellose ist. Zu ovz oida vµ. vgl. Mk. 1, 24, zu ποθαλείση την θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν την θύραν λέγοντες κύριε, ἄνοιξον ημίν, καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεί ὑμίν τοὰ οἰδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ, 26 τότε ἄρξεσθε λέγειν ἐφάγομεν ἐνώπιον σοῦ καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 27 καὶ ἐρεί λέγων ὑμίν οὐκ οἰδα, πόθεν ἐστέ ἀπόστητε ἀπ ἐμοῦ πάντες ἐργάται ἀδικίας. 28 ἐκεί ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὁδόντων, ὅταν ὄψησθε ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὰβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῆ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 29 καὶ ῆξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου, καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῆ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 30 καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οῦ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οῦ ἔσονται ἔσχατοι. — 31 ἐν αὐτῆ τῆ ιδρα προσῆλθόν τινες Φαρισαίοι λέγοντες αὐτῷ ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν. ὅτι Ἡρώδης θέλει σε ἀποκτείναι. 32 καὶ

Ecte Jh. 7, 27. Der Hausherr kennt sie nicht als seine Hausgenossen und will sie nicht einlassen. — v. 26 τοτε) markirt den Eintritt des Nachsatzes, wie Mt. 12, 44. Sie werden, um ein neues Motiv für ihren Einlass anzuführen, sich darauf berufen, dass sie einst Gäste des Hausherrn gewesen (vgl. 2 Sam. 11, 13. 1 Reg. 1, 25), der sie doch gelegentlich eingeladen hat. Diese Anspielung auf die Berufung durch den Messias führt zum direkten Uebergang in das dargestellte Verhältniss, wonach der Messias in ihren Gassen (10, 10) gelehrt hat, sie also zu dem Volk gehören, zu dem er gesandt war. — v. 27, vgl. Mt. 7, 23. — $\alpha \pi o \sigma \tau$. $\alpha \pi o$) wie 4, 13. Zu ou εργ. α. vgl. 1 Mkk. 3, 6, zu αδικ. Röm. 1, 18. Gemeint ist das Sündenleben des unbussfertigen Volkes. — v. 281. zeigt die Urgestalt von Mt. 8, 11 f. Es malt den Jammer und die Verzweiflung derer, die sich nach v. 24 von der Herrlichkeit des vollendeten Gottesreiches ausgeschlossen sehen, an dem hier ausser den Patriarchen auch alle Propheten theilnehmen. Das exel geht auf ihre Situation ausserhalb der verschlossenen Thür. v. 29. Bem. die Ausmalung, die noch Nord und Süd (Apok. 21, 13) hinzufügt. — v. 80 wird Mt. 20, 16 auf die Theilnahme der Heiden am Gottesreich (die dadurch Erste werden) und die Ausschliessung der Juden davon (die dadurch Letzte werden) angewandt. — γ. 81 εν αυτ. τ. ω ρ.) wie 10. 21, zeigt, dass Luk. die folgende Erzählung im unmittelbaren Anschluss an das Vorige vorfand. Das εντευθεν (4, 9) geht auf das Gebiet des Herodes (Peraea), in dem sich Jesus befand. Dass die Phar. im Auftrage des Herodes bandelten, zeigt die v. 82 an ibn addressirte Antwort (nop. ein., vgl. Mt. 11, 4), dass die angeblich von ihm drohende Gefahr nur ein Vorwand war, den ihm unheimlichen Mann (Mk. 6, 16) aus seinem Gebiet zu entfernen, seine Bezeichnung als αλωπηξ (Cant. 2, 15), wenn auch diese bei den Griechen geläufige Betrachtung dieses Thieres als des Typus der List erst bei späteren Juden bezeugt ist. Bem. die Bezeichnung seines berufsmässigen Wirkens durch Teufelaustreibungen und Heilungen (100., wie Act.

είπεν αὐτοίς πορευθέντες εἴπατε τῆ ἀλώπεχι ταύτη ἰδοὺ ἐχβάλλω δαιμόνια χαὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον χαὶ αὔριον, χαὶ τῆ τρίτη ἡμέρα τελειοῦμαι. 33 πλὴν δεί με σήμερον χαὶ αὔριον χαὶ αὔριον χαὶ τῆ ἐχομένη πορεύεσθαι, ὅτι οὐχ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ. 34 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλὴμ ἡ ἀποχτείνουσα τοὺς προφήτας χαὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάχις ἡθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέχνα σου, ὂν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, χαὶ οὐχ ἡθελήσατε. 35 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμίν ὁ οἰχος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμίν, οὐ μὴ ἴδητέ με ξως ήξει ὅτε εἴπητε εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι χυρίου.

14, 1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθείν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν άρχόντων των Φαρισαίων σαββάτω φαγείν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ήσαν παρατηρούμενοι αὐτόν. 2 καὶ Ιδοὺ ἄνθρωπός τις ήν ύδρωπικός ξμπροσθεν αὐτοῦ. 3 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἰπεν 4, 22, αποτελ. im Sinne von Vollbringen, nur hier). Die sprüchwörtlichen drei Tage (Mk. 8, 31) bezeichnen die kurze, ihm noch von Gott gesetzte Frist, in deren Einhaltung er sich durch keine Drohungen behindern lässt. Das τελειουμαι (in Anspielung an das αποτελω) ist Pass. und bedeutet: ich komme damit (mit meinem Wirken) zum Abschluss. — \mathbf{v} . 83 $\pi \lambda \eta \nu$) wie 6, 35. Abgesehen davon muss er ja auch (nach göttlichem Rathschluss) von Ort zu Ort wandern (v. 22), wie man ihn (vgl. v. 31: $\pi o \rho \epsilon v o v$) auffordert, und zwar wieder die von Gott bestimmte Zeit (τ . $\varepsilon \chi o \mu$., wie Act. 20, 15); aber nicht um angeblichen Mordplänen zu entgehen, sondern gerade weil es nicht angeht (ουκ ενδεχ., wie 2 Mkk. 11, 18), dass ein Prophet ausserhalb Jerus. umkomme (11, 51). Seine Bestimmung, in Jerus. zu sterben, führt Jesus in schmerzlicher Ironie auf ein allgemeines Prophetengeschick zurück, da so viele Propheten dort getödtet waren (vgl. Mt. 23, 31). v. 841. fügt der Evang. Mt. 23, 37ff. an, das von derselben Thatsache ausgeht. Bem. nur das τ. νοσσιαν, wie Deut. 32, 11, und das umschreibende ηξει (es, scil. die Zeit kommt) ove. Der Sinn kann nur derselbe sein, wie dort.

Wie 13, 11—17, schaltet Luk. 14, 1—6 eine Sabbatheilung, wohl aus der ältesten Quelle (vgl. v. 5 mit Mt. 12, 11), ein, um eine passende Scenerie für die in seiner Quelle auf 13, 33 folgende Gastmahlsparabel (v. 16ff.) zu gewinnen. — εγεν. εν τω) wie 3, 21. Zu ελθ. εις οιχ. vgl. 8, 51, nämlich in einer der Städte, die er nach 13, 22 durchwanderte. Der Gastgeber war eins der Parteihäupter (αρχ.) der Pharisäer, das Mahl ein festliches Sabbatmahl (vgl. Neh. 8, 10). Zu φαγ. αρτ. vgl. Mt. 15, 2. Das αντοι betont. wie er und seine Standesgenossen (dem Gastrecht zuwider) ihm auflauerten (παρατ., wie 6, 7, doch hier noch ganz allgemein, ob er irgend etwas Anstössiges thun oder reden werde). — v. 2 ανθρ. τις) wie 12, 16. Jesus findet, in das Haus gekommen, den Wassersüchtigen (νδρωπ., nur hier) vor (εμπρ. αντ., wie 5, 19). — v. 3 αποχρ.) wie 13, 2. 14. Den Anlass bot

πρός τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων ἔξεστιν τῷ σαββάτφ θεραπεῦσαι, ἢ ου; οἱ δὲ ἡσύχασαν. 4 καὶ ἐπιλαβόμενος
ἰάσατο αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν, 5 καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τίνος
ὑμῶν νἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρα τοῦ σαββάτου; 6 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ταῦτα. — 7 ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο,
λέγων πρὸς αὐτούς 8 ὅταν κληθῆς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ
κατακλιθῆς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, μήποτε ἐντιμότερός σου ἡ
κεκλημένος ὑπ' αὐτοῦ, θ καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας

ihr Auflauern, das sich Angesichts des Kranken natürlich darauf richtet, ob er heilen werde. Zu νομ. z. φαρ. vgl. 7, 30. Jesus ergreift die Initiative, indem er selbst die Sabbatfrage (vgl. Mt. 12, 10) zur Sprache bringt. Weil sie, offenbar bekannt mit der Art, wie Jesus Einwendungen gegen Sabbatheilungen abzufertigen pflegte, schweigen (ησυχ., wie Act. 11, 18), beantwortet er die Frage durch die That. — V. 4 επιλ.) wie 9, 47, hier als Vermittlung der Heilung (ιασ., wie 6, 19). Aus dem απελ. (9, 12) erhellt, dass der Kranke, um geheilt zu werden, gekommen war, und Jesus deutet ihm an, dass mit seiner Heilung die Sache erledigt sei. — v. 5. Da hier der Fall gesetzt ist, dass eines Sohn oder Ochse (13, 15) in einen Brunnen fällt ($\varphi \varrho$., wie 1 Sam. 19, 22), von wo man (erg. das Subj. aus dem rivoç des Vordersatzes) ihn ohne weiteres Bedenken (sv9.) am Sabbat heraufzieht ($\alpha\nu\alpha\sigma\pi$., wie Hab. 1, 15), so ist die Anwendung beabsichtigt, dass, was man im eigenen Interesse für erlaubt hält, auch im Interesse des Nächsten erlaubt sein wird. Da aber eine unmittelbare Lebensgefahr hier nicht vorlag, erscheint die Fassung Mt. 12, 11 ursprünglicher. — v. 6 ουχισχ.) wie 6, 48. Zu ανταποκρ. vgl. Hiob 16, 8. — v. 7 κεκλ.) wie Mt. 22, 3. Wenn das Folgende gesprochen sein soll, weil er (vor Tisch) aufpasste (επεχ., wie Act. 3, 5), wie sie sich nach pharisäischer Unsitte (Mt. 23, 6) die ersten Plätze auswählten (10, 42), so verliert es seinen parabolischen Charakter. Luk. hat also eine vorgefundene Parabel, die nur ihren Stoff von der Tafelordnung entlehnte, hier eingeschaltet, wo sich ihm eine passende Situation dafür zu ergeben schien. — \mathbf{v}_{\bullet} 8 $\gamma \alpha \mu$.) wie 12, 36, von einer Hochzeit, die aber hier nur als Anlass zu einem besonders festlichen Mahl in Betracht kommt, bei dem man strenger auf die Tafelordnung hält. Zu κατακλ. vgl. 7, 36, zu μηποτε 12, 58, zu εντιμ. 7, 2. - v. 9 fügt in einem selbstständigen Satz die üble Folge an, die es für ihn haben kann, wenn er, ohne zu wissen, dass ein vom Wirth höher Geehrter anwesend (oder nachträglich gekommen) ist, den ersten Platz eingenommen hat. Der Wirth, der beide geladen hat und dafür sorgen muss, dass jedem die ihm gebührende Ehre werde, wird ihn auffordern, den Platz zu räumen (τοπ. διδ., so nur hier). Zu τοτε vgl. 13, 26. Das αρξ. (13, 25 f.) markirt den Moment, wo er zur eigenen Beschämung

ξοεί σοι δὸς τούτφ τόπον, καὶ τότε ἄρξη μετὰ αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 10 ἀλλ' ὅταν κληθῆς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθη ὁ κεκληκώς σε ἐρεί σοι φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 11 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. — 12 ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν ὅταν ποιῆς ἄριστον ἢ ὁείπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενείς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι. 13 ἀλλ' ὅταν δοχὴν ποιῆς, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς, 14 καὶ μακάριος ἔση, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῆ ἀναστάσει τῶν δικαίων. — 15 ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἰπεν αὐτῷ

(αισχ., wie Hiob 8, 22) seinen Platz wechseln muss. Da die andern Platze inzwischen besetzt, muss er nun den letzten (13, 30) einnehmen (κατεχ., so nur hier; doch vgl. 1 Kor. 7, 30). — v. 10 $\pi o \rho$.) vgl. 11, 5, bloss plastische Umständlichkeit. Zu avan. vgl. 11, 37. Bem. den Ind. Fut. nach $\iota \nu \alpha$ und die freundliche Anrede ($\varphi \iota \lambda$., wie 11, 5). Zu $\pi \varrho \circ \sigma \alpha \nu$. vgl. Ex. 19, 23, zu ανωτ. Lev. 11, 21. Er soll höher hinauf zu ihm sich begeben, der bei Tisch präsidirt. Zu δοξα vgl. 2, 14, zu ενωπ. 13, 26, zu συνανακειμ. 7, 49. — v. 11 vgl. Mt. 23, 12, war wohl die Deutung des vorigen Gleichnisses (v. 7). — v. 12 δε και) deutet an, dass dem Evang. auch das folgende Wort hier, zum Wirth gesprochen, seinen guten Anlass zu haben schien. Es enthält aber nicht eine Vorschrift für Gastgeber, sondern illustrirt nur an einem Verhältniss des sozialen Lebens die allgemeine Wahrheit, dass die rechte Liebe die ist, die nicht auf Gegenliebe rechnet (vgl. Mt. 5, 46 f.). Zu π. δειπν. vgl. Mk. 6, 21, zu αρ. 11, 38. Das φωνειν drückt wohl das Dringliche der Einladung aus, die Freunde (7, 6), Brüder und Verwandte (1, 58) selbstverständlich erwidern, aber auch Nachbarn (Rth. 4, 17), wenn sie reich sind. Zu μηπ. v. 8. Das αντικαλ. (nur hier) würde die eigene Liebesübung entwerthen, weil sie scheinen könnte, in Hoffnung auf solche Wiedervergeltung (arran., wie Sir. 12, 2) geübt zu sein. — v. 18 $\delta o \chi$. π .) wie 5, 29. Neben Gebrechlichen aller Art ($\alpha \nu \alpha \pi$., wie 2 Mkk. 8, 24) werden noch Lahme und Blinde (Mt. 11, 5) insbesondere genannt. — v. 14. Zu μαχ. vgl. 12, 37, zu ουχ. εχ. c. Inf. 7, 42, zu ανταποδ. Sir. 30, 6. Die αναπ. τ. διχ. setzt nicht nothwendig eine zeitliche Trennung von der der adixoi (Act. 24, 15) voraus, sondern nur, dass letztere eine ganz andersartige ist. **v.** 15 $\tau\iota\varsigma\tau\omega\nu$) wie v. 1, woher auch das $\varphi\alpha\gamma$. $\alpha\varrho\tau$. Zur Sache vgl. 13, 29. Die von Luk. gebildete Frage (vgl. 13, 23), die wohl voraussetzt, dass der Frager und Seinesgleichen zu diesen Seligen gehören, leitet zu dem Gleichniss vom grossen Abendmahl 14, 16-24 (vgl. Mt. 22, 1-14) über, das Luk. also im Zusammenhang seiner Quelle (vgl. zu v. 1) vorgefunden

μαχάριος όστις φάγεται άρτον εν τη βασιλεία του θεου. 16 ό δὲ εἶπεν αὐτῷ. ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσεν πολλούς, 17 και απέστειλεν τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου είπειν τοις κεκλημένοις. ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ξτοιμά ἐστιν. 18 χαὶ ἦρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτείσθαι. ὁ πρῶτος είπεν αὐτῷ ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθών ἰδειν αὐτόν ερωτῶ σε, ἔχε με παρητημένον. 19 καὶ ετερος εἰπεν ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε χαὶ πορεύομαι δοχιμάσαι αὐτά: έρωτῶ σε, ἔχε με παρητημένον. 20 καὶ ἕτερος εἰπεν γυναίκα ξγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθείν. 21 καὶ παραγενόμενος ό δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ χυρίᾳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ό οιχοδεσπότης είπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ: ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας και δύμας της πόλεως, και τούς πτωχούς και άναπήρους και τυφλούς και χωλούς είσάγαγε ώδε. 22 και είπεν ό δοῦλος χύριε, γέγονεν ο ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 23 καὶ εἰπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον. ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς

Zu ανθρ. τις vgl. 12, 16. Das εποιει schildert erst die haben muss. Veranlassung der folgenden Erzählung. Zu δειπν. μεγα vgl. Dan. 5, 1, es wird dadurch erläutert, dass er Viele dazu einlud (v. 13) Aber nach v. 16 war die Stunde (1, 20) des Gastmahls noch nicht bestimmt, sondern wird erst durch Absendung eines besonderen Sklaven (Mt. 21, 34) den Geladenen (v. 7) angekündigt. Zu ετοιμα εστιν Deut. 32, 35: es ist schon fertig, ist angerichtet. Vgl. zur Sache Esth. 6, 14. — v. 18 ηρξαντο) wie 13, 25 f., hier im Gegensatz zu der früheren Annahme der Einladung. Das $\alpha\pi o$ danach kann nur aus $\omega \rho \alpha$ v. 17 ergänzt werden: von einer Stunde an, mit einem Mal. Zu παραιτ. (bittend ablehnen) vgl. 2 Mkk. 2, 31. Zu αγρ. ηγορ. vgl. Mt. 13, 44, zu εχω αν. Hbr. 7, 27: er muss hinausgehen, um den neugekauften Acker zu besichtigen. Zu εχε με vgl. 2 Mkk. 15, 36. — v. 19 $\epsilon \tau \epsilon \varrho$.) wie 6, 59. Zu $\zeta \epsilon \nu \gamma$. β . vgl. Hiob. 1, 3, zu πορ. 11, 5: ich bin im Begriff hinzugehen, um sie zu prüfen (12, 56). — v. 20 $\varepsilon \gamma \eta \mu \alpha$) wie Mt. 22, 25. Die Entschuldigung, die am selbstverständlichsten erscheint (vgl. Deut. 24, 5. 1 Kor. 7, 33), ist am kürzesten gefasst. Zu δια τουτο vgl. 11, 19, zu ου δυν. 11, 7. — v. 21 παραγ.) wie 7, 4. Zu απηγγ. c. Acc. vgl. 9, 36, zu τοτε v. 9, zu οργ. Mt. 18, 34, zu οιχοδ. 13, 25, zu ταχ. 2 Sam. 17, 18: sie sollen eilend hinausgehen, weil die angerichtete Mahlzeit (v. 17) verdirbt. Zu den πλατ. (10, 10) treten hier noch die engen Gassen ($\rho \nu \mu$.), wie Jes. 15, 3. Die Einladung erfolgt nach v. 13. Zu ωδε (bierher) vgl. 9, 41, zu εισαγ. 2, 27. — v. 22 γεγ.) vgl. 8, 35. Der Knecht berichtet nach der selbstverständlichen Vollziehung des Auftrags (επιτ., wie 4, 36): es ist aber noch Platz (τοπ., wie Jrm. 7, 32) an der Tafel. — v. 23 $\varphi \varrho \alpha \gamma \mu$.) wie Num. 22, 24. An den Zäunen lagern Wanderer, Bettler, Obdachlose aller Art. Das avayz. (Act. 28, 19)

καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῆ ὁ οἶκος 24 λέγω γὰρ ὑμιν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλη-μένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.

25 συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς 26 εἶ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεί τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναίκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 27 ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὁπίσω μοῦ, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 28 τἰς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι

markirt lediglich die Dringlichkeit (vgl. v. 21), zu αναγκ. sind die dort Gefundenen Objekt. Das γεμ. (so nur hier) bezieht sich auf den noch leeren Raum an der Tafel (v. 22). — v. 24 νμιν) schliesst schlechthin aus, dass das Folgende Worte des Gastgebers der Parabel sind. Jesus rechtfertigt die Parabel, die an die Stelle der zuerst Geladenen Andere setzt (wo man sie auch herholen müsse), dadurch, dass jene insgesammt vom Gastmahl ausgeschlossen werden (γενσ. c. Gen., wie Act. 23, 14). Liegt hierin irgendwie die ursprüngliche Deutung der Parabel, die Isr. mit der Ausschliessung vom Gottesreiche bedrohte, falls sie, wie die Erstgeladenen, die Aufforderung zum Eintritt in dasselbe wegen ihres Weltsinnes verachten (vgl. die Analogie mit 13, 28), so bezieht sie doch Luk. speziell auf die Berufung der Zöllner und Sünder statt der Pharisäer und den wohl von ihm zugefügten v. 23 auf die Ausfüllung der durch den Unglauben der Juden entstandenen Lücke durch die Heiden (vgl. Röm. 11, 17 ff.).

v. 25. συνεπορ.) wie 7, 11, ist lediglich Situationsschilderung, sofern diese Volksmassen durch ihr dauerndes Mitreisen den Schein erwecken, seine Jünger (Anhänger) sein zu wollen. Zu στραφ. vgl. 9, 55. — v. 26. $\epsilon \varrho \chi$. $\pi \varrho \circ \varsigma \mu \epsilon$) vgl. 6, 47, wie sie bei ihrem Mitreisen thaten. Das $\mu \sigma$. ist, wie Mt. 6, 24, für den Fall gedacht, wo die nächsten Blutsverwandten ihn von Jesu abtrünnig machen wollen (vgl. 12, 53); daher die Interpretation in Mt. 10, 37. Das eti te zai (Act. 21, 28) steigert in engster Verknüpfung zur Anfügung des wesentlichen Inhalts von Mt. 10, 39. Das betonte $\mu o v$ besagt, dass ohne diese Bereitschaft zur Aufopferung des Theuersten ihm keiner ein Jünger im vollen Sinne werden kann. — v. 27. οστις) wie v. 15, im Uebrigen vgl. Mt. 10, 38. Zu βαστ. vgl. 10, 4. Das ερχ. (statt αχολ.) ist nach v. 26 geändert, obwohl das οπισ. μ. zeigt, dass die Vorstellung wechselt. Der identische Schluss zeugt noch deutlich für die Zusammengehörigkeit beider Sprüche. Da Luk. den letzteren schon 9, 23 nach Mk. 8, 34 gebracht hat, müssen dieselben ihm in diesem Zusammenhange in einer anderen Quelle vorgelegen haben (vgl. die Illustration zu Mt. 22, 11 ff.), in der er durch die beiden Gleichnisse vom Thurmbau und Kriegführen (14, 28-32) begründet wurde. - $\tau \iota \varsigma \in v \mu$.) wie Mt. 7, 9: wenn er einen Thurm bauen will (vgl.

οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εὶ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν; 29 Ίνα μήποτε θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν. 30 λέγοντες ὅτι οὖτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ Ἰσχυσεν ἐκτελέσαι. 31 ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεὶ συμβαλείν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ' αὐτόν; 32 εἰ δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτῷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 33 οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ος οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοἰς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναται εἰναί μου μαθητής. 34 καλὸν οὖν τὸ ἄλας ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἄλας μωρανθῆ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; 35 οὕτε εἰς γῆν οὕτε εἰς κοπρίαν εῦθετόν ἐστιν. ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ὁ ἔχων ὧτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Mk. 12, 1). Zu ovzi vgl. 12, 6, zu nowt. 6, 42, zu zad. Mt. 13, 48, zu $\psi \eta \varphi$. Apok. 13, 18, zu $\delta \alpha \pi$. Esr. 6, 4: ob er habe (was er braucht) zur Fertigstellung ($\alpha\pi\alpha\rho\tau\iota\sigma\mu\sigma\nu$). — v. 29. $\iota\nu\alpha$ $\mu\eta\pi$.) statt des einfachen $\mu\eta\pi$. v. 8. 12. Zu $\vartheta \varepsilon \nu \tau$. $\vartheta \varepsilon \mu$.— $\mu\eta$ $\iota \sigma \chi$. c. Inf. vgl. 6, 48: er ist nicht im Stande, (den Bau) zu vollenden (ext., wie Deut. 32, 45), weil ihm die Mittel ausgehen. Zu οι θεωρ. vgl. Ps. 22, 8, zu αρξ. v. 9, zu εμπ. αυτ. Mk. 10, 34. Sie zeigen mit Fingern auf ihn ($ov\tau$. o $av\vartheta \rho$.), indem sie den Beginn seines Baues mit dem Resultat v. 29 kontrastiren. — v. 81. $\pi o \rho$.) wie 2, 3: Der König macht sich auf den Weg, um mit einem Anderen handgemein zu werden (1 Mkk. 4, 34) zum Kampfe (Sach. 14, 2). Zu Bovl. (Kriegsrath halten) vgl. 2 Reg. 6, 8, zu ovv. c. Inf. Act. 11, 17, zu vnavr. ev (inmitten von) 1 Mkk. 4, 29, zu ερχ. επι 1 Mkk. 5, 39. Sein Heer muss schon besonders kriegstüchtig sein, wenn er es mit einem doppelt so starken aufnehmen soll. — $\mathbf{v. 82.}\ \epsilon\iota\ \delta\epsilon\ \mu\eta\gamma\epsilon$) wie 5, 36 f. Zu $\pi o\rho\rho\omega$ vgl. Jes. 22, 3: wenn er noch fern ist, ehe also sein $\pi o \rho$. v. 31 soweit gekommen, dass der Andere den Kampf beginnt. Zu πρεσβ. vgl. 2 Mkk. 4, 11, doch hier von den Gesandten selbst, die er absendet, die Friedensbedingungen (τ . $\pi \rho o \varsigma$ $\epsilon(\rho)$ zu erbitten (2 Sam. 8, 10, wo nur $\epsilon(\rho)$ statt $\pi(\rho)$. — v. 33. ov $\tau(\rho)$ wie 12, 21, führt die Anwendung ein. Jeder, der nicht allem seinem Eigenbesitz (12, 44 mit ausdrucksvoll betontem savrov) innerlich absagt (9, 61), weil nothigenfalls das Alles aufgeopfert werden muss, der hat nicht vorher überlegt, was es kostet, mein Jünger zu sein, und ist es darum in Wahrheit nicht. — v. 84. zalov) wie 9, 33: etwas Schönes, Werthvolles ist es um das Salz (Mt. 5, 13). In diesem (ursprünglichen) Zusammenhang kann nur die Jüngerschaft als solche gemeint sein. Der Fall, dass sogar (xai) das Salz (von dem man es doch am wenigsten erwarten sollte) fade geworden ist, tritt ein, wenn die Jüngerschaft dessen entbehrt, was sie nach v. 33 erst zur Jüngerschaft macht, die schrankenlose Opferbereitschaft. Zu $\varepsilon \nu$ $\tau \iota \nu \iota$ $\alpha \varrho \tau$. vgl. Mk. 9, 50. — v. 85. $\varepsilon \iota \varsigma \gamma \eta \nu - \varkappa \circ \pi \varrho$.) wie

15, 1 ήσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ άμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ. 2 καὶ διεγόγγυζον οἱ τε ΦαρισαΙοι καὶ οἱ γραμματεις λέγοντες ὅτι οὐτος άμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοις. 3 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων 4 τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν, ος ἔξει ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέση ἐξ αὐτῶν ἕν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῆ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρη αὐτό; 5 καὶ εὐρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ἄμους αὐτοῦ χαίρων, 6 καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἰκον συνκαλει τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοις συνχάρητέ μοι, ὅτι εὐρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. 7 λέγω ὑμιν ὅτι οὕτως χαρὰ ἐν τῷ οὐ-

Ps. 113, 7, doch hier mit der speziellen Beziehung, dass es weder mittelbar noch unmittelbar (auf dem Ackerlande) zum Düngungsmittel geeignet (ɛv9., wie 9, 62) ist, weshalb man (3. Pers. Plur., wie 12, 20) es gänzlich fortwirft (vgl. Mt. 5, 13). Zur Schlussmahnung vgl. 8, 8.

15, 1. $\eta \sigma \alpha \nu$ c. Part.) wie 1, 21, ist eine allgemeine Schilderung des Verhältnisses der Zöllner und Sünder (5, 29) zu ihm. Bem. das hyberbolische παντες. Zu εγγ. vgl. 7, 12, zu ακ. αυτ. 6, 17. — γ. 2. διεγ.) wie Ex. 16, 2. Bem. das Voranstehen der Phar., wie 5, 30, und ihre engere Verbindung durch τε—και mit den γραμμ. (gegen 5, 21. 6, 7. 11, 53). Zu προσδ. vgl. Ezch. 43, 27, zu συνεσθ. Act. 11, 3. Da diese Schilderung offenbar die Einleitung zu v. 11 ff. bildet, werden die Gleichnisse vom verlorenen Schaf (vgl. Mt. 18, 12 ff.) und verlorenen Groschen (v. 8-10) aus einer anderen Ueberlieferung hier eingefügt sein, obwohl sie keine Antithese gegen v. 2 enthalten, sondern nur die suchende Sünderliebe Gottes illustriren. Zu $\pi\alpha\rho\alpha\beta$. $\tau\alpha\nu\tau$. vgl. 4, 23. 13, 6. — \mathbf{v} . 4. $\tau\iota\varsigma$ $\alpha\nu\vartheta\varrho$. $\epsilon\xi$ $\nu\mu$.) wie Mt. 7, 9 mit dem folgenden Anakoluth, und 12, 11 mit dem folgenden oc efei $\pi \rho \circ \beta$. Doch vgl. auch 11, 5, we das $\epsilon \iota \varsigma \in \nu \mu$. $\epsilon \xi \epsilon \iota$ in \varkappa . $\epsilon \iota \pi \eta$ in den Conj. übergeht, wie hier in απολ. Zu καταλ. vgl. 10, 40, zu πορ. επι Act. 8, 26 (doch hier von dem bezweckten Ziel des Hingehens), zu το απολ. Ezch. 34, 16, zu swc c. Conj. Mt. 18, 30. Nur das evo. avro ist wörtlich aus Mt. 18, 13 antizipirt. Bem., wie dadurch die Ausdauer des Suchens, auf dem hier aller Nachdruck liegt, noch stärker gemalt wird gegenüber der scheinbaren Vernachlässigung der anderen Schafe (εν τη ερημ., wie 3, 4 statt Ex. τ . oon). — v. 5. $\varepsilon\pi\iota\tau\iota\vartheta$. $\varepsilon\pi\iota\tau$. $\omega\mu$.) wie Mt. 23, 4, malt, wie Jes. 49, 22, die Fürsorge für das glücklich gefundene. Hier illustrirt die Freude über dasselbe nur den Eifer, womit der Hirt das verlorene gesucht hat; daher **v. 6** die Schilderung, wie er, ins Haus gekommen (14, 1), die Freunde und Nachbarn (14, 12) zusammenruft (Mk. 15, 16), damit sie sich mit ihm freuen (συνχ., wie 1, 58). — v. 7. ουτως leitet die Anwendung ein, wie 14, 33. Zu χαρα εσται vgl. 1, 14 (wo auch das επι nach dem Verb.), zu dem η (ohne vorbergehenden Comp.) Mt. 18, 8. Das αμαρτ. weist auf v. 1 zurück. Zu μεταν. vgl. 13, 3. Ob es Gerechte (1, 6) giebt, die doch als solche

ρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήποντα ἐννέα δικαίοις οἴτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 8 ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέση δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἄπτει λύχνον καὶ σαροί τὴν οἰκίαν καὶ ζητεί ἐπιμελῶς, ἔως οὖ εὕρη; 9 καὶ εὐροῦσα συνκαλεί τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα συνχάρητέ μοι, ὅτι εὐρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10 οὕτως, λέγω ὑμίν, γίνεται χαρὰ ἐνώπιον ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. — 11 εἶπεν δέ ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἰούς. 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διείλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ μετ' οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα ὁ νεώτερος υἰὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεί διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερείσθαι, 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ

(outives) der $\mu\epsilon\tau\alpha\nu$. (5, 32) nicht bedürfen ($\chi\rho$. $\epsilon\chi$., wie Mk. 2, 17), bleibt dabei gänzlich dahingestellt. In anthropopathischer Weise erscheint die Freude Gottes über das Wiedergefundene grösser als die über das nicht Verlorene. — **v.** 8. τις γυν.) wie 11, 27. Zu ουχι vgl. 14, 28, zu απτει λυχν. 8, 16, zu σαρ. Mt. 12, 44. Bem., wie der Eifer (επιμελ., wie Gen. 6, 5) des Suchens (Mt. 18, 12) ausgemalt wird und seine Ausdauer (εως ου, wie 12, 50). — v. 9 ganz analog nach v. 6 gebildet, wie v. 10 nach v. 7, nur bem. das yiverai statt eorai und das evon. r. ayy. r. 9., wie 12, 8. Ausmalung der Freude im Himmel. — Nun erst folgt das Gleichniss vom verlorenen Sohn (15, 11-82), das Jesus in Folge des Murrens der Pharisäer (v. 2) sprach $(\epsilon \iota \pi \epsilon \nu \delta \epsilon)$. — $\alpha \nu \vartheta \varrho \omega \pi$. $\tau \iota \varsigma$) wie 10, 30, doch vgl. auch Mt. 21, 28. — v. 12. Der Jüngere ($\nu \epsilon \omega \tau$., wie Gen. 19, 31) erbittet den ihm zufallenden ($\varepsilon \pi \iota \beta$., wie Tob. 3, 17) Theil ($\mu \varepsilon \rho \circ \varsigma$, wie Mt. 24, 51) des Vermögens (ovo., wie Tob. 14, 13), um sich selbstständig zu machen, also nach Deut. 21, 17 ein Dritttheil. Zu διειλ. vgl. Jdth. 16, 24, zu τον βιον (als Synon. von ovo.) Mk. 12, 44. Auf die Gründe, warum der Vater die Vertheilung vornimmt, reflektirt die Erzählung nicht; dass der Aeltere bei Lebzeiten des Vaters in dessen Dienst auf seinem Erbe bleibt, setzt sie voraus. — v. 18. $\mu \epsilon \tau$ ov $\pi o \lambda \lambda$.) vgl. Act. 27, 14. Nicht schnell genug kann er alles nun ihm Gehörige (an Geld und Naturalien) sammeln (συναγ., wie Jes. 39, 6) und in ein fernes Land (Mch. 4, 3) verreisen (απεδ., wie Mt. 21, 33), um vom Vaterauge unbewacht zu bleiben, weil er sich dort einem verschwenderischen (διεσκ., wie 16, 1) und zuchtlosen Leben (vgl. $\alpha\sigma\omega\tau\iota\alpha$ 2 Mkk. 6, 4) ergeben will. — $\mathbf{v.}$ 14. $\delta\alpha\pi$.) wie Mk. 5, 26. Zu εγεν. λιμος vgl. 4, 25, hier gesteigert durch ισχ. (Gen. 41, 31), zu κατα (über jenes Land hin) 8, 39. Das zai avt. hebt hervor, wie für ihn die Folge war, dass er Mangel zu leiden (1 Kor. 1, 7) begann. — v. 15. πορ.)

τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 16 καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἐκ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐσεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθών ἔφη πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων ἐγὰ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι. 18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἑρῶ αὐτῷ πάτερ, ἤμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υίός σου ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 20 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἰδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐκὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21 εἰκεν δὲ ὁ υίὸς αὐτῷ πάτερ, ἤμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ

farblos, wie 14, 10. Dass er sich an einen (εις των, wie 5, 3) der Bürger (Act. 21, 39) jenes Landes hängen musste (xoll., wie Act. 9, 26), zeigt nur, dass er in seiner Noth keinerlei landsmannschaftlichen Anhalt hatte. Bem. den harten Subjektswechsel bei επεμψ. (4, 26). Zu εις τ. αγρ. vgl. 14, 18, zu βοσχ. χοιρ. Mk. 5, 11. 14: für den Juden ein Bild tiefster Erniedrigung, die ihn doch nach v. 16 nicht einmal vor nagendem Hunger schützte (wahrscheinlich weil sein karger Lohn bei der Theuerung nicht ausreichte), obwohl er nur noch mit seinen Schweinen (die mit κερ., d. h. Schoten des Johannisbrodbaums gefüttert wurden) zu theilen begehrte ($\varepsilon \pi \varepsilon \vartheta$., wie Act. 20, 33). Bem. den absichtlich derben Ausdruck, der jede Rücksicht auf Genuss ausschliesst, und wie selbst jene elendeste Nahrung ihm Niemand gab, weil keiner sich um den Landfremden kümmerte. — v. 17. εις εαυτ. $\varepsilon \lambda \vartheta$.) Shalich wie Act. 12, 11, hier von dem, der wieder zu sich kommt, nachdem er sich so lange in der Lust und Sorge des äusseren Lebens verloren. Zu ποσ. vgl. Ps. 119, 84, zu μισθ. Hiob 7, 1. Das περισσ. ist Pass.: sie werden mit Ueberfluss versehen an Broden, ich aber komme hier (in der Fremde) vor Hunger um (Ezch. 34, 29). — v. 18. $\alpha \nu$. $\pi o \rho$.) wie Gen. 43, 8. Zu $\pi o \rho$. $\pi \rho$. vgl. 11, 5, zu $\eta \mu$. $\epsilon \iota \varsigma$ Mt. 18, 21. Den Himmel nennt er, weil er den Namen Gottes nicht mehr in den Mund zu nehmen wagt. Zu ημ. ενωπιον vgl. 1 Sam. 20, 1, doch wechselt der Ausdruck wohl absichtsvoll, weil er ein eigentliches Unrecht gegen den Vater nicht begangen hat. — v. 19. ουχετι) wie Mk. 12, 34. Zu αξιος c. Inf. vgl. Act. 13, 25: was er nicht mehr zu sein werth ist, will er auch nicht mehr heiseen (1, 32). Zu ποιησ. με ως vgl. Gen. 48, 20, hier, weil der Sohn nicht Tagelöhner sein kann, aber nur wie ein solcher behandelt sein will. — v. 20 meldet die Ausführung des Entschlusses v. 18. Bem. das rührende $\varepsilon \alpha \nu \tau o \nu$. Zu $\mu \alpha \varkappa \rho$. $\alpha \pi \varepsilon \chi$. vgl. 7, 6. Es steht natürlich relativ; aber der Blick der Liebe trägt weit. Zu εσπλ. vgl. 7, 13, zu δραμ. Gen. 24, 28, zum Uebrigen Act. 20, 37. Bem., wie der Sohn v. 21 solcher Liebe gegenüber das v. 19 beabsichtigte letzte Wort nicht mehr über die Lippen Weiss, Die Evangelien.

ἄξιος κληθηναι υίός σου. 22 εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐν-δύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, 23 καὶ φέρετε τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24 ὅτι οὐτος ὁ υίός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέξησεν, ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. καὶ ἦρξαντο εὐφραίνεσθαι 25 ἦν δὲ ὁ υίὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ. καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῆ οἰκία, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, 26 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα; 27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ῆκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ἀργίσθη δὲ καὶ οὐκ

bringt. — v. 22. $\tau \alpha \chi v$) wie Mt. 5, 25. Zu $\varepsilon \xi \varepsilon \nu$. vgl. 2 Reg. 10, 22, zu στολ. Mk. 12, 38: und zwar das erste (beste), das wir in der Kleiderkammer haben. Zu eved. aur. vgl. Gen. 41, 42, wo auch das daxt. (zu dote eig vgl. 7, 44, zu vnos. nos. Ex. 3, 5). Wie der höchste Ehrengast soll der Sohn bei dem Feste, das der Vater zur Feier seiner Rückkehr v. 28 veranstaltet, geschmückt werden. Zu φερ. vgl. Act. 14, 13, zu τ. μοσχ. τ. σιτ. Jrm. 46, 21. Gemeint ist das, welches gerade im Stalle steht. Zu 9vo. (vom Schlachten) vgl. Act. 10, 13, zu $\varepsilon v \varphi \varrho$. 12, 19, doch hier speziell von der Freude beim Mahle. — v. 24. ανεζησ.) wie Rom. 7, 9, schliesst jede eigentliche Bedeutung des νεχρ. (9, 60) aus. Was der Vater den Knechten von dem Leben des Todtgeglaubten sagt, ist mit Absicht (der Anwendung wegen) so ausgedrückt, dass er durch die Rückkehr zum Vater dem wahren (höheren) Leben wiedergegeben. Dasselbe gilt von dem απολ.—ευφ. (v. 6. 9). Es ist gerade der Unterschied dieses Gleichnisses von v. 4—10, dass die Pointe nicht auf dem Suchen des Verlorenen, sondern auf der Freude des Vaters über die Rückkehr des reumüthig wiederkehrenden Sohnes liegt, die dem $\epsilon \gamma \gamma$. der Zöllner und Sünder (v. 1) entspricht. Daher der 2. Theil der Parabel, welcher die schlagendste Kritik des Murrens v. 2 enthält. Er beginnt mit dem Anfang des vom Vater v. 23 angeordneten Festmahls, an dem alle Hausgenossen (incl. der Sklaven) theilnehmen (ηρξ. ευφρ.), während dessen nach v. 25 der ältere Sohn (πρεσβ., wie Hiob 1, 13) gerade (in Wirthschaftsangelegenheiten) im Felde (εν αγρ., adverbial, wie απ αγρ. Mk. 15, 21) war. Zu ως ηγγ. vgl. 7, 12: als er sich bei seinem Heimkommen dem Hause näherte, kam der Ton von Musik (συμφ., wie Dan. 3, 5) und Reigentänzen (χορ., wie Ex. 15, 20) an sein Ohr (bem. das ακ. c. Gen.). v. 26. προσχ.) wie 7, 19. Zu ενα τ. vgl. v. 15. 19, zu παιδ. 7, 7, zu επυνθ. Act. 21, 33, zu τι αν ειη ταυτα Act. 10, 17. — γ. 27. ηχει) wie 1 Jh. 5, 20. Zu εθυσ. πτλ. vgl. v. 23. Das υγιαιν. (7, 10) απελ. (6, 34) spiegelt genau die Art wieder, wie die Knechte die Motivirung v. 24 verstehen mussten. — \mathbf{v} . 28. $\omega \varrho \gamma$.) wie 14, 21. Zu $\varrho v = \eta \vartheta$. vgl. Mt. 22, 3, zu $\varepsilon \xi \varepsilon \lambda \vartheta$. 1, 22, zu $\pi \alpha \varrho \varepsilon \varkappa$. 1 Kor. 4, 13: er redete ihm zu, gab ihm gute

ηθελεν εἰσελθειν. ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθών παρεκάλει αὐτόν. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν τῷ πατρί ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ 30 ὅτε δὲ ὁ υἰός σου οὖτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἡλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον. 31 ὁ δὲ εἰπεν αὐτῷ τέκνον, σὺ πάντοτε μετ ἐμοῦ εἰ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν 32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὖτος νεκρὸς ἡν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλώς καὶ εὐρέθη. 16, 1 ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς ἄνθρωπός τις ἡν

Worte. — $v. 29. \iota \delta o v$) wie 13, 7. 16. Zu τοσ. vgl. 1 Kor. 14, 10. Dass der Sohn dem Vater, so lange er bei ihm im Hause ist, Knechtsdienste leistet (dov), wie Phil. 2, 22), erscheint auch Mt. 21, 28ff. als selbstverständlich; aber dieser darf sich rühmen, nie (Act. 10, 14) sein Gebot (vgl. Prov. 15, 5) übertreten zu haben $(\pi\alpha\rho\eta\lambda\theta)$, wie 11, 42), und doch hat ihm (im Gegensatz zum Bruder) der Vater nie, auch nur einen Bock (ερ., wie Gen. 27, 9), gegeben, um mit seinen Freunden (14, 12) fröhlich zu sein (v. 23 f.). Ein Extrafest, das ihm zu Ebren gegeben werde, wie das im Hause dort, hat er nie erwartet. — Das Bitterste aber ist nach v. 80, dass der Vater diesem (den er nicht mehr Bruder nennen will), nachdem er das väterliche Gut (v. 12), das er auch, nachdem es ihm übergeben, durch bessere Verwendung hätte ehren sollen, in schlechtester Gesellschaft (πορν., wie Mt. 21, 31, bem. den Gegensatz zu μετα τ. φιλ. μ.) verzehrt hat (κατεφ., wie Gen. 31, 38), das gemästete Kalb geschlachtet hat (v. 27). Er setzt als selbstverständlich voraus, dass der Bruder erst heimgekehrt, nachdem er Alles durchgebracht, und dass dies nur bei läderlichem Leben möglich war. — v. 31 f. Die milde Zurechtweisung, in der weder der hässliche Tugendstolz (v. 29), noch der lieblose Neid (v. 30) getadelt wird, schliesst jede allegorisirende Anwendung aus und zeigt, dass das Auftreten des Bruders nur die für den Alltagsmenschen unfassliche Grösse der väterlichen Liebe illustriren soll. Bem. das liebevolle texvov (Mt. 9, 2). Besonderer Geschenke seinerseits bedarf es ja nicht, da in dem beständigen Zusammenleben mit ihm der Sohn über den Besitz des Vaters, dessen Erbe er ist, verfügen kann, als wäre es der seine. — v. 32 rechtfertigt das von ihm angeordnete $\varepsilon v \varphi \varrho$. (v. 23) als natürlichen und darum nothwendigen (εδει, wie 13, 16) Ausdruck der Freude (v. 6. 9) über die Rückkehr des Sohnes, der ja auch sein Bruder ist. Zu dem einfachen $\varepsilon \zeta \eta \sigma$. vgl. Mt. 9, 18, zum Uebrigen v. 24.

^{16, 1.} $\varepsilon \lambda \varepsilon \gamma$. $\delta \varepsilon \times \alpha \iota$) wie 12, 54, nur hier eine Jüngerrede ($\pi \varrho o \varsigma \tau$. $\mu \alpha \vartheta$., wie 12, 22) einführend, die mit dem Vorigen in keinem Zusammenhang steht, also hier wohl (aus einer anderen Quelle) eingefügt ist, um das in seiner Sonderüberlieferung mit Kap. 15 verbundene Stück v. 15—31 vorzubereiten. Sie enthält zunächst das Gleichniss vom ungerechten

πλούσιος ος είχεν οἰχονόμον, καὶ οὐτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασχορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 2 καὶ φωνήσας αὐτὸν είπεν αὐτῷ τὶ τοῦτο ἀχούω πέρὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰχονομίας σου οὐ γὰρ δυνήση ἔτι οἰχονομείν. 3 είπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰχονόμος τὶ ποιήσω, ὅτι ὁ χύριός μου ἀφαιρείται τὴν οἰχονομίαν ἀπ' ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτείν αἰσχύνομαι. 4 ἔγνων τὶ ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰχονομίας, δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴχους ἑαυτῶν. 5 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕχαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῷ πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίφ μου; 6 ὁ δὲ είπεν ἑχατὸν βάτους ἐλαίου. ὁ δὲ είπεν αὐτῷ δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ καθίσας ταχέως γράφον πεντήχοντα. 7 ἔπειτα ἑτέρφ

Haushalter (16, 1-9). — $\alpha \nu \vartheta \varrho$. $\tau \iota \varsigma \pi \lambda$.) wie 12, 16. Der $\varrho \iota \varkappa$. ist nicht ein Obersklave, wie 12, 42, sondern ein freier Mann, der mit Selbstständigkeit das Vermögen seines Herrn verwaltet. Das διεβλ. (Dan. 3, 8) ist als böswilliges gedacht, auch wenn, wie hier, der Inhalt der Anklage richtig ist, wogegen auch das ω_{ζ} (1 Kor. 4, 1) nicht spricht. Zu $\delta i\alpha\sigma x$. vgl. 15, 13, EU T. $v\pi\alpha\rho\chi$. avt. 11, 21. — V. 2. $\varphi\omega\nu$.) wie Act. 10, 7. Zu $\tau\iota$ $\tau ov\tau o$ statt τι εστι τουτο ο vgl. Gen. 42, 28, zu αποδ. λογ. περι Act. 19, 40. Rechnungslegung geschieht nicht behufs der Prüfung, sondern behufs der Amtsübergabe, da die Begründung zeigt, dass der Herr an seiner Schuld nicht zweifelt. Zu ov ov. vgl. 6, 39. Ein Verschwender ist eben zum olzovou. schlechthin ungeeignet. — v. 8. ev eavt.) wie 12, 17. Zu ti ποιησω οτι vgl. 12, 17. Auch das $\alpha \varphi \alpha \iota \varrho$. (10, 32) setzt die Amtsentsetzung als entschieden voraus ohne jede Reflexion auf den Erfolg der Rechnungslegung. Zu σχαπτ. vgl. 13, 8, zu ουχ ισχ. 14, 29 f. Dem an harte Arbeit nicht Gewöhnten fehlt dazu wirklich die Kraft. Zu επαιτ. vgl. Sir. 40, 28, zu $\alpha_i \sigma \chi$. Gen. 2, 25. — ∇ . 4. $\epsilon \gamma \nu \omega \nu$) wie Mt. 7, 23, führt asyndetisch das plötzlich ihm klar werdende Resultat seines Nachdenkens ein. Das orav (9, 26) zeigt, dass nur der Zeitpunkt der Amtsentsetzung (μεταστ., wie 1 Mkk. 11, 63) noch ungewiss. Zu dex. von gastlicher Aufnahme vgl. 10, S. Das eig t. oix. zeigt, dass es sich um dauernde Aufnahme handelt. Wen er meint, sagt er noch nicht, da es erst v. 5 klar werden soll. Zu προσχ. vgl. 7, 19, zu ενα εκ. 4, 40, zu χρεοφ. 7, 41. An dem πρωτος und ετερος (14, 18 f.) wird sein Verfahren beispielsweise veranschaulicht. Zu moo. oo. vgl. 7, 41. Die Frage geschieht nur, um dem Hörer die Sachlage klar zu stellen. — γ. 6. βατ.) Die hundert Maass Oel, die er in natura entnommen, und für die er die Bezahlung noch schuldet, repräsentiren jedenfalls eine erhebliche Summe. Zu δεξαι σου τ. γρ. vgl. Act. 28, 21, hier von dem Schuldbrief, den er in Empfang nehmen und neu schreiben soll, zu za 310. ye. Jes. 30, 8, zu ταχ. 14, 21: er weiss ja nicht, wieviel Zeit er noch hat. v. 7. επειτα) wie 1 Kor. 15, 6 f. Zu κορ. σιτ. vgl. 2 Chron. 2, 10. Im Uebrigen wie v. 6. Die Verschiedenheit des Erlasses ist nur Wechsel der

εἶπεν οὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; ὁ δὲ εἶπεν ἐκατὸν κόρους σίτου. λέγει αὐτῷ δέξαι σου τὰ γράμματα καὶ γράφον ὀγδοήκοντα. 8 καὶ ἐπήνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, ὅτι φρονίμως ἐποίησεν ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. 9 καὶ ἐγὰ ὑμῖν λέγω, ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν ἐκλίπη, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους τῆς ἀδικίας. ἱνα, ὅταν ἐκλίπη, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν,

konkreten Schilderung. — \mathbf{v} . 8. $\varepsilon \pi \eta \nu$.— $o \tau \iota$) wie 1 Kor. 11, 2. Gemeint ist der Herr der Parabel, der irgendwie von dem gespielten Betrug erfuhr und nun auf das Vorbildliche in dem Verhalten des ow. aufmerksam macht. Der Gen. qual. (2, 14) τ. αδικ. (Röm. 1, 18) zeigt, dass dies nicht die Unrechtschaffenheit desselben ist sondern sein φρονιμώς ποιειν. Da Jesus es ist, der dem zvoioc dieses Lob in den Mund legt, kann er mit ote begründen, warum er es thut und so einen solchen Ungerechten in gewisser Beziehung zum Vorbild aufstellt. Die νιοι τ. αι. τ. (1 Kor. 1, 20) sind die dieser (gottlosen) Weltzeit angehörigen Menschen, die erfahrungsmässig (in der Verwendung des irdischen Gutes) klüger (Mt. 10, 16) sind (Compar. mit uneq, wie Jud. 18, 26) als die Kinder des Lichts (1 Thess. 5, 5), von denen man also diese Klugheit lernen kann. Das εις τ. γεν. (im Sinne von Mt. 12, 39) beschränkt den Satz dadurch, dass diese Klugheit nur Erfolg hat unter Ihresgleichen. Das Gleichniss lehrte also, dass man das irdische Gut (nicht zu momentanem Genuss, sondern dazu) verwenden muss, um sich seine (jenseitige) Zukunft zu sichern. — $v. 9. \varkappa \alpha \gamma \omega \nu \mu. \lambda \varepsilon \gamma.$ wie 11, 9: auch ich, wie der Herr im Gleichniss, leitet eine allegorisirende Deutung ein, welche die kluge Verwendung des Reichthums speziell in die Verwendung zur Wohlthätigkeit setzt. Der Ausdruck ist lediglich durch das Parabelbild bestimmt und besagt, dass die Wohlthätigkeit ihnen die Aufnahme in den Himmel verschafft, ohne dass die Almosenempfänger dabei irgend betheiligt sind (vgl. 12, 20). Zu εκ vgl. 6, 44. Formell ist τ. αδικιας nach v. 11 als Gen. qual. (vgl. v. 8) zu nehmen, was die dem Namen Mammon (Mt. 6, 24) zu Grunde liegende Personifikation ermöglicht, materiell bezeichnet es die erfahrungsmässig mit ihm sich verknüpfende Unrechtschaffenheit. Zu exl. vgl. 1 Mkk. 3, 29. Der Moment, wo für den Einzelnen der Reichthum ausgeht, ist der Tod, weil er ihm dann genommen wird, ohne dass damit etwas darüber gesagt ist, ob unmittelbar darauf die Aufnahme in die ewigen Hütten (d. h. das vollendete Gottesreich im Himmel) erfolgt. Das durch die ouz. v. 4 veranlasste Bild spielt an die festlichen Laubhütten (Ps. 118, 15) an, in denen man an der Stätte des ewigen Lebens wohnt. v. 10. ο πιστ. εν ελαχ.) Reminiscenz an die Parabel 19, 17. Zu ελαχ. vgl. 12, 26. Die rechte Klugheit in der Benutzung des Mammon ist zugleich als die rechte Treue aufgefasst (vgl. Mt. 24, 45), deren Gegensatz. die abizia (Mt. 5, 45) im weitesten Sinne bildet. Da aber beim Hausκαὶ ὁ ἐν ἐλαχίστφ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. 11 εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκφ μαμωνῷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίφ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἡμέτερον τίς δώσει ὑμῖν; 13 οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἔνα μισήσει καὶ τὸν ἔτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνῷ. — 14 ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαίοι, φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15 καὶ εἰπεν αὐτοῖς ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου. 16 ὁ

halter nicht seine αδιχ., sondern seine Klugheit das Vorbildliche war, kann der Spruch ursprünglich nicht im Zusammenbang mit der vorigen Parabel gestanden haben, eher mit der von den Talenten (Mt. 25, 14 ff.), die wohl ursprünglich mit derselben verbunden war. An der Treue im Kleinsten erprobt sich die für das Grosse. Was das sei, sagt v. 11, wo dem ungerechten Mammon das wahrhafte (wirkliche) Gut (αληθ., wie Jh. 1, 9) entgegengestellt wird, womit wegen des πιστ. (im Sinne von Röm. 3, 2) nur die zu treuer Benutzung anvertrauten Güter des (gegenwärtigen) Gottesreiches gemeint sein können. Jener heisst v. 12 το αλλοτρ. (2 Kor. 10, 15 f.), das Anderen (nämlich den νιοι τ. αιων. τ. v. 8) Angehörige, im Gegensatz zu dem Jesu und den Reichsgenossen Angehörigen (το ημετερ.). — v. 13. οιχ.) wie Ex. 5, 15, sonst wörtlich gleich Mt. 6, 24. Die rechte Treue in der Benutzung des irdischen Gutes ist seine Verwendung im Dienste Gottes (12, 21), weil jede andere Mammonsdienst ist statt Gottesdienst.

16, 14-18. - τ . $\pi \alpha \nu \tau \alpha$) nämlich 16, 1-13, das durch den Plur. als aus verschiedenen Bestandtheilen (v. 1-9. 10-13) bestehend charakterisirt wird. Gemeint sind die Pharis. 15, 2, welche, weil sie Geldliebende $(\varphi \iota \lambda \alpha \varrho \gamma)$, wie 2 Tim. 3, 2) waren $(\upsilon \pi \alpha \varrho \chi)$, wie 7, 25), über ihn die Nase rümpften (εξεμ., wie 2 Reg. 19, 21), da sie ihre Liebe zum Gelde für durchaus verträglich hielten mit ihrer Frömmigkeit. Doch erhellt aus v. 15 nur, dass die folgende Parabel gegen solche gerichtet war, welche sich selbst als gerecht darstellen (δικ. εαυτ., wie 10, 29) vor den Menschen (12, 9), während Gott ihre Herzen kennt, also weiss, dass ihre Gesinnung eine ihm abgewandte und lediglich dem Irdischen zugewandte ist, woraus wohl erst Luk. nach 18, 11 f. schloss, dass sie gegen Pharisäer gerichtet war. Das unter Menschen ($\varepsilon \nu \alpha \nu \vartheta \rho$., wie 2, 14) Hohe ($\nu \psi$., wie Ps. 138, 6), d. h. das vor ihnen in hoher Geltung Stehende (wie jene weltformige Frömmigkeit) ist ein Gegenstand des Abscheus (βδελ., wie Sir. 15, 13) vor Gott. — Da v. 15 nur auf den ersten Theil der folgenden Parabel sich zu beziehen schien, sucht Luk. v. 16 ff. noch den zweiten (vgl. besonders v. 29 ff.) vorzubereiten. Hier wird zunächst durch den Spruch Mt. 11, 13 festgestellt, dass das Gesetz und die Propheten (bem. die Umstellung,

νόμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάνου ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 17 εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθείν ἢ τοῦ νόμου κεραίαν μίαν πεσείν. 18 πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναίκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει, καὶ ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 19 ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος, δς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἰλκωμένος 21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτα-

weil v. 29. 31 das Gesetz voransteht) bis auf Johannes gehen (erg.: $\eta\sigma\alpha\nu$), von da an $(\alpha\pi\sigma \tau\sigma\tau\varepsilon$, wie Mt. 4, 17) aber (bem. die Rem. an Mt. 11, 12) das Gottesreich als frohe Botschaft verkündigt wird (evayy., wie 1 Petr. 1, 25), und jeder in dasselbe mit Gewalt hineindringt (βιαζ., wie Ex. 19, 24).Scheint aber damit die Geltung des Gesetzes und der Propheten beseitigt, so wird dem v. 17 mit Mt. 5, 18 entgegengestellt, es sei leichter ($\varepsilon v x o \pi$., wie Mt. 9, 5), dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein Hörnchen vom Gesetz dahinfalle ($\pi \varepsilon \sigma$., im Sinne von 1 Kor. 13, 8). Es muss also auch in der Zeit der evangelischen Verkündigung das Gesetz seine Bedeutung behalten. Hierauf wird v. 18 in allegorischer Deutung (vgl. Röm. 7, 1ff.) der Spruch von der Ehescheidung Mt. 5, 32 angewandt. Wer um des Evangeliums willen sich vom Gesetze scheidet (gegen v. 17), begeht Ehebruch, wie der, welcher, nachdem Gott das Gesetz durch das Evangelium abgelöst (v. 16), das alte Verhältniss zu jenem fortsetzen und so eine Abgeschiedene heirathen will. — Unmittelbar daran schliesst sich das Gleichniss vom reichen Mann und armen Lazarus (16, 19-81). — $\alpha \nu \vartheta \rho$. $\tau \iota \varsigma \eta \nu \pi \lambda$.) wie 16, 1: es war einmal ein reicher Mann. Das zat schliesst die Schilderung seiner Lebensweise an. Zu ενεδ. vgl. Prov. 31, 21, zu πορφ. x. βυσσ. Prov. 31, 22. Sein Oberkleid war aus Purpurwolle, sein Unterkleid aus feinster Byssusleinwand. Zu ευφρ. vgl. 15, 23 f., zu καθ ημ. 9, 23. Das λαμπρως (nur hier; doch vgl. das Adj. Act. 10, 30) verstärkt noch die Schilderung, wie er zu den glänzenden Festlichkeiten, die er täglich feierte, sich so kostbar kleidete. — v. 20. $\pi \tau \omega \chi$.) wie 14, 13. Aus v. 19 ist dazu ein $\eta \nu$ zu ergänzen, wie aus dem darauf zurückblickenden avtov erhellt. Bem., wie nur hier eine Gestalt der Parabel mit Namen genannt wird, der darum (ähnlich wie 7, 40) wegen v. 30f. in Reminiscenz an die Lazarusgeschichte (Jh. 11) eingebracht sein wird. Das $\varepsilon \beta \varepsilon \beta \lambda$. (Mt. 9, 2) besagt nur, dass er, der sich nicht mehr bewegen konnte, von seinen Angehörigen niedergelegt war an $(\pi \rho o \varsigma c. Acc. wie Act. 3, 2)$ dem Thorwege $(\pi v \lambda)$, wie Mt. 26, 71), der aus dem $\pi \rho o \alpha \nu \lambda i o \nu$ in die $\alpha \nu \lambda \eta$ führte, wohl zunächst, um von den dort Aus- und Eingehenden Almosen zu erhalten. Das Ellx. besagt, dass er mit eiternden Wunden (Geschwüren, ελκη, wie Hiob 2, 7) bedeckt war. — v. 21. $\varepsilon \pi \iota \vartheta$.) wie 15, 16 ohne nähere Andeutung, ob er das Begehrte erhielt oder nicht. Zu χορτ. απο vgl. Ps. 104, 13. Zu τ. πιπτ.

οθηναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ελκη αὐτοῦ. 22 ἐγένετο δὲ ἀποθανείν τὸν πτωχόν, καὶ ἀπενεχθηναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον ᾿Αβραάμ ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 23 καὶ ἐν τῷ ἄδη ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρῷ ᾿Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 24 καὶ αὐτὸς φωνήσας

απο τ. τρ. Mt. 15, 27, zu αλλα και 12, 7. Ob das Belecken (επελ., nur hier) seiner Geschwüre die Schmerzen derselben linderte oder vermehrte, ist nicht angedeutet, daher ist wohl nur gemeint, dass die Hunde (unreine Thiere, wie Mt. 7, 6) ihn als Ihresgleichen behandelten. Bem., wie weder über die Unbarmherzigkeit des Reichen, noch über die Frömmigkeit des Armen etwas gesagt wird, sondern nur der Kontrast des jammervollsten Elendes zu dem üppigen Reichthum ausgemalt. — v. 22. eyev.) mit Acc. c. Inf., wie 6, 1. 6. Zu απεν. vgl. Mk. 15, 1, zu εις τ. κολπ. Jes. 49, 22. Der Schooss Abrahams ist nach 4 Mkk. 13, 16 die Stätte, wo der Gestorbene in der Liebe des Erzvaters von allem Leid des Lebens ausruht. Da dies eine symbolische Bezeichnung der Seligkeit, ist damit nichts darüber ausgesagt, ob Lazarus sich dort bloss der Seele nach oder nach Leib und Seele, ob im Himmel oder im Todtenreich befindet; über die Frage nach einem Zwischenzustand will die Erzählung nichts lehren, der es bloss auf die Umkehr des Geschickes nach dem Tode ankommt. Auch das Begräbniss des Reichen (Act. 2, 29) schliesst das des Armen nicht aus, sondern nur die besondere Begnadigung, die dem Armen widerfährt. — v. 28. εν τ. αδη) kann nach Act. 2, 27. 31 nicht von dem definitiven Strafort verstanden werden, sondern nur vom Todtenreich überhaupt (Eccl. 9, 10), wesbalb auch der qualvolle Zustand, in dem der Reiche sich befindet (wagz. ev, wie 7, 25; $\beta \alpha \sigma$., wie 4 Mkk. 9, 9), in einem eigenen Partizipialsatz beschrieben wird. Das επαρ. τ. οφθ. (6, 20) setzt voraus, dass sich der Ort der Seligen hoch über ihm befindet; zu ano maze. vgl. Mk. 5, 6. Bem. den Wechsel des Plur. χολποι mit v. 22. Die nach der Analogie menschlicher Verhältnisse ausgemalten Hergänge wollen über die Zustände im Hades nichts lehrhaft aussagen. — v. 24. \varkappa . $\alpha v\tau$.) betont, wie er, der Reiche (v. 22), dem es an nichts fehlte, jetzt laut rufend (8, 8) um die geringste Erquickung hitten muss. Von dem Vater Abr. (3, 8) erwartet er für sein unglückliches Kind das Mitleid (Mt. 9, 27), das ihn bewegen wird, den ihm so nahestehenden und darum seinem Wink sicher folgenden Lazarus zu senden (4, 26). Das βαπτ. (Num. 19, 18) c. Gen. bezeichnet das Eintauchen absichtlich nur wie ein flüchtiges Berühren, weshalb nur die Fingerspitze (aze., wie Gen. 47, 31) gebraucht werden soll. Nur die allerdürftigste Erquickung (καταψ., wie Gen. 18, 4, doch hier trans.) der Zunge wagt er zu erbitten. Die Qual (oov., wie Jes. 53, 4) des von all seinen irdischen Gütern Getrennten wird am natürlichsten als ein von Flammen (9205,

είπεν πάτες Αβοαάμ, ελέησον με και πέμψον Λάζαρον, ενα βάψη τὸ ἄχρον τοῦ δαχτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξη τὴν γλώσσάν μου, ὅτι ὀδυνώμαι ἐν τῆ φλογὶ ταύτη. 25 εἶπεν δὲ 'Αβραάμ' τέχνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωή σου, καὶ Λάζαρος όμοίως τὰ κακά, νῦν δὲ ώδε παρακαλειται, σὺ δὲ όδυνᾶσαι. 26 καὶ ἐπὶ πᾶσιν τούτοις μεταξὺ ήμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβηναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκετθεν πρὸς ημᾶς διαπερῶσιν. 27 εἶπεν δέ ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψης αὐτὸν εἰς τὸν οἰχον τοῦ πατρός μου 28 (ἔχω γὰρ πέντε άδελφούς), όπως διαμαρτύρηται αὐτοις, ίνα μή καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29 λέγει δὲ ᾿Αβραάμ· ἔχουσιν Μωυσέα καὶ τοὺς προφήτας · ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 ὁ δὲ εἰπεν οὐχί, πάτερ Άβραάμ, ἀλλ' ἐάν τις ἀπὸ νεχρών πορευθή πρός αὐτούς, μετανοήσουσιν. 31 είπεν δὲ

wie Jes. 29, 6) erregter brennender Durst vorgestellt. — v. 25. τεχν.) wie 15, 31 in milder Zurechtweisung. Zu μνησθ. οτι vgl. Hiob 7, 7, das απελ. steht im Sinne des απεχ. 6, 24. Da ein dem σου entsprechender Gen. hinter κακα fehlt, können τα αγαθ. (12, 18) nur die Güter sein, die ihm im irdischen Leben (Eccl. 9, 9) die einzigen waren, und die er dort alle hinwegempfangen hat, sodass es unbillig ist, jetzt noch mehr zu verlangen. Zu ομ. vgl. 3, 11, zu κακα Act. 28, 5. Das νυν markirt den zeitlichen, das wie den örtlichen Gegensatz, zu $\pi\alpha\rho\alpha x$. vgl. Mt. 5, 4. — v. 26. $\epsilon\pi\iota$) wie Kol. 3, 14. Ueberdem kommt noch die Unmöglichkeit einer Erfüllung seiner Bitte hinzu. Zu μεταξ. vgl. 11, 51, zu χασμα 2 Sam. 18, 17. Die Kluft ist für immer fest hergestellt (στηρ., nur hier eigentlich), damit auf diese Weise $(o\pi\omega\varsigma)$, wie 2, 35) die, welche durchschreiten (Hbr. 11, 29) wollen von hier (Mt. 17, 20) zu Euch, es nicht können, und man auch nicht von dort (9, 4) zu uns hindurchkommen ($\delta \iota \alpha \pi$., wie Act. 21, 2) kann. Nachdem somit die Unwiderruflichkeit der mit dem Tode eintretenden Vergeltung festgestellt, welche das Schicksal der Menschen umkehrt, geht das Gleichniss zu der eigentlichen Belehrung über, die daraus folgt. v. 27. ουν) wenn die Sache so liegt. Zu ερωτ. vgl. 7, 36, zu τ. οικ. τ. πατρ. μ. Jos. 2, 12. Sein Vaterhaus besteht nach der Parenthese in v. 28 noch aus 5 Brüdern. Zu διαμ. vgl. 1 Sam. 8, 9. Er soll ihnen bezeugen, dass auch sie an diesen Ort der Qual kommen, wenn sie dahinleben, wie er gelebt. — v. 29. Zu Mos. und den Propheten vgl. Act. 26, 22, zu αx. aut. Mt. 17, 5. — \mathbf{v} . 30. $\mathbf{o} \mathbf{v} \mathbf{\chi} \mathbf{i} - \mathbf{a} \mathbf{\lambda} \mathbf{\lambda} \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{a} \mathbf{v}$) wie 13, 3. 5. Das and $\mathbf{v} \mathbf{e} \mathbf{x} \mathbf{o}$. gehört zu nog. Aus dem μεταν. erhellt, dass der Mangel der Sinnesanderung den Reichen in die Qual gebracht hat. - v. 31. $\pi \epsilon \iota \sigma \vartheta$.) wie Act. 5, 40: sie werden der Mahnung zur Busse, die in dem Zeugniss des Auferstandenen liegt, nicht gehorchen. Wer den von Gott gegebenen Anαὐτῷ· εἰ Μωυσέως καὶ τῶν πρηφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῆ πεισθήσονται.

17, 1 εἰπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθείν, οὐαὶ δὲ δὶ οὖ ἔρχεται 2 λυσιτελεί αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίση τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 3 προσέχετε ἑαυτοίς. ἐὰν ἁμάρτη ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήση, ἄφες αὐτῷ. 4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήση εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψη πρός σε λέγων μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 5 καὶ εἰπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ πρόσθες ἡμίν πίστιν. 6 εἰπεν δὲ ὁ κύριος εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῆ συκαμίνῳ ταύτη ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῆ θαλάσση, καὶ ὑπήσ

trieben zur Busse nicht folgt, soll nicht auf besondere göttliche Wunderzeichen warten, die ihm doch nicht helfen würden. Luk. dachte an die auffallende Bestätigung dieser Wahrheit in der Geschichte des bethanischen Lazarus und hat daher den Armen v. 20 so genannt.

17, 1—4 enthalten Reminiscenzen an die Mt. 18 erhaltene Aergernissrede, die, da das Dazwischenliegende einer andern Quelle entlehnt und irgend ein sachlicher Zusammenhang nicht ersichtlich ist, auf Luk. 14 gefolgt sein muss. — ανενδ.) nur hier; doch vgl. 13, 33 (ουχ. ενδ.): Unmöglichkeit des Nichtkommens findet statt. Der Sache nach gleich Mt. 18, 7, woher auch der Gegensatz. — v. 2 λυσ. αυτ.) wie Sir. 29, 11. Der λιθ. $\mu\nu\lambda$. ist Reminiscenz an Mk. 9, 42, wie das $\pi\epsilon\rho\iota\varkappa$. $\pi\epsilon\rho\iota$ zeigt. Zu $\epsilon\rho\rho$. vgl. Ex. 1, 22, zu dem η 15, 7, im Uebrigen vgl. Mt. 18, 6. — \mathbf{v} . 8 $\pi \rho \sigma \sigma$ εχ. εαυτ.) wie 12, 1. Zu επιτιμ. αυτ. vgl. 4, 35, zu μεταν. 16, 30. Kurze Zusammenfassung von Mt. 18, 15 f. Das apeç avro am Schluss leitet bereits zu Mt. 18, 21 f. über, das v. 4 verkürzt wiedergegeben wird. Bem. den steigernden Gen. temp. τ. ημερας (Ps. 119, 164). Zu επιστρ. προς 2 Kor. 3, 16. In dem uetav. liegt die Zusicherung sofortiger Bereitschaft zur Sinnesänderung. — v. 5 f. $o\iota \alpha \pi$.) wie 9, 10, zeigt, dass der folgende Spruch, den Luk. durch die Bitte um Mehrung ($\pi \rho \sigma \sigma \vartheta$., wie 12, 31) ihres Glaubens (etwa bis zu dem Grade des wunderthätigen Glaubens 1 Kor. 13, 2) einleitet (wie 14, 15), aus der Erzählung vom Mondsüchtigen stammt (Mt. 17, 20), wo er sich speziell auf die Apostel bezieht. Die Perikope selbst, die ihm also hier vorgelegen haben muss, hat Luk. schon 9, 28—43 im Zusammenhange des Mrk. gebracht. — v. 6 ει εχ.) noch ohne Rücksicht darauf, dass der Nachsatz den Fall als nicht vorhanden kennzeichnet. In Erinnerung an den Zusammenhang von Mk. 11, 23 tritt der Maulbeerfeigenbaum (1 Reg. 10, 27) an die Stelle des Berges, daher das εχριζ. — φυτ. aus Mt. 15, 13, wobei doch das εν τ. θαλ. noch an Mrk. erinnert: Ihr würdet sagen — und er hätte Euch gehorcht ($v\pi\alpha\varkappa$., wie Mt. 8, 27). — Das Gleichπουσεν αν ύμιν. 7 τίς δε εξ ύμων δοῦλον εχων ἀροτριώντα η ποιμαίνοντα, ος εἰσελθόντι ἐχ τοῦ ἀγροῦ ἐρει αὐτῷ· εὐθέως παρελθών ἀνάπεσε, 8 ἀλλ' οὐχὶ ἐρει αὐτῷ· ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περίζωσάμενος διακόνει μοι ξως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9 μη ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; οὐ δοκῶ· 10 οὕτως καὶ ὑμεις, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμιν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρειοί ἐσμεν, ο ἀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν. — 11 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. 12 καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἰς τινα κώμην ἀπήντησαν δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οῦ ἔστησαν πόρρωθεν, 13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα.

niss v. 7-10 ist von Luk. wohl im Zusammenhange mit dem Vorigen gedacht: Selbst wenn sie ihre Schuldigkeit gethan haben und solchen Glauben bewiesen, dürfen sie noch nicht auf Belohnung (durch besondere Wundergaben) rechnen. — Zu τις εξ υμων vgl. 11, 5. Da das εξει φιλ. dort hier in εχων δ. verwandelt, ist εστιν zu ergänzen. Zu der Sklavenarbeit des αροτρ. u. ποιμ. vgl. 1 Kor. 9, 7. 10, zu εισελθ. εκ τ. αγρ. Gen. 30, 16. Das ευθεως gehört zu παρελθ. (12, 37) αναπ. (11, 37), wegen des Gegensatzes in v. 8, wo der in der Frage liegenden Verneinung eine bejahende gegenübertritt. Zu ετοιμ. vgl. Mk. 14, 12, zu τι Act. 25, 26, zu δειπν. 1 Kor. 11, 25, zu περιζ.—διακ. 12, 37. Erst das μετα ταυτα (12, 4) entspricht dem ευθ. v. 7. Zu den Futuris φαγεσαι-πιεσαι vgl. Rth. 2, 9. 14. — v. 9 $\chi \alpha \rho$. $\epsilon \chi$.) wie 1 Tim. 1, 12. Der Sklave kann doch nicht einen besonderen Dank dafür erwarten, wenn er das ihm Befohlene (διαταχθ., wie 3, 13) gethan hat. Zu ου δοχω vgl. 12, 40. — v. 10 ουτως κ. υμ.) wie Mt. 24, 33: nämlich wie der Sklave nach dieser Darlegung seines Verhältnisses zum Herrn. Das $\alpha \chi \rho$. steht im allgemeineren Sinn, wie 2 Sam. 6, 22: armselige Knechte, die überhaupt keinen Dank verdienen können. Zu oq. c. Inf. vgl. Rom. 15, 1. Natürlich schloss das Gleichniss ursprünglich jede Art von Lohnsucht nach noch so vollkommener Pflichterfüllung aus. **v.** 11 $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. $\varepsilon \nu \tau$. $\pi \circ \varrho$. $\varepsilon \iota \varepsilon \iota \varepsilon \varrho$.) erinnert an 9, 51. 13, 22, weil es auf einer Reise nach Jerus. sehr natürlich war, wenn Jesus durch die Grenze von Sam. und Gal. hindurchzog (διηρχ. δια, wie 4, 30). Das Adv. μεσον (Phil. 2, 15) ist eben gewählt, damit man nicht denke: mitten durch S. u. G. Eben auf der Grenze konnte sich leicht der Sam. (v. 16) mit Galiläern zusammenfinden. Das autos zeigt, dass Luk. schon den Gegensatz dieser Männer im Auge hat, also eine Situation für die in diesem Zusammenhange vorgefundene Geschichte vom dankbaren Samariter (17, 12-19) schaffen will, welche lehrt, dass man nicht Dank begehren, sondern Dankbarkeit beweisen soll. — Zu εισερχ. εις χωμ. vgl. 10, 38, zu απαντ. Mk. 14, 13 (wozu sich aus dem Gen. abs. αυτω ergänzt), zu πορρ. Hbr. 11, 13. Vgl. die gesetzliche Verordnung Lev. 13, 46. — v. 18 z. avtoi) entspricht

ἐλέησον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδῶν εἰπεν αὐτοις πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοις ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἰς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδῶν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν θεόν, 16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ καὶ αὐτὸς ἡν Σαμαρείτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν οὐχ οἰ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὖτος; 19 καὶ εἶπεν αὐτῷ ἀναστὰς πορεύου ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

20 ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀπεχρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦσιν ἰδοὺ οδε ἢ ἐκει ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν.

dem x. αυτος v. 11. Zu ηρ. φων. vgl. Act. 4, 24, zu επιστ. 5, 5, zu ελ. ημ. 16, 24. — v. 14 ιδων) wie 7, 13. Jesus bemerkt sie erst, nachdem er durch ihren Hilferuf auf sie aufmerksam geworden. Zu noo. vgl. 7, 22, zu emid. Mt. 22, 19, zur Sache Mt. 8, 4. Bem., wie erst während ihres Hingehens (8, 42) allmählich die volle Heilung eintritt, die das Wort Jesu in Aussicht stellte. — v. 15 εις εξ αυτ.) wie 12, 6. Nach v. 14 sah er schon unterwegs, dass er geheilt war (8, 47) und kehrte (vom Wege zum Priester) um. Zu υπεστρ. δοξ. τ. θ. vgl. 2, 20, zu φων. μεγ. 4, 33. — v. 16 $\varepsilon\pi$. $\varepsilon\pi\iota$ $\pi\varrho$.) wie Mt. 17, 6, doch mit $\pi\alpha\varrho\alpha$ τ . $\pi\varrho$., wie 8, 41. Zu &vx. vgl. Act. 27, 35. Erst im Dank gegen den Vermittler der göttlichen Heilswohlthat bewährt sich der Dank gegen Gott (v. 15). Das z. $\alpha v \tau o \varsigma$ markirt den Gegensatz gegen die Uebrigen. — v. 17 $\alpha \pi o \varkappa \varrho$.) wie 13, 14: mit Bezug darauf sprechend. Das oi evv. deutet auf die übrigen Neun. — v. 18 $\varepsilon v \rho$.) c. Part. wie Mt. 1, 18. Zu δουν. δοξ. τ. θ. vgl. Act. 12, 23, zu ει μη nach der einfachen Negation 6, 4, zu αλλογ. Jes. 56, 3. - v. 19 αναστ.) ist zu dem am Boden liegenden (v. 16) gesprochen. Zu η πιστις κτλ. vgl. 7, 50. 8, 48. Der Glaube hatte sich in dem υπαγ. auf das Wort Jesu (v. 14) bewährt.

17, 20—37. Eine Wiederkunftsrede, die Mtth. theilweise mit der grossen Rede Kap. 24 verslochten hat. — επερ.) wie 2, 46. Die Phar. fragen ihn, der immer die Nähe des Gottesreiches verkündigt, wann (12, 36) dasselbe komme. Das Praes. forscht, wie Mt. 2, 4, nach dem Zeitpunkt der sicher bevorstehenden Thatsache unter der Voraussetzung, dass derselbe verheissungsmässig an gewissen Zeichen erkennbar sein muss. Diese Voraussetzung bestreitet Jesus. Zu μετα vgl. 9, 39. Die παρατ. (nur hier) ist die Beobachtung sinnenfälliger Merkmale, an denen man das Dasein des Gottesreiches erkennt, wie v. 21 ausdrücklich erklärt, da man nur dann sagen konnte: Hier ist es oder da. Zu ωδε — επει vgl. Mk. 13, 21. Das εντος νμ. (vgl. Cant. 3, 10) bezeichnet, dass es, ohne dass sie es bemerken, in ihrer Mitte ist. Jesus sieht das Gottesreich bereits im Kreise

22 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδείν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. 23 καὶ ἐροῦσιν ὑμίν ἰδοὺ ἐκεί, ἰδοὺ ἀδε μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ διώξητε. 24 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ' οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῆ ἡμέρα αὐτοῦ 25 πρῶτον δὲ δεί αὐτὸν πολλὰ παθείν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 26 καὶ καθώς ἐγένετο ἐν ταίς ἡμέραις Νῶε, οῦτως ἔσται καὶ ἐν ταίς ἡμέραις τοῦ υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου 27 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἡς ἡμέρας εἰσ-ῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἡλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 28 ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταίς ἡμέραις Λώτ ἡσθιον, ἔπινον, ἡγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ἀκοδόμουν

seiner Anhänger verwirklicht. — \mathbf{v} . 22 $\pi \varrho \circ \varsigma \tau$. $\mu \alpha \vartheta$.) wie 16, 1. Jesus ergreift die Gelegenheit, um, nachdem er die Pharis. abgewiesen, sich nüher über die Frage auszusprechen, die seiner Zeit auch seine Jünger viel bewegen wird. Zu επιθ. ιδειν vgl. Mt. 13, 17, zu μια των 5, 12. Die Tuge des Menschensohnes sind nach dem Zusammenhange mit v. 20 die, in welchen mit der Erscheinung des Menschensohnes in seiner Herrlichkeit (vgl. 9, 26 f.) die Vollendung des Gottesreiches kommt. Das ουχ οψ. geht auf die Zeit, wo die Parusie noch in der Ferne liegt. — v. 28 ερουσιν) wie v. 21, nur hier mit spezieller Beziehung auf das Erschienensein des Menschensohnes, mit dem die Vollendung des Reiches kommt. Das $\mu\eta$ aneld. geht auf das Fortgehen, um die Stätte seines Erschienenseins aufzusuchen, das διωξ. (vgl. das κατεδ. Mk. 1, 36) auf das eifrige Nachlaufen hinter denen her, die sie zeigen wollen. Vgl. Mt. 24, 26. — v. 24, wie Mt. 24, 27. Zu αστραπτ. vgl. Ps. 144, 6 (wo es trans. steht): wenn er blitzt. Das εx $\tau \eta \varsigma$ (scil. $\chi \omega \varrho \alpha \varsigma$) $\nu \pi o$. τ . $o \nu \varrho$. gehört zu $\lambda \alpha \mu \pi$. (Mt. 5, 15): von einer Gegend unter dem Himmel zur andern. Das εν τ. ημ. αυτ. blickt auf v. 22 zurück. — v. 25 erklärt, wiefern Jesus von einem noch zukünftigen, lange vergeblich erwarteten Tage des Menschensohnes reden könne. Zu dem πρωτ. vgl. 6, 42. Dies δει αυτον πολλα παθ. χ. αποδοχ. liegt wohl Mk. 8, 31 zu Grunde (vgl. das an Mt. 12, 45 erinnernde απο τ. γεν. τ.). — **v. 26 ff.,** vgl. Mt. 24, 37 ff. Zu καθως εγ. εν — ουτως εσται vgl. 11, 30: wie in den Tagen Noahs die Welt sorglos und sicher dahin lebte (vgl. das einfache $\eta \sigma \theta$., $\varepsilon \pi$. wie v. 8, und das dem Luk. so beliebte Comp. $\varepsilon \varkappa \gamma \alpha \mu$.: sie wurden verheirathet), bis die Fluth kam und sie alle vernichtete $(\alpha \pi \omega \lambda)$, wie 13, 3. 5), so werden auch die Tage des Menschensohnes (die durch kein Vorzeichen angekündigt werden) die Welt unvorbereitet treffen, und er darum von jener Generation so wenig aufgenommen werden, wie von dieser (v. 25). — v. 28 o μ o ι ω ς) wie 13, 3. Das ως εγεν. wird analog wie v. 27 erläutert durch das asyndetisch eintretende ησθ. επιν., dem sich hier das ηγορ. επωλ. (vgl. Mt. 13, 44), wie das 29 ἡ δὲ ἡμέρα ἐξῆλθεν Λῶτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θειον ἀπ΄ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας 30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἡ ἡμέρα ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 31 ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα ος ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῆ οἰκία, μὴ καταβάτω ἀραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 32 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 33 ος ἐὰν ζητήση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ος ὰν ἀπολέση, ζωογονήσει αὐτήν. 34 λέγω ὑμίν, ταύτη τῆ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, ὁ εἰς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται 35 ἔσονται δύο ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἡ μία παραλημφθήσεται, ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. 37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ ποῦ, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοις ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεί καὶ οί ἀετοὶ

 $\epsilon \varphi v \tau$. (13, 6) und $\omega x o \delta$. (14, 28) anschliesst. — τ . 29 $\eta \delta \epsilon \eta \mu$.) dem $\alpha \chi \varrho \epsilon$ $\eta \varsigma \eta \mu$. v. 27 nachgebildet. Zu $\epsilon \xi \eta \lambda \vartheta$. $\alpha \pi o$ vgl. 9, 5, zu $\epsilon \beta \varrho$. $\pi v \varrho$ \varkappa . ϑ . Gen. 19, 24, zu απωλ. παντ. v. 29. — v. 80 κατα τ. αυτα) wie 6, 23, nimmt nach der Unterbrechung, welche die Analogie der Tage Lots ausführt, das ouoiws wieder auf. Der Tag des Menschensohnes v. 24 wird näher bezeichnet als der, an welchem er (in seiner Herrlichkeit) offenbart wird (vgl. 1 Kor. 3, 13). — v. 81 wird das Mt. 24, 17f. von einer eigentlichen Flucht Gesagte in allegorischer Deutung (vgl. 16, 18) darauf bezogen, wie man dann alle Gedanken an das Irdische fahren lassen soll. Zu $\varepsilon \nu \varepsilon \kappa$. τ . $\eta \mu$. vgl. 10, 12. Bem. die Auflösung der Relativkonstr. in και τ. σκευη αυτ. (Mk. 3, 27) zur Erläuterung des μη καταβ. αραι τι εκ τ. οικ. Act. 20, 35. Zur Sache vgl. Gen. 19, 26 (woher auch das εις τα οπισ. v. 31 stammt). Lots Weib ereilte das Verderben, weil ihr Rückblick zeigte, dass sie noch am Irdischen hing. — v. 83 wird hierauf der 9, 24 nach Mk. 8, 35 gebrachte (vgl. noch 14, 26) Spruch Mt. 10, 39 angewandt: wer danach getrachtet haben wird ($\zeta \eta \tau$., wie 13, 24), seine Seele (als Trägerin des irdischen Lebens) zu gewinnen ($\pi \epsilon \rho i \pi$., wie Act. 20, 28), wird sie (als Trägerin des unvergänglichen Lebens) verlieren. Zu ζωογ. (am Leben erhalten) vgl. Act. 7, 19. — v. 84 f. r. r. vvxri) mit Anspielung an 1 Thess. 5, 2, wo der Tag des Herrn, wie ein Dieb bei Nacht kommt, hier, weil die Art, wie derselbe den im Leben am nächsten Verbundenen das entgegengesetzte Schicksal bereiten wird (vgl. Mt. 24, 40), zunächst an den auf einem Bette (Mt. 9, 2) Befindlichen exemplifizirt wird. Doch geht hier das $\pi\alpha\rho\alpha\lambda$. auf das Mitgenommenwerden mit den geretteten Frommen (wie Lot v. 29), das αφεθ. auf das Zurückgelassenwerden, wodurch man dem Gericht verfällt. — v. 85 vgl. Mt. 24, 41. Zu eni r. auto vgl. Act. 1, 15. — v. 87 $\pi o v$) wie 17, 17: Die Ueberleitungsfrage des Luk. (vgl. 12, 41) leitet zu dem Spruch Mt. 24, 28 über, der nun auf die Frage, wo diese-Gerichtsentscheidung vor sich gehen wird, antwortet: wo ein Objekt des

ἐπισυναχθήσονται. — 18, 1 ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοΙς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐνκακεῖν, 2 λέγων κριτής τις ἡν ἔν τινι πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 3 χήρα δὲ ἡν ἐν τῆ πόλει ἐκείνη, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν λέγουσα ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 4 καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον. μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἐαυτῷ εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 5 διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζη με. 6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει 7 ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήση τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ

Gerichts sich findet. Zu $\sigma\omega\mu\alpha$ vom Leichnam vgl. Act. 9, 40, zu dem Decomp. επισ. Mt. 23, 37. — 18, 1 wird das den Abschluss der Parusierede bildende Gleichniss vom ungerechten Richter (v. 2 – 5) im allgemeineren Sinne darauf bezogen, dass man $(\pi \rho o \varsigma, \text{ wie Hebr. 1, 7})$ allezeit beten müsse und nicht muthlos werden (evx., wie 2 Kor. 4, 1), wenn die Erhörung ausbleibt. — $\varkappa \varrho \iota \tau \eta \varsigma$) wie 12, 58. Zu dem $\tau \iota \varsigma$ danach vgl. 10, 30, zu dem ην Mt. 21, 33, das εν τινι πολ. bereitet das εν τ. πολ. εx. v. 3 war. Zu θεον φοβ. vgl. 1, 50. zu ανθο. εντο. Mt. 21, 37. — v. 8 χηρα) wie 7, 12, hier speziell gewählt als eine Schutzbefohlene Gottes (Jak. 1, 27). Das Imperf. $\eta \varrho \chi$. $\pi \varrho o \varsigma$ $\alpha v \tau$. (7, 7) malt, wie sie immer wieder, Hülfe heischend, zu ihm kam. Zu εκδ. με vgl. 1 Mkk. 6, 22: schaffe mir Recht, hier in prägnanter Konstr. mit ano: sodass ich dadurch von dem Widersacher, der mich bedrängt (12, 58), befreit werde. — v. 4 ovx no.) wie 15, 28. Zu επι von der Zeit vgl. 4, 25: eine Zeit lang. Zu μετα ταυτα vgl. 12, 4, zu ειπεν εν εαυτω 7, 39. — v. 5. Zu dem auf ει και ου folgenden δια γε vgl. 11, 8, zu παρεχ. μ. κοπον 11, 7, zu εκδ. αυτ. v. 3, zu dem adverb. εις τελος (endlich) Gen. 46, 4, zu ερχ. 13, 14, zu $v\pi\omega\pi$. 1 Kor. 9, 27. Es ist eigentlich gedacht: damit sie nicht endlich, desperat geworden, mich braun und blau schlage. - Dass die Parabel, wie von Luk. nach v. 1, auf denselben Gedanken bezogen werden kann, wie 11, 5-8 (dass selbst ein Gott und Menschen nicht scheuender Richter, wie dort der ungefällige Freund, zuletzt das unablässige Bitten erhört, wenn auch aus purem Eigennutz), beweist nicht, dass Luk. sie nicht hier in einer besonderen Beziehung auf das mit dem Tage des Menschensohnes kommende Gericht vorfand, das den danach Begehrenden (17, 22) Errettung schafft. — v. 6 macht Jesus ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Pointe der Parabel in dem liegt, was der ungerechte Richter (τ. αδικ., wie 16, 8) sagt, indem er v. 7 die Deutung auf Gott mit de gegenüberstellt, der doch um so viel gewisser die Rechtschaffung für seine Auserwählten vollziehen wird. Zu εχό. ποιησ. vgl. Jud. 11, 36, zu τ. εχλ. αυτ. Mt. 24, 31, zu ου μη im Frage. satz Neh. 2, 3, zu βοωντ. 9, 38, zu ημ. κ. νυκτ. Apok. 4, 8. Daran schliesst er das χ. μαχρ. επ αυτ. im Sinne von Sir. 32, 18: und zögert er etwa bei

τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμεί ἐκὰ αὐτοις; 8 λέγω ὑμιν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἀρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐκὶ τῆς γῆς; — 9 εἰπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφὰ ἑαυτοις, ὅτι εἰσὶν δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παραβολὴν ταύτην. 10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἶς Φαρισαίος καὶ ὁ ἔτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαίος σταθεὶς ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο. ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ῶσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἄρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὖτος ὁ τελώνης. 12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατεύω πάντα ὅσα κτῶμαι. 13 ὁ δὲ

ihnen? Der Aufschub seiner Hilfe soll nicht für Verzögerung gehalten werden (vgl. 2 Petr. 3, 9). Daher wird v. 8 der Eintritt derselben er taz. (Act. 12, 7) verheissen. Dass die Parabel auf die Parusie ging, zeigt die wehmüthige Frage, zu der das πλην (6, 24) überleitet. Zu αρα vgl. Act. 8, 30, zu ελθ. 12, 43. Das επι της γης geht auf den Schauplatz, wo sich die 17, 26-37 geschilderten Ereignisse abspielen, so dass die Frage von selbst zu 17, 25 zuräckkehrt. Er wird den Glauben, mit dem die Erwählten nach ihm rufen, so wenig dann auf der Erde finden, wie jetzt unter seinem Volk. — V. 9 ειπεν δε και προς) schliesst, wie 16, 1, die an Andere als die μαθητ. (17, 22) gerichtete Parabel vom Pharisäer und Zöllner (v. 10 — 14) an. Die $\tau \iota \nu \varepsilon \varsigma$ (13, 1) werden, wie Gal. 1, 7, nach ihrer charakteristischen Eigenschaft bezeichnet, als solche, die auf sich selbst das Vertrauen setzen (nen. ent, wie 11, 22), dass sie dix. (1, 6) seien und die Uebrigen (Act. 5, 13) verachten (eçov9., wie Am. 6, 1). Diese dem Gleichniss selbst entnommene Zeichnung geht natürlich auf die Phar., die nur nicht genannt werden, weil das Gleichniss von einem solchen handelt. Luk. aber schliesst es hier an, um die Grundgesinnung der ext. v. 7 bei ihrem Gebet (v. 1) zu zeichnen. Zu dem vorausweisenden rautyv vgl. 15, 3. - γ. 10 ανεβησ. εις τ. ιεφ.) wie Act. 3, 1. Zu ο εις-ο ετεφ. vgl. 16, 13. - v. 11 στα 9.) wie Act. 2, 14, lediglich ausmalend, da man stehend zu beten pflegte (Mt. 6, 5). Das voranstehende ταυτα weist voraus auf die charakteristischen Gebetsworte, die er natürlich nicht laut werden lässt (προς εαυτ., wie 2 Mkk. 11, 13). Zu ο θεος vgl. Ps. 51, 3, zu ευχ. σοι 17, 16, zu ειμι ωσπερ Mt. 18, 17. Mit οι λοιπ. τ. ανθρ. (Apok. 9, 20) meint er natürlich die Menschen der grossen Mehrzahl nach, wie die Exemplifizirung (vgl. 1 Kor. 5, 11) zeigt, in der ad. im engeren Sinne von Betrügern steht, und das η zai, das neben ihnen noch auf Leute, wie dieser (ουτος, verächtlich, wie 15, 301 Zöllner da, hinweist. — v. 12 νηστ.) wie Mt. 6, 16. Das δις του σαββ. (im Sinne von Woche, wie Mk. 16, 9) geht auf die regelmässigen Fasten am Montag und Donnerstag. Zu αποδ. vgl. Mt. 23, 23, zu παντα οσα Mk. 12, 44, zu πτωμαι Act. 8, 20. Allen seinen Erwerb verzehutet er aufs Peinlichste. - v. 18 µazo.) wie Gen. 21, 16,

τελώνης μαχρόθεν έστὰς οὐχ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ' ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων ὁ θεός; ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, χατέβη οὖτος δεδιχαιωμένος εἰς τὸν οἰχον αὐτοῦ παρ' ἐχεῖνον, ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

15 προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, Γνα αὐτῶν ἄπτηται
Ιδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοις. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ
μὴ κωλύετε αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ
θεοῦ. 17 ἀμὴν λέγω ὑμιν, ος ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν
τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτήν. — 18 καὶ
ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων διδάσκαλε ἀγαθέ, τί
ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἰπεν δὲ αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς τὶ με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἰς ὁ θεός.
20 τὰς ἐντολὰς οἰδας μὴ μοιχεύσης, μὴ φονεύσης, μὴ κλέψης,

bezieht sich zwar kontextmässig zunächst auf den Phar., schliesst aber die andern Beter mit ein, in deren Kreis er sich nicht zu mischen wagte. Das sotwe markirt keinen Unterschied von dem $\sigma ra\theta$. v. 11. Das $\sigma vx \eta\theta$. (v. 4) geht aus dem Gefühl seiner Unwürdigkeit hervor, in dem er nicht einmal die Augen (6, 20), geschweige denn das Haupt zum Himmel (vgl. zu 15, 18) zu erheben wagte. Das Schlagen der Brust ist, wie 23, 48, Zeichen der Busstrauer. Zu $\iota\lambda\alpha\sigma\theta$. μ . vgl. 2 Reg. 5, 18, zu $\alpha\mu\alpha\rho\tau$. 5, 8: sei mir, dem Sünder, gnädig, vergieb mir. — v. 14 $\kappa\alpha\tau\epsilon\beta\eta$) in Korrelation zu dem $\alpha\nu\epsilon\beta\eta$ v. 10. Zu $\epsilon\iota\epsilon$ τ . $\sigma\iota\kappa$. $\sigma\iota\tau$. vgl. Jud. 18, 26. Da das $d\epsilon\delta\iota\kappa$. (1 Kor. 4, 4) wohl im paulinischen Sinne gemeint, ist das $\pi\alpha\rho$ $\epsilon\kappa$. (13, 2. 4) ausschliessend zu nehmen: nicht der tugendstolze Hochmuth, sondern die bussfertige Demuth erlangt die (rechtfertigende) Gnade Gottes. Die Begründung durch den Spruch 14, 11 verallgemeinert zu sehr den Sinn des Gleichnisses.

18, 15 — 34 schliest Luk. Mk. 10, 13 — 34 an, das nach Mk. 10, 1 ebenfalls noch in das Reiseleben Jesu zu gehören schien. — βρεφη) wie 2, 12. 16, weil doch nur bei Kindern im zartesten Alter die Bemühung Jesu zwecklos schien, daher auch και (auch, sogar) davor. Bem. das bei Luk. so häufig motivirende ιδοντες (7, 13). — ν. 16 f. προσεκαλ.) wie 7, 18, hebt noch stärker hervor, wie Jesus nicht nur ihre Behinderung verbietet, sondern sie selbst zu sich ruft. Im Uebrigen vgl. Mk. 10, 14 f. — ν. 18 Bem., wie Luk die Frage Mk 10, 1, die er zeitlich und örtlich unmittelbar mit dem Vorigen verknüpft, einem αρχων (12, 58) in den Mund legt, d. h. einem Mann in hönerer bürgerlicher Stellung, der am ehesten ν. 21 auf einen vorwurfsfreien Wandel sich betufen zu können schien, zumal er nach ν. 23 sehr reich war. — γ. 19 f. Bem., wie Luk, das 6. Geweißen, Die Evangelian.

μη ψευδομαρτυρήσης, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα. 21 ο δε είπεν ταῦτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητος. 22 ἀκούσας δε ο Ἰησοῦς είπεν αὐτῷ. ἔτι εν σοι λείπει πάντα οσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοίς, καὶ έξεις θησαυρον έν τοίς ούρανοίς και δεύρο ακολούθει μοι. 23 ο δε ακούσας ταύτα περίλυπος έγενήθη ήν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 24 Ιδών δὲ αὐτὸν ο Ίησοῦς είπεν πῶς δυσχόλως οι τὰ χρήματα ἔχοντες είς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ είσπορεύονται. 25 εύχοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης είσελθείν ἢ πλούσιον είς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθείν. 26 εἰπαν δὲ οἱ ἀκούσαντες καὶ τίς δύναται σωθηναι; 27 δ δε είπεν τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ θεῷ ἐστίν. 28 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος ἰδοὺ ήμεις αφέντες τὰ ίδια ήχολουθήσαμέν σοι. 29 ὁ δὲ εἰπεν αὐτοις άμην λέγω ύμιν ότι ούδεις έστιν ος άφηχεν οίχιαν η γυναϊκα η άδελφούς η γονείς η τέχνα είνεχεν της βασιλείας τοῦ θεοῦ, 30 ος ούχὶ μὴ λάβη πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ

bot vor das 5. stellt nach traditioneller Weise (Röm. 13, 9). — v. 21 εφυλ.) wie 11, 28: er behauptet, wie Mt. 19, 20, die Gebote gehalten zu haben, weil zuletzt das positive 4. genannt war. — v. 22 $\alpha \times o v \sigma$.) wie 14, 15, vgl. das ιδοντες v. 15. Bem. das verstärkende ετι vor εν, das der Frage τι ετι υστερω Mt. 19, 20 entspricht, wie nachher das παντα. Zu dem λειπει vgl. Tit. 3, 13, zu διαδ. 11, 22. — v. 23. Bem. die Wiederholung des einfachen axovo. aus v. 22 (doch vgl. auch Mt. 19, 22) und das verstärkende περιλ. (Mk. 6, 26), das dadurch begründet wird, dass er sehr $(\sigma\varphi\sigma\delta\varrho\alpha, \text{ wie Act. 6, 7})$ reich war $(\pi\lambda\sigma\upsilon\sigma, \text{ wie 16, 1. 19})$, um den folgenden Ausspruch über den $\pi \lambda o v \sigma$. (v. 25) besser zu motiviren. Nach Luk. geht nämlich der Reiche nicht fort, sondern Jesus sagt v. 24 ausdrücklich im Blick (16ων, wie v. 15) auf seine Betrübniss über die an ihn gestellte Forderung Mk. 10, 23 (bem. nur das εισπορ., wie 8, 16) und begründet dies sofort v. 25 durch Mk. 10, 25. Bem. die ihm eigenthümliche Bezeichnung des Nadelöhrs durch τρημα βελονης, und wie erst Luk. das διελθ. dem folgenden εισελθ. konformirt. — v. 26 οι ακουσ.) wie 2, 18. Da v. 24 f. kein Gespräch mit den Jüngern geführt ist, kann Mk. 10, 26 nur den Zuhörern überhaupt in den Mund gelegt werden. Bem., wie Luk. v. 27 den auf das σωθηναι bezüglichen Spruch Mk. 10, 27 in einen Allgemeinsatz verwandelt. — v. 28 τα ιδια) vgl. Act 4, 32, markirt stärker, dass das von ihnen Verlassene eben ihr spezielles Eigenthum war (bem. das Part. statt des Wechsels des Perf. und Aor. bei Mk. 10, 28). — v. 29, wie Mk. 10, 29. Bem., wie Luk. das bei Mrk. absichtlich ausgelassene η yvναικα ergänzt, Geschwister, Eltern (γονεις, wie 2, 27) und Kinder gleichmässig durch den Pluralausdruck bezeichnet, und im Blick auf v. 24 f. e.v. v. $\beta \alpha \sigma$. τ . 9. schreibt. — ∇ . 80 $\sigma \varsigma$) vereinfachend statt des $\varepsilon \alpha \nu$ Mk. 10, 30, wie 8, 17.

τούτφ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένφ ζωὴν αἰώνιον. — 31 παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἰπεν πρὸς αὐτούς ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου 32 παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται, 33 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῷ ἡμέρᾳ τῷ τρίτῃ ἀναστήσεται. 34 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἡν τὸ ἑῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπὰ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.

35 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱερειχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. 36 ἀκούσας δὲ ὅχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 37 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραίος παρέρχεται. 38 καὶ ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 39 καὶ οἱ προάγοντες

Bem., wie nur hier das gewöhnliche ov $\mu\eta$ durch das bei Luk. so häufige ουχι verstärkt wird. Das πολλαπλ. stammt aus Mt. 19, 29 und lässt die Art der diesseitigen Vergeltung unbestimmt. — $v.81 \pi \alpha \rho \alpha \lambda$. τ . δ .) nach Mk. 10, 32, schliesst sich hier unmittelbar an das Vorige an, da Jesus ja schon seit 9, 51 Jerusalem als das Ziel seines Umherreisens ins Auge gefasst hat, er nun also unmittelbar mit Mk. 10, 33 daran anknüpfen kann. Zu τελεσθησ. vgl. 12, 50. Dazu gehört τ. νιω τ. α., sofern für ihn (dat. comm., wie Mt. 13, 14) thatsächlich zur Vollendung kommt, was geschrieben steht ($\tau \alpha \ \gamma \epsilon \gamma \rho$., wie Act. 13, 29). — \mathbf{v} . 82 begründet dies durch die Mk. 10, 33 f. aufgezählten Schicksale (bem. nur noch das υβρισθ., vgl. 11, 45), nur dass dieselben passivisch dargestellt werden, während erst v. 38 mit Mt. 10, 34 in das Act. übergeht (bem. das Part., wie v. 28 und die $\tau \rho \iota \tau \eta \eta \mu$., wie Mt. 20, 19). — $\mathbf{v.34}$ z. $\alpha v \tau o \iota$) und sie, im Gegensatz zu ihm, der ihnen Alles gesagt hatte. Zu συνηχαν vgl. 2, 50. Bem. die verstärkte Wiederholung von 9, 45. Zu κεκρ. απ vgl. Mt. 11, 25, zu εγιν. Act. 8, 30: sie verstanden nicht, was ihnen gesagt war.

18, 35—48. Mit der Blindenheilung bei Jericho (Mk. 10, 46—52) erreicht Luk. die letzte Station des Umherziehens Jesu, doch verlegt er dieselbe vor die Stadt, weil er noch eine andre Erzählung überliefert erhalten hat, die beim Einzug Jesu in grosser Volksbegleitung spielt. Bem. das so eigenthümlich lukan. εγενετο εν τω und das εγγιζ. (7, 12), das aber hier (vielleicht in Reminiscenz an Mk. 10, 46) gegen seinen sonstigen Gebrauch mit εις verbunden wird. Zu τυφλ. τις vgl. 16, 20, zu εκαθ. παρα τ. οδ. Mk. 10, 46, zu επαιτ. 16, 3. — v. 36 f. wird näher erläutert, dass er zunächst nur darauf hört, wie (bem. das ακ. c. Gen., wie 15, 25) eine Volksmenge durch den Weg hinzieht (διαπορ., wie 13, 22), und erst bei näherem Forschen (επυνθ. τι ειη τ., wie 15, 26) erfährt (απηγγ. αυτ., wie 7, 18), dass Jesus (ο ναζωρ., wie Act. 2, 22) vorüberkommt (παρερχ., wie Act. 16, 8). — v. 88 κ. εβοησ.) wie 9, 38. Im Uebrigen vgl. Mk. 10, 47. — v. 89 οι

ἐπετίμων αὐτῷ ἐνα σιγήση· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔχραζεν· υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 40 σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν· 41 τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπεν· χύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 42 χαὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωχέν σε. 43 χαὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, χαὶ ἡχολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. χαὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωχεν αἶνον τῷ θεῷ. 19, 1 χαὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. 2 χαὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι χαλούμενος Ζαχχαῖος, χαὶ αὐτὸς ἡν ἀρχιτελώνης, χαὶ οὐτος πλούσιος, 3 χαὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν, τίς ἐστιν, χαὶ οὐχ ἐδύνατο ἀπὸ τοῦ ὅχλου, ὅτι τῆ ἡλιχία μιχρὸς ἡν. 4 χαὶ προδραμὼν εἰς τὸ

προαγ.) wie Mk. 11,9, weil Jesus selbst, wie v. 15 f., ihr επιτιμαν getadelt haben würde. Zu σιγησ. vgl. 9, 36, zu αυτος δε (im Gegensatz zu den επιτιμωντες) v. 34. Im Uebrigen vgl. Mk. 10, 48. — v. 40 σταθεις) wie v. 11, doch hier offenbar im Sinne von: stehen geblieben (vgl. 11, 18). Bem. die Vereinfachung von Mk. 10, 49 f. Zu εκελ. αχθ. Act. 25, 6. 17, zu dem absoluten $\varepsilon \gamma \gamma \iota \sigma$. Act. 21, 33, zu $\varepsilon \pi \eta \rho$. v. 18. — v. 41, wie Mk. 10, 51, nur mit der Anrede zveis, wie Mt. 20, 31. — v. 42 f. nach Mk. 10, 52; doch bem. die direkte Erfüllung der Bitte durch den Befehl αναβλ., das lukan. παραχρ. (4, 39) und das δοξ. τ. 9., wie 17, 15. Zu πας ο οχλ. vgl. 13, 17, zu dem doxologischen Abschluss überhaupt 9, 43, zu αινον Esr. 3, 13. Objekt des ιδων ist die Wunderheilung. — 19, 1 εισελθ.) blickt auf v. 35 zurück. Zu διηρχ. c. Act. vgl. 13, 6. Das Imperf. schildert ihn im Hindurchziehen begriffen, als sich die Geschichte mit Zakchaeus (v. 2-10) ereignete. — \varkappa . $\iota \delta o v$) schliesst das Verb (etwa $\eta v \in \varkappa \in \iota$) ein, wie 5, 12. Zu ονομ. καλ. vgl. 1, 61. Bem. die hebraistische Auflösung des Relativentzes, wie er auf das ιδου γυνη 7, 37 folgt, in κ. αυτος ην: und er, d. h. dieser Zakchaeus, von dem die Geschichte handeln soll, war ein Oberzöllner, also ein hochgestellter Beamter, wahrscheinlich von dem römischen Zollpächter mit der Oberaufsicht über die gemeinen Zöllner betraut. Das z. ovrog leitet nicht, wie 8, 41 (7, 12), einen selbstständigen Satz ein, sondern ist nur Näherbestimmung zu apzix.: und zwar ein reicher. Beides wird gleich nachdrücklich hervorgehoben, weil es gleich sehr im Kontrast mit seinem zu erzählenden Verhalten steht. — v. 3 εζητ. ιδ.) wie 9, 9, doch hier mit dem Zusatz τις εστιν (anders als 5, 21. 10, 22), d. h. er bemühte sich zu sehen, wer inmitten der nahenden Volksmenge Jesus sei, natürlich weil er den Mann, von dem er schon so viel gehört, auch einmal sehen wollte. Zu απο τ. οχλ. vgl. Act. 22, 11, zu ηλικ. (von körperlichem Wuchs) 2, 52, zu $\mu x \rho$. im eigentl. Sinne Jak. 3, 5. — v. 4 $\pi \rho \circ \delta \rho$.) wie Tob. 11, 2: voranlaufend bis zu der vor dem οχλ. liegenden Stelle, wo Jesus also noch vorbeikommen musste. Zu το εμπρ. vgl. Phil. 3, 14, zu ανεβη επι 5, 19. Das συχομος. ist wohl nur ein andrer Ausdruck für συχαμινός (17, 6). Zu εχειν. erg. oδου, wie 5, 19, zu ημελλ. vgl. 7, 2: er war im Begriff, jenes

ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συχομορέαν, ἵνα ἴδη αὐτόν, ὅτι ἐχείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. 5 χαὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἰπεν πρὸς αὐτόν Ζαχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴχῷ σου δεί με μείναι. 6 καὶ σπεύσας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζαχαίος εἰπεν πρὸς τὸν κύριον ἰδοὺ τὰ ἡμίσειά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ ἐἴ τινός τι ἐσυχοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἰπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῷ τούτῷ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υίὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν· 10 ἦλθεν γὰρ ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. — 11 ἀκουόντων δὲ

We ges hindurch zuziehen (v. 1). — v. 5 $\omega \varsigma$) wie 1, 23. Zu $\eta \lambda \vartheta$. $\varepsilon \pi \iota \tau$. $\tau \circ \pi$. vgl. 10, 32, zu αναβλ. 9, 16, doch hier nur von dem Hinaufblicken zu dem auf dem Baume Sitzenden (vgl. Mk. 16, 4). Dass Jesus auf übernatürliche Weise den Namen des Mannes gekannt, ist durch nichts angedeutet. Zu σπευσ. vgl. 2, 16, zu καταβ. 6, 17 (hier in Korrelation zu dem ανεβ. v. 4), zu σημ. 2, 11, zu εν τ. οικ. μειν. Act. 21, 8. Das δει (13, 33) zeigt, dass er die göttliche Bestimmung erkannt, sich dieses Mannes anzunehmen. **v. 6.** Za υπεδ. vgl. 10, 38, za χαιρων (mit Freuden) 15, 5. — **v.** 7 ιδοντες) wie 18, 15. Das $\pi\alpha\nu\tau\epsilon\varsigma$, das auf die begleitenden Volksmassen geht, ist hyperbolisch gesagt. Zu διεγογγ. vgl. 15, 2, zu $\alpha\mu$. $\alpha\nu\delta\rho$. 5, 8; das $\pi\alpha\rho\alpha$ gehört zu καταλ. (im Sinne von Herbergen, wie 9, 12). — v. 8 σταθ.) wie 18, 11, zeigt ihn nur vor Jesu stehend, wie er ihn freudig empfing. Daher ist sein Gelübde Folge des unmittelbaren Eindrucks, den die Herablassung Jesu zu ihm (die v. 7 nur in ihrer ganzen Grösse veranschaulicht) auf ihn macht. Zu τα ημισ. (substantivirtes Neutr. des Adj.) vgl. Mk. 6, 23, zu τ. υπαρχ. 12, 33. Das συχοφ. (3, 14) ist nach Analogie von αποστερειν konstruirt: wenn ich, d. h. so oft irgend ich von einem etwas erpresst habe, erstatte ich (αποδ., wie 7, 42) Vierfältiges (vgl. das Adv. 1 Reg. 6, 33). — v. 9 προς avtov) wie 18, 9: in Bezug auf ihn. Die Worte sind an die Murrenden (v. 7) gerichtet. Die σωτηρ. (Act. 4, 12), d. h. die Errettung vom Verderben, dem er sammt seinem Hause als $\alpha \nu$. $\alpha \mu$. (v. 7) verfallen war, ist ihm zu Theil geworden, weil die Einkehr Jesu in sein Haus ihn zur Busse geführt hat, diese aber ist geschehen, weil (xa9ori, wie 1, 7) auch er (trotz seiner Sündigkeit) ein Sohn Abrahams (vgl. 13, 16) ist, also zu dem Volk gehört, dem dieses Heil bestimmt ist. — v. 10. ηλθ.) wie Mt. 5, 17. Das ζητ. ist Anspielung an 15, 4. Zu σωσ. und απολ. vgl. Mt. 8, 25, hier übertragen auf die Errettung vom ewigen Verderben. Weil dies seine Bestimmung, musste er zu dem Sohn Abrahams eingehen, ihm diese Errettung zu vermitteln. Ueber den Moment, in dem dies Wort gesprochen, ist so wenig gesagt, wie über den Moment, wo das Murren v. 7 geäussert. v. 11 avrwv) zeigt, dass v. 9 f. an die murrenden Volksmassen gerichtet ist. αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἱερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. 12 εἶπεν οὖν ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 13 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς πραγματεύσασθε ἐν ῷ ἔρχομαι. 14 οἱ δὲ πολίται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες οὐ θέλομεν τοῦτον

Zu προσθεις ειπεν vgl. Hiob 29, 1. Zu diesen über seinen Beruf gesprochenen Worten fügte Jesus noch eine Parabel hinzu, welche einem Missverständniss derselben (indem man die σωτηρ. im Sinne von 1, 71 nahm) vorbeugen sollte, das daraus entstand, dass man mit seinem Auftreten in Jerus. (δια το ειναι, wie 2, 4; εγγ. ιερ., wie Act. 1, 12) das sofortige Erscheinen des Reiches Gottes (vom Himmel her) erwartete. Zu δοκ. vgl. 12, 51, zu παραχρ. 18, 43, zu αναφ. Act. 21, 3. Damit ist gesagt, dass die folgende Parabel (19, 12-27, vgl. Mt. 25, 14-30) allegorisch gedeutet werden soll. Daher handelt sie v. 12 von vorn herein von einem Edelgeborenen (ευγ., wie 1 Kor. 1, 26), der in ein fernes Land (15, 13) reiste, um für sich Königsherrschaft (βασ., wie Apok. 17, 12) in Empfang zu nehmen (Mt. 21, 34), wie die Herodianer sie sich aus Rom zu holen pflegten. Das an sich so überflüssige υποστρ. zeigt vollends, wie der Zug darauf gedeutet werden soll, dass Jesus erst gen Himmel fahren muss, um mit der Königsherrschaft belehnt zu werden, und dann erst in und mit seinem Reiche (Mt. 16, 28) wiederkehren, sodass das Erscheinen desselben noch nicht sofort zu erwarten ist. Erst v. 13 lenkt in die Parabel Mt. 25, 14 f. ein, nennt aber zehn Knechte (bem. die runde Zahl, wie Mt. 25, 1), die durch eavrov bereits als ihm gehörig bezeichnet werden (während er die Herrschaft über seine Volksgenossen erst empfangen will), und deren jedem er eine geringe Summe ($\mu\nu\alpha$, aber nicht in Gold, wie 1 Reg. 10, 17, sondern nach v. 15 in Silber, etwa 125 Mark an Werth) anvertraut, um seine Treue im Kleinen zu erproben. Das πραγματευσασθε geht auf jede gewerbliche Thätigkeit, die sie mit diesem Kapital unternehmen sollen, das $\varepsilon \nu \omega$ (scil. $\chi \varrho o \nu \omega$) auf die Zeit, während der er im Kommen (Mt. 25, 19) begriffen ist. Der Ausdruck ist mit absichtlicher Anspielung auf die Wiederkunst gewählt, in deren beständiger Erwartung seine Jünger leben sollen. — v. 14 οι πολ.) wie 15, 15, aber hier c. Gen. im Sinne von: seine Mitbürger (Gen. 23, 11). Zu $\mu \iota \sigma$. $\alpha v \tau$. v g l. 1, 71, $z u \alpha \pi \varepsilon \sigma \tau$. $\pi \varrho \varepsilon \sigma \beta$. 14, 32, $z u \sigma \pi \iota \sigma$. (hinter ihm her) 9, 23. So hatten die Juden einst in Rom gegen die Königsherrschaft des Archelaus durch eine Gesandtschaft protestirt. Durchsichtige Allegorie auf die ungläubigen Juden, die dezidirt erklären, dass sie seine Königsherrschaft (βασιλ. επι, wie 1, 33, bem. den Inf. Aor., weil es sich um seine Ernennung zum Könige handelt) nicht wollen (ου θελ., wie 15, 28). —

βασιλεῦσαι ἐφ' ἡμᾶς · 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἰς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τίς τὶ διεπραγματεύσατο. 16 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς. 17 καὶ εἶπεν αὐτῷ εὐγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 18 καὶ ἡλθεν ὁ δεύτερος λέγων ἡ μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς. 19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ καὶ σὰ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων. 20 καὶ ὁ ἔτερος ἡλθεν λέγων κύριε, ἰδοὰ ἡ μνᾶ σου, ἢν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ · 21 ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ· αἴρεις ὁ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις ὁ οὐκ ἔσπειρας. 22 λέγει αὐτῷ · ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ἤδεις ὅτι ἐγὰ

v. 15. κ. εγεν. εν) wie 18, 35. Zu επανελθ. vgl. 10, 35, zu λαβ. τ. βασ. v. 12, zu ειπεν c. Inf. 9, 54, zu φωνηθ. 16, 2, zu το αργ. Mt. 25, 18, zu ινα γνοι Mk. 5, 43, zu τις τι Mk. 15, 24. Das διεπραγματευσατο kann in Beziehung auf v. 13 nur heissen: was er damit herausgewirthschaftet habe. v. 16. $\pi \alpha \rho \epsilon \gamma$.) wie 14, 21: er kam herbei auf seinen Ruf (v. 15). Bem., wie hier nur von den drei Knechten Mt. 25, 20. 22. 24 die Rede ist. Zu o $\pi \rho \omega \tau$. vgl. 14, 18, zu $\pi \nu \rho \iota \varepsilon$ Mt. 25, 20. Aus $\eta \mu \nu \alpha$ σ . erhellt, dass die 10 Knechte v. 13 die 10 Minen unter sich gleich theilen sollten. Bem. den bescheidenen Ausdruck: Deine Mine hat 10 dazu erworben (προσηργ., nur hier; doch vgl. das $\eta \varrho \gamma$. Mt. 25, 16). Bem., wie dieser Zug jede allegorische Deutung der Minen ausschliesst. — v. 17. Bem. das durch ye verstärkte ευ Mt. 25, 21, woher auch das αγαθ. δουλ. Zu εν ελαχ. πιστ. εγ. vgl. 16, 10, zu ισθι Mt. 5, 25, zu εξουσ. εχων 12, 5, hier mit επανω, wie Dan. 6, 3. Der inzwischen König Gewordene kann mit der Oberherrschaft über 10 Städte belohnen. — v. 18. o $\delta \varepsilon v \tau$.) wie Mk. 12, 21, weil nur diese zwei sich ganz gleichartig. Zu εποιησ. (sie beschaffte) vgl. 18, 7 f. In der Verschiedenartigkeit des Resultats kommt auch hier die idia dur. Mt. 25, 15 zum Ausdruck. — v. 19. Zu dem mit 1091 v. 17 wechselnden yivov vgl. Sir. 5, 11. — v. 20. o $\varepsilon \tau \varepsilon \rho$.) steht hier deutlich von dem Andersartigen unter den Dreien. Zu dem 160v vgl. v. 2: siehe, da ist Deine Mine, die ich wohl verwahrt hatte $(\alpha \pi o x)$, wie Kol. 1, 5) im Schweisstuch (Act. 19, 12). - v. 21. εφοβ. σε) wie 12, 5. Zu αυστηρ. vgl. 2 Mkk. 14, 30 (ein Mann von herber Strenge), zu αιρεις Mt. 20, 14. Das εθηκ. steht wie Mk. 6, 29 im Sinne von: etwas wo deponiren. Nach der aus Mt. 25, 24 entnommenen Parallele kann auch hier nur gemeint sein, dass der Herr mehr verlangt, als er zu verlangen ein Recht hat, und man daher nie weiss, ob man ihn befriedigen kann. — v. 22. εκ τ. στομ. σ.) vgl. Deut. 19, 15: auf Anlass dessen, was Du selbst gesagt, werde ich Dich beurtheilen (zeiv., wie 12, 57). Das $\pi o \nu$. δ ., wie das $\eta \delta \epsilon \iota \varsigma$ or ist aus Mt. 25, 26, im Uebrigen nach v. 21

ανθοωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ο οὐχ ἔθηχα χαὶ θερίζων ο οὐχ ἔσπειρα; 23 χαὶ διὰ τὶ οὐχ ἔσωχάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; χάγὼ ἐλθὼν σὺν τόχω ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 24 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν ἄρατε ἀπ' αὐτοῦ τὴν μνᾶν χαὶ δότε τῷ τὰς δέχα μνᾶς ἔχοντι. 25 (χαὶ εἶπαν αὐτῷ χύριε, ἔχει δέχα μνᾶς.) 26 λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος χαὶ ο ἔχει ἀρθήσεται. 27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ' αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε χαὶ χατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.

28 Καὶ εἰπῶν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 29 καὶ ἐγένετο ὡς ἢγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ

modifizirt. — v. 23. xai) wie Mk. 10, 26, doch wird hier an die Frage eine neue Frage mit δια τι (5, 30) angeknüpft. Gemeint ist nach Mt. 25, 27, warum er sein Silber nicht auf die Wechselbank (τραπ., so nur hier) gegeben habe. Im Uebrigen wie dort, nur $\varepsilon \pi \rho \alpha \xi \alpha$, wie 3, 13: ich hätte es mit Zinsen eingetrieben. — v. 24. τ . $\pi \alpha \rho \epsilon \sigma \tau$.) wie Mk. 14, 70, hier natürlich seine Trabanten. Im Uebrigen ganz nach Mt. 25, 28. — v. 25 kann, sprachlich angesehen, nur parenthesirt werden, und ist eine der bei Luk. so häufigen Zwischenfragen, die hier das Urtheil v. 24 motiviren soll. Es schien unbillig, dem, der schon das Meiste hat, noch mehr zu geben. Dass v. 26 dasselbe lediglich durch Mt. 25, 29 begründet wird, zeigt, dass Luk. für den Haupttheil der Parabel nicht über die ursprüngliche Deutung hinausgehen will. Um so entschiedener kehrt das πλην v. 27 (6, 24) zu der durch v. 11 intendirten allegorischen Anwendung zurück. Das τουτους bezeichnet seine Mitbürger, die sich als seine Feinde erwiesen haben, wie das τ . $\mu\eta$ $\vartheta \varepsilon \lambda$. aus v. 14 zeigt, als ihm, wie den $\pi\alpha \varrho \varepsilon \sigma \tau$. noch lebendig gegenwärtig. Zu αγαγ. vgl. Mk. 11, 2, zu ωδε 9, 41. Das absichtlich grausame $x\alpha\tau\alpha\sigma\varphi$. (2 Mkk. 5, 12) $\varepsilon\mu\pi\varrho$. μ . (wie 5, 19, da er sich von der pünktlichen Vollziehung seines Befehls überzeugen will) malt das furchtbare Strafgericht, das der wiederkehrende Messias über die ungläubigen Juden bringt.

19, 28-21, 88 bringt Luk., ganz dem Faden des Mrk. folgend, als dritten Haupttheil die jerusalemische Wirksamkeit Jesu. — $\varepsilon\iota\pi\omega\nu$ $\tau\alpha\nu\tau\alpha$) zeigt, wie v. 11—27 als die bedeutsame Erklärung gedacht ist, mit der Jesus seinen Eintritt in Jerus. vorbereitet, worüber das Nachtquartier in Jericho (v. 5f.) als völlig bedeutungslos ausser Betracht bleibt. Das $\varepsilon\mu\pi\rho$. steht adverbial, wie in dem $\tau o \varepsilon\mu\pi\rho$. v. 4 (er zog vorwärts), und wird durch das $\alpha\nu\alpha\beta$. $\varepsilon\iota\varsigma$ $\iota\varepsilon\rho$. (18, 31) näher bestimmt. So leitet Luk. zu der Einzugsgeschichte (Mk. 11, 1—11) über (19, 29—44). — $\varepsilon\gamma\varepsilon\nu$. $\omega\varsigma$) wie 1, 23. Auch hier (vgl. 18, 35) ist das $\eta\gamma\gamma$. $\varepsilon\iota\varsigma$ wohl durch Mk. 11, 1 ver-

Βηθανίαν πρὸς τὸ ὅρος τὸ καλούμενον ἐλαιών, ἀπέστειλεν ούο τῶν μαθητῶν 30 λέγων ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ἢ εἰσπορευόμενοι εὐρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 31 καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾶ· διὰ τὶ λύετε; οὕτως ἐρείτε· ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὐρον καθώς εἰπεν αὐτοῖς· 33 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἰπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς τὶ λύετε τὸν πῶλον; 34 οἱ δὲ εἰπαν· ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 35 καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἰμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν. 36 πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῆ ὁδῷ. 37 ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῷ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν ἤρξαντο ἄπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνείν τὸν θεὸν φωνῆ μεγάλη περὶ πασῶν ἀν εἰδον δυνάμεων, 38 λέγοντες·

anlasst. Zu τ. καλ. ελ. vgl. Act. 1, 12; doch bem. den Namen im Nom. (,,Olivenhain"). — v. 30, wie Mk. 11, 2, nur bem. das mehr periodisirende εν η und λυσαντες, das πωποτε (1 Sam. 25, 28) und das aus v. 27 nachklingende αγαγετε (doch vgl. auch Mt. 21, 2). — v. 31. ερωτ.) bezeichnet das ειπη Mk. 11, 3 direkter als Frage. Zu δια τι (dem das folgende kausale οτι entspricht) vgl. v. 23. Bem. das vorausweisende ουτως, wie Mt. 1, 18, und das imperativische $\epsilon \rho \epsilon i \tau \epsilon$ oti, wie Mt. 21, 3. — \forall . 82. oi $\alpha \pi \epsilon \sigma \tau$.) wie Mt. 23, 37. Bem. das kürzende ευρον καθ. ειπεν αυτ. aus Mk. 14, 16, während v. 33 umgekehrt das λυοντ. αυτων τ. πωλ. ausführlicher und das Tives Mk. 11, 5 durch das oi xugioi aut. (vgl. Act. 16, 16, doch hier im Sinne von: der Besitzer und seine Angehörigen) näher bestimmt wird. Bem. auch v. 84 das $\sigma \iota - \epsilon \chi \epsilon \iota$ aus v. 31. — v. 85. $\eta \gamma \alpha \gamma$.) nach v. 30. Zu επιφ. επι vgl. Ps. 55, 23 (in übertragener Bedeutung), zu επεβ. 10, 34. v. 36. πορ. αυτ.) wie 9, 57. Zu dem Comp. υπεστρ. vgl. Jes. 58, 5. Bem., wie hier nur die Jünger, und sogar nur die zwei v. 29, ihre eigenen Kleider ihm unterbreiten, und die Weglassung der Details aus Mk. 11, 8, der mit v. 37 gänzlich verlassen wird. Das εγγ. προς c. Dat. (prägnant) findet sich nirgends bei Luk. und stammt wohl aus einer anderen Ueberlieferung der Einzugsgesch. Bei dem Abstieg (καταβ., wie 1 Mkk. 3, 24) wird der Oelberg (abweichend von v. 29), wie gewöhnlich, bezeichnet. Bem. das απαν το πληθ., wie 8, 37 (und zwar ebenfalls mit dem Plur.) und $\mu\alpha\vartheta$. von den Anhängern überhaupt, wie 6, 13. 17. Zu $\chi\alpha\iota\varrho$. vgl. ν. 6, τυ αιν. τ. θ. 2, 13, τυ φων. μεγ. 17, 15, τυ περι πασων ων ειδ. 3, 19, zu ovv. 10, 13. — v. 88. Bem., wie der Festruf aus Ps. 118, 26 durch das als Apposition eingeschaltete ο βασιλ. speziell auf den messianischen König bezogen wird. Das εν ουρ. ειρ. sagt im Anklang an das ωσαννα aus Ps. 118, 25, dass im Himmel Heil durch den Messias dem Volke bereitet

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ὁ βασιλεύς, ἐν ὀνόματι πυρίου ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 39 καὶ τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὅχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοις μαθηταις σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν λέγω ὑμίν, ἐὰν οὖτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν. 41 καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδών τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ αὐτήν, λέγων 42 ὅτι εἰ ἔγνως ἐν τῷ ἡμέρᾳ ταύτη καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου, 43 ὅτι ήξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν, 44 καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί,

ist, und das δοξα εν υψ. aus 2, 14, dass dafür Gott in der Höhe (von den Engeln) gepriesen wird. — v. 89. απο τ. οχλ.) gehört, wie 9, 38, zu τινες τ. φαρ. (6, 2). Zu επιτιμ. αντ. vgl. 9, 55. Die zur zuschauenden Volksmenge gehörigen Pharisäer verlangen, er solle solchen aufrührerischen Demonstrationen seiner Anhänger Schweigen gebieten. — v. 40. σιωπησ.) wie 1, 20 Der Ind. Fut. ist absichtsvoll. Der an sich seiner Unerhörtheit wegen nur mit εαν gesetzte Fall wird leider sicher eintreten, da der οχλος Jerusalems von seinem Könige nichts wissen will. Das Schreien der Steine (vgl. Hab. 2, 11) ist Ausdruck des Unmöglichsten, was geschehen muss, damit die Begrüssung des Messias eintrete, die nicht ausbleiben darf. — v. 41. ως ηγγ.) vgl. v. 29. 37. Bem. die feierliche Hervorhebung des dritten Schrittes der Annäherung, wo Jesus beim Anblick der Stadt (7, 13) über sie zu weinen beginnt ($\varkappa\lambda$. mit $\varepsilon\pi\iota$ c. Acc., wie Apok. 18, 9. 11). - v. 42. $\sigma \tau \iota$) ist natürlich recit. Zu εγνως vgl. 16, 4. Die $\eta \mu$. αυτ. ist der gegenwärtige Tag, an dem der Messias zu seiner Hauptstadt kommt. Das xaı ov geht auf die galiläische Jüngerschaft, die, wie ihr Jubelruf (vgl. besonders v. 38) zeigt, erkannt hat, was zum Heil gereicht (τα πρ. tio., wie 14, 32), nämlich die Annahme ihres Messias. Bem. die schmerzliche Aposiopese. Was in diesem Fall geschehen wäre, er mag es nicht aussprechen, weil es, wie die Sachen liegen (vgl. das wehmüthige vvv de, wie Hebr. 11, 16), ja doch nicht geschieht. Das εκουβ. απο (vgl. 18, 34) beruht auf göttlichem Verhängniss, das aber natürlich ein selbstverschuldetes ist. Zu $o\varphi\vartheta$. vgl. Act. 26, 18. — v. 48. $o\tau\iota$) begründet die in v. 42 sich aussprechende bittere Klage durch feierliche Aufzählung alles dessen, was jetzt Jerus. bevorsteht. Zu ηξουσι vgl. 12, 46, zu dem και nach der Zeitbestimmung 17, 22. Zuerst führen die Feinde (v. 27) rings um die Stadt einen verpallisadirten Wall auf (Ezch. 4, 2). Dann umzingeln sie die Stadt von dort aus mit ihren Heeren (2 Reg. 6, 14) und engen sie von allen Seiten her $(\pi\alpha\nu\tau.$, wie Sir. 51, 7) ein $(\sigma\nu\nu\epsilon\chi.$, wie 1 Sam. 23, 8). — $\mathbf{v.44}.\ \epsilon\delta\alpha\varphi.$) zunächst im eigentl. Sinne: sie werden Dich dem Boden gleich machen (vgl. Am. 9, 14. Jes. 3, 26), dann zeugmatisch mitbezogen auf ihre Kinder (Einwohner, wie 13, 34) nach Hos. 10, 14. 14, 1, die am Boden zerschmettert Zu ου αφησ. κτλ. vgl. Mk. 13, 2, zu ανθ ων 1, 20, zu ουκ εγν. werden.

καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ' ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. 45 καὶ εἰσελθών εἰς τὸ ἱερὸν ῆρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας 46 λέγων αὐτοῖς γέγραπται καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν. 47 καὶ ἡν διδάσκων τὸ καθ' ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 καὶ οὐχ εῦρισκον τὸ τἱ ποιήσωσιν ὁ λαὸς γὰρ ἄπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων.

20, 1 καὶ ἐγένετο ἐν μιᾳ τῶν ἡμερῶν, διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις 2 καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν εἰπὸν ἡμιν, ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 3 ἀπο-

20, 1-8 die Vollmachtsfrage nach Mk. 11, 27-33. — εγεν. εν μια τ. ημ.) wie 5, 17. 8, 22, doch hier, wie der Gen. abs. sagt, an einem der Tage, wo er das Volk im Tempel lehrte und ihm frohe Botschaft verkündigte (εναγγ., wie 9, 6). Zu επεστ. vgl. 2, 38: sie standen dabei. Bem. die Anknüpfung der πρεσβ. mit συν, die dadurch von den Würdenträgern und Rechtsgelehrten der Behörde unterschieden werden (vgl. 19, 47). — v. 2. ειπον ημ.) leitet die Frage Mk. 11, 28 ein, in der nur das τις εστιν ο δους (vgl. 8, 45) den Zweifel verstärkt, wer es sein könnte, der ihm solche Vollmacht gegeben hat. Das ταυτα geht aber bei Luk. nach der Einleitung v. 1 lediglich auf sein Tempellehren (vgl. Mt. 21, 23). — v. 8. Bem. das Simpl. ερωτ. und das καγω aus Mt. 21, 24, während hier gerade, wie Mk. 11, 29, das einfache λογον auf seine Frage geht, deren Beantwortung nicht zur

v. 42. Hier wird nun der heutige Tag ausdrücklich als der Zeitpunkt (8, 13) gnädiger Heimsuchung für sie (Hiob 29, 4) bezeichnet (vgl. Sap. 3, 7), wo Jahve kommt, um sich ihrer durch seinen Messias anzunehmen. Auch der jerusalemische Theil beginnt also mit einem Hinweis auf die Fruchtlosigkeit des dortigen Wirkens Jesu. Bem., wie sich hieran v. 45 die Austreibung der Verkäufer anschliesst, zwar genau mit den Worten aus Mk. 11, 15, aber in äusserster Kürze, und v. 46 das Wort Mk. 11, 17, aber mit Einführung eines direkten Citats und mit dem imperativischen (vgl. 19, 31) xai εσται: und es soll mein Haus ein Bethaus sein (gegen Jes. 56, 7). Darauf folgt v. 47 die Schilderung, wie er täglich (11, 3) in dem so gereinigten Tempel mit Lehren beschäftigt war, während die Hohenpriester und Schriftgelehrten ihn zu tödten suchten (Mk. 11, 18), wozu Luk. noch die $\pi \rho \omega \tau \sigma \iota \tau$. λ . (Act. 25, 2) hinzufügt, womit nach 20, 1 wohl die $\pi \rho \epsilon \sigma \beta$. gemeint sind. — $\mathbf{v.}$ 48. $\mathbf{z.}$ $\mathbf{ov}\chi \ \epsilon \mathbf{v} \mathbf{\varrho}$.) vgl. 6, 7. Zu $\mathbf{vo} \ \tau \mathbf{\iota}$ vgl. 1, 62, zu o $\lambda \alpha o c$ $\alpha \pi$. 3, 21, zu $\epsilon \xi \epsilon \kappa \rho$. Gen. 44, 30: das ganze Volk hing an ihm, wenn es ihn hörte. Dies erscheint bei Luk. als die Folge der furchtbaren Drohrede Jesu (v. 42 ff.), die freilich voraussetzt, dass es ohne wirklichen Erfolg bleiben wird.

κριθεὶς δὲ εἰπεν πρὸς αὐτούς ἐρωτήσω ὑμᾶς κάγὼ λόγον, καὶ εἴπατέ μοι · 4 τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἡν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 5 οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ἐὰν εἰπωμεν · ἐξ οὐρανοῦ, ἐρει · διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 6 ἐὰν δὲ εἰπωμεν · ἐξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἄπας καταλιθάσει ἡμᾶς πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάνην προφήτην εἰναι. 7 καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 8 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοις · οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμιν ἐν ποἰα ἐξουσία ταῦτα ποιῶ. 9 ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην · ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοίς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἰκανούς. 10 καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ · οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες κενόν. 11 καὶ προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον · οἱ δὲ κἀκείνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 12 καὶ προσέθετο

Bedingung seiner Antwort gemacht wird. Vgl. das einfache ειπατε μοι, dem ειπον ημιν v. 2 entsprechend (doch auch Mt. 21, 24). — v. 4, vgl. Mk. 11, 30. — v. 5. $\sigma v \nu \epsilon \lambda o \gamma$. $\pi \rho o \varsigma$) wie Lev. 25, 50: sie berechneten im Verkehr mit einander. Im Uebrigen wie Mk. 11, 31. — v. 6. εαν δε ειπ.) nach v. 5 konformirt, wie Mt. 21, 26. Zu ο λαος απας vgl. 19, 48. Das καταλιθ. (nur hier, doch vgl. Ex. 17, 4) besagt, was sie vom Volke fürchten (Mk. 11, 32) und was sie daher direkt aussprechen können. Zu πεπεισμ. εστι vgl. Act. 17, 4: es ist überzeugt. Zur Sache vgl. Mk. 11, 32. v. 7. Bem. die Verwandlung der direkten Rede Mk. 11, 33 in die indirekte $(\pi o \vartheta \varepsilon \nu)$, wie 13, 25), worauf die Antwort wörtlich wie bei Mrk. folgt. v. 8 knüpft Luk., wie Mk. 12, 1—12, die Weinbergsparabel (v. 8—19) an, die er (in Gegenwart der Hierarchen) als zum Volke gesprochen bezeichnet. Bem., wie er das $\varepsilon \nu \pi \alpha \rho \alpha \beta$. Mk. 12, 1 speziell auf die folgende Parabel (r. n. ravr., wie 18, 9) bezieht und die Details über die Ausrüstung des Weinberges fortlässt. Zu dem Plur. von zoor. vgl. 8, 29, zu 12. 8, 27. — v. 10. καιρ.) betont vorangestellt: rechtzeitig. Im Uebrigen ist die Sache genau wie Mk. 12, 2f. gedacht, nur dass, um das schwerfällige zweite παρα τ. γ. zu vermeiden, diese als die genannt werden, welche von der Frucht (bem. das kollektive καρπ., wie Mt. 3, 8) des Weinberges (den verabredeten Theil) abgeben sollten (bem. den Ind. Fut. nach ινα, wie 14, 10). Zu εξαπ. vgl. 1, 53. — v. 11. προσεθ.) mit Inf. wie Gen. 4, 2. Deut. 3, 26. Zu $\pi \epsilon \mu \psi$. vgl. 16, 24. 27. Die Behandlung des anderen Knechtes (ετεφος, wie 14, 19) wird durch das δειφ.—εξαπ. κεν. der des ersten gleichförmiger gestaltet, als Mk. 12, 4, und v. 12 die Reihe der Sendungen ausdrücklich auf drei beschränkt, die nun absichtsvoller gesteigert werden vom δερ. zum δερ. z. ατιμαζ. und von da zum τραυμ. (Ezch. 28, 23), wie vom εξαπ. κεν. zum εκβ. (4, 29). Bem., wie die Tödtung

τρίτον πέμψαι οί δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 13 είπεν δε δ χύριος τοῦ άμπελῶνος τί ποιήσω; πέμψω τὸν υίον μου τον άγαπητον ισως τουτον έντραπήσονται. 14 ιδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες. οὖτός ἐστιν ὁ κληρονόμος ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ή χληρονομία. 15 χαὶ ἐχβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ αμπελώνος απέχτειναν. τι οὖν ποιήσει αὐτοις ὁ χύριος τοῦ άμπελώνος; 16 ελεύσεται καὶ άπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, χαὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ἀχούσαντες δὲ εἶπαν μὴ 17 ο δε εμβλέψας αὐτοις είπεν τι οὖν εστίν τὸ γεγραμμένον τοῦτο. λίθον ον ἀπεδοκίμασαν οί οἰκοδομοῦντες, ούτος έγενήθη είς πεφαλήν γωνίας. 18 πᾶς ὁ πεσών ἐπ' ἐκείνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται ἐφ' ὃν δ' αν πέση, λικμήσει αὐτόν. 19 χαὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματείς χαὶ οἱ ἀρχιερείς ἐπιβαλείν ἐπ' αὐτὸν τὰς χείρας ἐν αὐτῆ τῆ ώρα, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν. ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν

Mk. 12, 5 für den Sohn vorbehalten wird. — v. 18. o $xv\varrho$. τ . $\alpha\mu\pi$.) aus Mk. 12, 9 antizipirt, woher auch das τι ποιησ. (12, 17, 16, 3) stammen kann. Zu ισως vgl. Dan. 4, 24, zur Sache Mk. 12, 6. — v. 14. ιδοντ. αυτ.) vgl. 18, 24, ersetzt die Erwähnung, dass der Herr seinen Plan ausführte, zu διελ. προς αλλ. vgl. Mk. S, 16. Bem., wie das bestimmte και εσται wenigstens in ein wa yer. verwandelt. - v. 15. Bem., wie Luk. mit Mtth. gegen Mk. 12, 8 die Tödtung ausserhalb des Weinberges erfolgen lässt. — v. 16 nach Mk. 12, 9. Die axovo. (18, 26) sind nach v. 9 das Volk, das die Zuhörerschaft bildet. Das μη γεν. (Röm. 3, 4) kann nur auf den Abscheu gehen, mit dem sie solches Verhalten der γεωργοι zurückweisen, da ihre Bestrafung durchaus billig erscheint. Das beweist auch v. 17, wo Jesus, sie prüfend anblickend ($\varepsilon\mu\beta\lambda$. $\alpha\nu\tau$., wie Mk. 10, 27), ob sie auch überlegt haben, was sie damit verneinen, fragt, was denn sonst die Weissagung Ps. 118, 22 bedeuten solle (τι εστι τ., vgl. 8, 9), die doch zweifellos von der Verwerfung des Messias durch die Volkshäupter handelt. Daraus erhellt, dass jene Zwischenrede nur gebildet ist, um den Uebergang von Mk. 12, 9 zu 12, 10 zu vermitteln. Auch muss Luk. bereits am Schlusse der Parabel Mt. 21, 44 vorgefunden haben, da er, um den Zusammenhang zwischen v. 17 und v. 18 zu erleichtern, Mk. 12, 11 fortlässt. — v. 19. Bem., wie Luk., da zuletzt das Volk geredet hatte (v. 16), zu dem εζητησαν aus Mk. 12, 12 das Subj. aus v. 1 hinzufügt. Doch hebt er im Blick auf 19, 47 hervor, dass es sich jetzt um einen einzelnen ausdrücklichen Angriff auf ihn handelt (vgl. den Aor., das επιβ. επ αυτ. τ. χ. Act. 5, 18 und das εν αυτ. τ. ωρα, wie 10, 21), weil eben Mrk. von einem solchen zu erzählen schien. Zum Uebrigen vgl. Mk. 12, 12, nur dass Luk. wegen v. 1. 9 τ. λαον schreibt und das ταυτην aus v. 9. Es folgt, wie bei Mrk. (12, 13—17), die Er-

ταύτην. — 20 καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ώστε παραδοῦναι αὐτὸν τῆ ἀρχῆ καὶ τῆ ἐξουσία τοῦ ἡγεμόνος. 21 καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 22 ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι, ἢ οὖ; 23 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν, εἶπεν πρὸς αὐτούς 24 δείξατέ μοι δηνάριον τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; οἱ δὲ εἶπαν Καίσαρος. 25 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῶ. 26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι

zählung vom Zinsgroschen (20, 20-26), aber mit einer durchaus eigenthümlichen Einleitung. Das Act. von παρατηρ. (Mk. 3, 2) kommt sonst bei Luk. nicht vor. Sie lauerten ihm in Folge der Niederlage v. 19 auf. Dass sie inzwischen weggegangen waren, wird nach Mk. 12, 12 vorausgesetzt. Nur das aneot. erinnert an Mk. 12, 13, ganz eigenthümlich aber werden die von ihnen Abgesandten bezeichnet als εγκαθετοι (vgl. Hiob 19, 12: Auflaurer), welche heuchelten (vnozo., wie 2 Mkk. 6, 21. 24), dass sie selbst gerechte Leute seien und also aus lauter Gewissenhaftigkeit fragten, womit Luk. motiviren will, woher sie derartige Leute wählten. Vgl. die ähnliche Charakteristik der Phar. 16, 15. Zu επιλ. mit doppeltem Gen. vgl. Hiob 30, 18 (sie sollten ihn bei einem Worte fassen), zu dem wore (vom intendirten Erfolg) 4, 29, zu παραδ. αυτον 18, 32, zu τη αρχ. κ. τ. εξ. 12, 11. Es gehört trotz des wiederholten Art. τ. ηγεμ. (Act. 23, 24) zu beiden, da $\alpha \varrho \chi$. an sich nicht die Obrigkeit bezeichnen kann. — v. 21 f. $\varepsilon \pi \eta \varrho$.) bezeichnet, dass sie trotz der captatio benevolentiae von vorn herein auf die Frage v. 22 hinauswollten. Bem. das ορθ. (7, 43. 10, 28) λεγ., das mit xai did. sofort auf sein Lehren angewendet wird, und das gewöhnliche $\pi \rho$. $\lambda \alpha \mu \beta$., wie Gal. 2, 6. Die Frage Mk. 12, 14 wird in v. 22 durch das $\eta\mu\alpha\zeta$ auf ihr Verhalten (wenn sie $\delta\iota x$. sein sollen, vgl. v. 20) zugespitzt. Bem. das griech. $\varphi \circ \varphi \circ v$ (Röm. 13, 7) statt $\varkappa \eta \nu \sigma \circ v$. — $\mathbf{v.28}$. $\varkappa \alpha \tau \alpha v$.) wie 6, 41: er beobachtete an ihnen die Arglist (Jos. 9, 4). Bem. den vorangestellten Genit. — v. 24 fordert Jesus sofort auf, ihm einen Denar zu zeigen (4, 5) und fragt dann, wessen Bild und Aufschrift er hat. Im Uebrigen vgl. Mk. 12, 15 ff. — v. 25 knüpft Luk. den Endentscheid mit τοινυν (Jes. 3, 10) an und betont durch Voranstellung des αποδ., dass man mit der Münze, die man in der Steuer zahlt, weil sie des Kaisers Bild trägt, nur dem Kaiser das Seine wiedergiebt. Aehnlich Mt. 22, 21 gegen Mk. 12, 17. Nur Luk. konstatirt v. 26 ausdrücklich das Misslingen des Anschlages v. 20 (ουχ ισχ., wie 14, 30). Das εναντ. τ. λαου (Gen. 39, 21) hebt lediglich hervor, wie das Volk es sah, dass sie ihm nichts anzuhaben vermochten. Bem. die Motivirung der Verwunderung durch επι τ. αποκρ. (2, 47). Zu εσιγ. vgl. 9, 36.

αὐτοῦ ἡήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῆ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν.

27 προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουχαίων, οἱ ἀντιλέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτων αὐτὸν 28 λέγοντες διδάσχαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνη ἔχων γυναῖχα, χαὶ οὐτος ἄτεχνος ἢ, ἵνα λάβη ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖχα καὶ ἐξαναστήση σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 29 ἐπτὰ οὐν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖχα ἀπέθανεν ἄτεχνος 30 χαὶ ὁ δεύτερος 31 χαὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ώσαύτως δὲ καὶ οἱ ἐπτὰ οὐ χατέλιπον τέχνα καὶ ἀπέθανον. 32 ὕστερον χαὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 33 ἡ γυνὴ οὐν ἐν τῆ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖχα. 34 χαὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν χαὶ γαμίσχονται, 35 οἱ δὲ χαταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐχείνου τυχεῖν χαὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐχ νεχρῶν οὖτε

^{20, 27-88.} Die Saddukäerfrage nach Mk. 12, 18-27. Das $\pi \rho \sigma \sigma$ ελθ. (9, 12) markirt näher den zeitlichen Zusammenhang beider Geschichten (vgl. auch Mt. 22, 23). Zu τινες τ. σαδδ. vgl. 19, 39. Das οι αντιλ. (Act. 13, 45) charakterisirt diese τινες in ihrer Eigenschaft als Sadd. dadurch, dass sie (der herrschenden Orthodoxie gegenüber) Widerspruch erhoben mit der Behauptung, eine Auferstehung gebe es nicht (vgl. Act. 23, 8). Das $\varepsilon\pi\eta\varrho$. aus Mk. 12, 18 schliesst sich nun eng an das $\varepsilon\pi\eta\varrho$. v. 21 an. v. 28, wie Mk. 12, 19. Bem., wie zu dem εχων γυν. das και ουτος (19, 2) arexvoc (wie Jrm. 18, 21) η einen Gegensatz bildet. — v. 29 ff. wird mit ow der aus diesem Gesetz sich ergebende Fall Mk. 12, 20 ff. in verkürzter Gestalt vorgetragen. Das aneg. atexv. knüpft an v. 28 an, von dem Zweiten und Dritten wird nur hervorgehoben, dass sie das Weib nahmen (Mk. 12, 21), und dann mit dem woavtwe aus Mrk. von allen Sieben gesagt, dass sie nicht Kinder hinterliessen (vgl. das καταλιπ. Mk. 12, 21), als sie starben (bem. das parataktische, nun ein Hysteronproteron bildende και απεθ., vgl. Mk. 15, 25). — v. 82. Bem. das υστερον aus Mt. 22, 27. — v. 88. η γυνη ovv) hebt hervor, wie es das Weib ist, hinsichtlich dessen sich nun (vgl. das our Mt. 22, 28) die Frage erhebt, wem von ihnen sie in der Auferstehung zu Theil wird (γινεται). Im Uebrigen vgl. Mk. 12, 23. Ganz eigenthümlich gestaltet sich aber v. 84 ff. die Antwort Jesu. Zu on von τ. αιων. τ. vgl. 16, 8; doch sind die Angehörigen der gegenwärtigen Weltepoche hier als solche gedacht, die nach der Weise des natürlichen (fleischlichen) Lebens heirathen und verheirathet werden (γαμισχ. nur hier), während nach v. 35 die, welche gewürdigt sind (καταξ., wie Act. 5, 41), an der messianischen Weltepoche Theil zu haben ($\tau v\chi$., wie Act. 24, 3) und an der (dazu führenden) Auferstehung aus Todten (die also nur den Frommen zu Theil wird), dies nicht thun (bem. das γαμιζ. aus Mk. 12, 25).

γαμοῦσιν οὖτε γαμίζονται 36 οὐδὲ γὰρ ἀποθανείν ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 37 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰακώβ 38 θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. — 39 ἀποκριθέντες δὲ τινές τῶν γραμματέων εἶπαν διδάσκαλε, καλῶς εἶπας 40 οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 41 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι Δαυεὶδ υἱόν; 42 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει ἐν βίβλφ ψαλμῶν εἶπεν κύριος τῷ κυρίφ μου κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 43 ἔως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 44 Δαυεὶδ

⁻ v. 86 begründet dies dadurch, dass sie auch nicht mehr sterben können (eti our., vgl. 16, 2), sofern nur ein sterbliches Geschlecht die Fortpflanzung und damit die Ehe nothwendig macht. Ihre Unsterblichkeit aber wird damit begründet, dass sie engelgleich (ισαγγ. nur hier), also einer höheren Natur theilhaftig sind, die das (der Fleischesnatur eigene) Sterben ausschliesst, und Söhne Gottes (im Sinne von 6, 35), die, weil zur höchsten Vollendung gelangt, dem Tode (als der Folge der Sünde) nicht mehr verfallen können, wenn sie Söhne der Auferstehung (vgl. die υιοι τ. φωτ. 16, 8), d. h. durch die Auferstehung zu dem geworden sind, was sie sind. v. 37. Noch direkter als Mk. 12, 26 sieht Luk. in Ex. 3, 6 eine Kundmaching ($\varepsilon\mu\eta\nu$., wie Act. 23, 30) der Auferstehung dem entsprechend, dass $(\omega \varsigma)$ Moses dort Jahve (bem. das $\varkappa v \varrho$. ohne Art., wie 1, 11. 17) den Gott der Erzväter nennt. — v. 38. Der Satz Mk. 12, 27 (bem., wie Geog zu verg. ζωντ. als Prädikat gehört, weil Jahve, von dem Moses solches aussagt, Subj. ist) wird dadurch begründet, dass für ihn alle (deren Gott er ist) leben, da ein wirkliches Verhältniss zu dem (lebendigen) Gott ohne Leben nicht denkbar ist. — v. 89. Da Luk. das Gespräch über das vornehmste Gebot (Mk. 12, 28-31) schon 10, 25 gebracht hat, fasst er die Antwort des Schriftgelehrten (doch vgl. τινες των, wie v. 27) Mk. 12, 32 als Antwort auf die Entscheidung Jesu v. 34—38 und begründet das v. 40 dadurch, dass sie ihn nicht mehr zu fragen wagten (Mk. 12, 34), also die überlegene Weisheit Jesu anerkannten. — 20, 41—44 schliesst Luk. daran die Frage Mk. 12, 35 ff. als direkt an sie gerichtet, ohne sie aber irgend mit v. 39 f. in Beziehung zu setzen, da er sie nicht einmal als Frage bezeichnet und das Subjekt von $\lambda \epsilon \gamma$. (man sagt) ganz unbestimmt lässt. Bei der betonten Voranstellung von $\delta \alpha v$. scheint ihm bereits der Gegensatz des Gottessohnes vorzuschweben. Zu dem εν βιβλ. ψαλμ. v. 42 vgl. Act. 1, 20. Das υποποδ. v. 48 stammt aus den LXX. Auch v. 44 betont Luk., dass der, den David Herr nennt, doch nicht wohl ihm Sohn sein könne (bem. das voranstehende autou), scheint also darauf hinaus zu wollen, dass er Gottes Sohn sei. Uebrigens

οὖν αὐτὸν χύριον χαλεί, χαὶ πῶς αὐτοῦ υίός ἐστιν; 45 ἀχούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἰπεν τοις μαθηταίς· 46 προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατείν ἐν στολαίς καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταις ἀγοραίς καὶ πρωτοχαθεδρίας ἐν ταις συναγωγαίς καὶ πρωτοχλισίας ἐν τοις δείπνοις, 47 οῦ κατεσθίουσιν τὰς οἰχίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μαχρὰ προσεύχονται· οὖτοι λήμφονται περισσότερον χρίμα. — 21,1 ἀναβλέψας δὲ εἰδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάχιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους· 2 εἰδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεί λεπτὰ δύο, 3 καὶ εἰπεν· ἀληθῶς λέγω ὑμίν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ πλείον πάντων ἔβαλεν· 4 πάντες γὰρ οὖτοι ἐχ τοῦ περισσεύοντος αὐτοις ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐχ τοῦ ύστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἰχεν ἔβαλεν.

5 καί τινων λεγόντων περί τοῦ ίεροῦ, ὅτι λίθοις καλοις καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται, εἰπεν' 6 ταῦτα ἃ θεωρειτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἶς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθφ, ος οὐκαταλυθήσεται. 7 ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες' διδάσκαλε,

vgl. das καλει-πως Mt. 22, 45. - v. 45 bezeichnet die Warnung Mk. 12, 38f. als vor den Ohren des ganzen Volkes (19, 48. 20, 6) an die Jünger (Anhänger) gerichtet (vgl. Mt. 23, 1). — v. 46 $\pi \rho o \sigma$. $\alpha \pi o$) wie 12, 1. Bem. das dem Luk. sonst ganz fremde $\varphi i \lambda$. aus Mt. 23, 6 (das er nach Luk. 11, 43 kennt), das die var. struct. Mk. 12, 38 hebt, und v. 47 die Auflösung der anakoluthischen Apposition Mk. 12, 40 durch den Relativsatz. — Daran schliesst Luk. 21, 1-4 die Erzählung vom Scherflein der Wittwe (Mk. 12, 41—44) in starker Verkürzung. Ohne die Situation anzugeben, in welcher das Vorige gesprochen, beginnt er mit dem αναβλ. eider (19, 5) und lässt Jesum gleich die Reichen sehen, die ihre Gaben (τα δωρα, wie Mt. 2, 11) einwerfen. — v. 2. Zu τινα vor χηραν vgl. 11, 27, zu πενιχο. Ex. 22, 24, zu εχει 12, 18. — v. 8 αληθ. λεγω υμ.) wie 12, 44. Im Uebrigen vgl. Mk. 12, 43. — v. 4. Das ovroi weist auf die Reichen v. 1 hin, wie auch das $\varepsilon\iota\varsigma$ $\tau\alpha$ $\delta\omega\varrho\alpha$ auf die von ihnen eingelegten $\delta\omega\varrho\alpha$. Das υστερημα (Ps. 34, 10) entspricht besser dem το περισσ. Im Uebrigen vgl. Mk. 12, 44.

^{21, 5—36.} Die Parusierede aus Mk. 13 lässt Luk. noch im Tempel selbst im unmittelbaren Anschluss an das Vorige gesprochen sein; wer die τινες sind, die sie veranlassen, bleibt gänzlich unbestimmt. Sie weisen auf die kostbaren (καλ., wie Mt. 13, 45) Steine hin und auf die Weihgeschenke, mit denen er geschmückt ist (vgl. 2 Mkk. 9, 16). — v. 6 ταντα α θεω ρ.) vgl. 14, 29. Zu dem voraufgeschickten Nom. abs. vgl. Mt. 10, 32, zu dem ελενσ. ημ. 17, 22, zum Uebrigen Mk. 13, 2 (doch bem. das επι λιθω). — v. 7 διδασκ.) wie 20, 39. Das ουν weist auf v. 6 zurück: wenn dem so ist, wie Du sagst. Im Uebrigen vgl. Mk. 13, 4, nur mit dem einfachen γινεσθαι. — Weiss, Die Evangelien.

πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τὶ τὸ σημείον ὅταν μέλλη ταῦτα γίνεσθαι; 8 ὁ δὲ εἶπεν βλέπετε μὴ πλανηθῆτε πολλοὶ γὰο ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ἐγώ εἰμι, καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικεν μἡ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε δεί γὰο ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 10 τότε ἔλεγεν αὐτοίς ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους λοιμοὶ καὶ λιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ ἀπὸ οὐρανοῦ σημεία μεγάλα ἔσται. 12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφὸ ὑμᾶς τὰς χείρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλείς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου

v. 8, wie Mk. 13, 5 f. Zu ο καιρος ηγγ. vgl. Apok. 1, 3. Zu Grunde liegt wohl Dan. 7, 22, und gemeint ist die Zeit der Endvollendung. Luk. setzt also bereits (nach dem Inhalt der folgenden Rede) voraus, dass es sich bei der Frage v. 7 doch wesentlich um diese handle. Zu $\pi o \rho$. on. avr. vgl. 9, 23 und zur Sache 17, 23. — v. 9. Bem., wie das doch sachlich mit dem Vorigen anreihende ακαταστ. (Aufruhr, wie 2 Kor. 6, 5) ersetzt wird. Zu μη πτοηθ. vgl. Deut. 31, 6. Das ovx $\varepsilon v\theta$. (mit dem $\pi \rho \omega \tau$. vorher) betont, dass es sich bei dem bisher Genannten nicht nur selbstverständlich noch nicht um das Ende selbst (Mrk.: ουπω τελος), sondern auch noch nicht einmal um die letzten Vorzeichen handelt. — v. 101. $\tau \circ \tau \varepsilon \varepsilon \lambda \varepsilon \gamma$.) erläutert, wie Jesus damals noch ganz andere Vorzeichen angegeben habe. Bem., wie Luk. mit Mk. 13, 8 die durch $\mu\epsilon\gamma$. als ausserordentliche Naturerscheinungen charakterisirten σεισμοι vorangestellt, dann aber gegen ihn die λοιμ. z. λιμ. der ältesten Ueberlieferung (Mt. 24, 7) erhalten und auf sie das κατα τοπους beschränkt hat. Wenn er aber diesen durch τε και verbundenen Vorzeichen, ebenso durch τε και verbunden, die φοβητρα (Jes. 19, 17), d. h. schreckhafte Erscheinungen (auf Erden) und vom Himmel her kommende grosse Zeichen, sie aus v. 25 f. antizipirend, anfügt, so will er damit nur ausdrücken, was Mt. 24, 8 mit dem (seinen Lesern bereits unverständlich gewordenen Bilde) der αρχη ωδιν. sagt, dass es sich nämlich auch bei jenen bereits um eigenartige Vorzeichen des Endes handelt, nicht um Kalamitäten, wie sie zu allen Zeiten eintreten können. Deshalb hebt auch v. 12 das προ δε τουτ. παντ. hervor, dass die Mk. 13, 9 ff. geweissagten Jüngerverfolgungen dem vorhergehen werden. Zu επιβ. εφ υμ. τ. χειρ., woraus sich das Objekt zu dem allgemeinen z. diw E. (Mt. 5, 10f.) ergiebt, vgl. 20, 19, zu dem παραδ. εις φυλακας Act. 22, 4, zu dem απαγ. Mt. 27, 2 (doch mit Beibehaltung des επι und Voranstellung der höchsten Tribunale), zu dem ενεχ. τ. ονομ. μ. Act. 9, 16 (doch vgl. auch das folgende δια τ. ον. μ. v. 17). Bem. noch die eigenthümliche Umdeutung des εις

13 ἀποβήσεται ύμιν εἰς μαρτύριον. 14 θέτε οὖν ἐν ταις καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· 15 ἐγὰ γὰρ δώσω ὑμιν στόμα καὶ σοφίαν, ἢ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπείν ἄπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμιν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, 17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 19 ἐν τῆ ὑπομονῆ ὑμῶν κτήσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 20 ὅταν δὲ ἰδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 21 τότε οἱ ἐν τῆ Ἰουδαία φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσφ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταις χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, 22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὐταί εἰσιν, τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 23 οὐαὶ ταις ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταις θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταις ἡμέραις· ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη

μαρτ. αυτοις Mk. 13, 9 durch das αποβησ. υμιν v. 13 (vgl. Phil. 1, 19 nach Hiob 13, 16), was nach v. 14 f. (vgl. schon 12, 11 f., daher hier freier behandelt) nur auf das Zeugniss gehen kann, das Christus durch seinen sichtbaren Beistand für sie ablegt. Zu Gete er t. 2206. vgl. 1, 66. Sie brauchen nicht vorzusorgen ($\pi \rho o \mu$., nur hier), wie sie sich vertheidigen sollen (vgl. schon 12, 11), weil er selbst ihnen Mund (vgl. Ex. 4, 16) und Weisheit geben wird. Zu αντιστ. vgl. Act. 6, 10, zu dem (dem στομα entsprechenden) artein. Act. 4, 14, zu artik. 13, 17. — v. 16f. nach Mk. 13, 12 f.; doch bem. das verallgemeinernde κ. συγγ. κ. φιλ. aus 14, 12. Zu θανατ. εξ υμ. vgl. Mt. 23, 34. Dem gegenüber kann die Wiedergabe des υπομ. σωθ. aus Mk. 13, 13 in v. 18 f. nur Act. 27, 34 im Sinne von 10, 19 auf die Bewahrung ihres wahren Lebens vor jeder Schädigung beziehen, zumal das $\varepsilon \nu \tau$. $v\pi o\mu$. (8, 15) $\varkappa \tau \eta \sigma \varepsilon \sigma \vartheta \varepsilon \tau$. ψ . $v\mu$. τ . 19 deutlich auf die Verheissung 17, 33 ($x\tau\eta\sigma$., wie 18, 12, hier gleich $\pi\varepsilon\rho\iota\pi$.) zurückweist. — **v. 20** οταν δε ιδ.) wie Mk. 13, 14. Bem., wie das βδελ. τ. ερημ. auf die Umzingelung (Apok. 20, 9) Jerus. von (heidnischen) Heeren (Jrm. 34, 1) gedeutet wird, die nur das Vorzeichen (τοτε γνωτε, wie 19, 42) seiner nahenden Verwüstung ist. — v. 21 vgl. Mk. 13, 14 b. Das οι εν μεσω (8, 7) $\alpha \nu \tau \eta \varsigma$ (scil. Jerus.) $\epsilon \varkappa \chi \omega \varrho$. (Anspielung auf Num. 16, 45) ist Umschreibung von Mk. 13, 15, wie oi er τ . $\chi\omega\varrho$. (12, 16) $\mu\eta$ εισε $\varrho\chi$. εις $\alpha\nu\tau$. (7, 1) von Mk. 13, 16. — v. 22 $\eta \mu$. $\varepsilon \varkappa \delta \iota \varkappa$.) wie Deut. 32, 35, von der Strafvergeltung, die über die ungläubige Stadt kommt. Das τ. πλησθ. steht nur hier im Sinne von πληρωθ. (Act. 1, 16) von der Erfüllung aller bei den Propheten geschriebenen Drohweissagungen (τα γεγρ., wie Act. 13, 29) über Jerus. — v. 23 wie Mk. 13, 17, aber hier selbstständig begründet durch eine Schilderung der αναγκη (1 Kor. 7, 26) μεγ., die dann über das Land (Judaea, wie der Parallelismus zeigt), und der $o\varrho\gamma\eta$ (3, 7), die dann

ξπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὖ πληρωθῶσιν καιροί, καὶ ἔσονται καιροὶ ἐθνῶν. 25 καὶ ἔσονται σημεία ἐν ἡλίφ καὶ σελήνη καὶ ἄστροις. καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορία ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου, 26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῆ οἰκουμένη αὶ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27 καὶ τότε ὄφονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλη μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 29 καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοις Ἱδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα 30 ὅταν προ-

über das Volk Isr. kommt, wie sie v. 24 weissagt. Zu πεσ. vgl. Num. 14, 32, zu στομ. μαχ. Gen. 24, 26, zu αιχμ. 1 Reg. 8, 46, zu πατ. υπο εθν. Apok. 11, 2. Hier wird also wirklich die vom göttlichen Zorn herbeigeführte Drangsal geschildert, die mit der Eroberung Jerus. über Judaea kommt. Zu αχρι ου vgl. Act. 7, 18, zu πληρ. καιρ. Act. 7, 30: und die Zeitfristen, welche voll werden müssen, ehe mit der Parusie die Errettung kommt, sind Heidenzeiten, d. h. Zeiten, die den Heiden gehören, ihnen für ihre Herrschaft bestimmt sind. Erst, wenn diese Zeitfristen abgelaufen, treten die schon v. 11 erwähnten Vorzeichen ein, von denen v. 25 zuerst die eigentlichen Himmelszeichen an Sonne, Mond und Gestirnen (αστρα, wie Act. 27, 20) genannt werden, wie sie Mk. 13, 24 f. beschreibt. Dann folgen die dort erwähnten φοβητρα auf Erden, die darum gleich nach dem Eindruck geschildert werden, die sie auf die Menschen machen. Höchste Beängstigung (ovv., wie 2 Kor. 2, 4) ergreift die Völker, wenn sie in Rathlosigkeit ($\alpha\pi$., wie Jes. 8, 22) gerathen über Meeresbrausen ($\eta\chi$., wie Act. 2, 2) und Wogenschwall ($\sigma \alpha \lambda$., wie Ps. 89, 10). Der Weltuntergang wird dadurch herbeigeführt gedacht, dass das Meer wieder die Erde verschlingt. — v. 26 $\alpha \pi o \psi$.) während Einzelne den Geist aufgeben (vgl. 4 Mkk. 15, 15) vor Furcht (vgl. Mt. 14, 26) und banger Erwartung (προσδ., wie 2 Mkk. 3, 21). Zu $\varepsilon \pi \varepsilon \rho \chi$. vgl. 11, 22, zu $o \iota \kappa$. 2, 1. Bem. die Begründung durch Mt. 24, 29d. — v. 27 wörtlich nach Mk. 13, 26, nur mit dem Sing. von νεφ. (vgl. Act. 1, 9) und der Beziehung des πολλ. zu beiden Subst. — v. 28 $\tau o \nu \tau \omega \nu$) geht auf die Vorzeichen im engeren Sinne v. 25 f. Das avaz. (13, 11) steht hier von dem Sichaufrichten der durch die Trübsal der Tage v. 22 ff. Niedergebeugten, dem das Aufheben (18, 13) der Häupter entspricht. Zu διοτι vgl. 1, 13, zu $\varepsilon \gamma \gamma$. v. 20, zu $\alpha \pi o \lambda v \tau \rho$. Hebr. 11, 35. Gemeint ist die Erlösung von aller Bedrängniss. — v. 29 ειπεν παραβ.) führt, wie 6, 39, die Schlussparabel Mk. 13, 28 ein, die aber vom Feigenbaum auf alle Bäume ausgedehnt wird, an denen man ja wesentlich dasselbe beobachten kann. — v. 30 προβ.) scil. φυλλα: wenn sie getrieben

βάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν 31 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθη ἡ γενεὰ αὕτη ξως ἂν πάντα γένηται. 33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται. 34 προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μήποτε βαρηθῶσν ὑμῶν αὶ καρδίαι ἐν κραιπάλη καὶ μέθη καὶ μερίμναις βιωτικαῖς καὶ ἐπιστῆ ἐφ' ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη 35 ὡς παγίς ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 37 ἦν δὲ τὰς ἡμέρας διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιών. 38 καὶ ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιών.

haben (so nur hier). Das ηδη, dem nachher das ηδη εγγυς το θερος εστιν entspricht, erinnert noch an Mk. 13, 28: so erkennt Ihr, wenn Ihr es sehet, von selbst (12, 57), weil Euch allen dies Naturgesetz bekannt ist. — v. 81 wörtlich, wie Mk. 13, 29, nur mit Ergänzung des Subjektes durch $\eta \beta \alpha \sigma$. τ. 9., weil mit dem Menschensohn v. 27 das Gottesreich kommt (vgl. 9, 26 f.). — v. 82 f. wortlich wie Mk. 13, 30 f., nur mit dem $\varepsilon\omega\varsigma$ $\alpha\nu$ aus Mt. 24, 34 und mit der Weglassung des ταυτα, die aber den Sinn nicht andert. — v. 84 $\pi \rho \sigma \sigma \epsilon \chi$. $\epsilon \alpha v \tau$.) wie 17, 3: habet Acht auf Euch selbst. Zu $\mu\eta\pi$. vgl. 12, 58, zu $\beta\alpha\varrho$. 9, 32. Bem. das betont voranstehende $\nu\mu\omega\nu$ im Gegensatz zu Anderen, bei denen dies stattfindet. Die xoain. ist der Schwindel, der vom gestrigen Rausch (Röm. 13, 13) zurückbleibt. Zu der fleischlichen Lust treten die Sorgen (8, 14) um die irdischen Dinge (\(\beta \omega \tau \tau.\), wie 1 Kor. 6, 3). Das $\alpha\iota\varphi\nu$. (Sap. 17, 14), wie das $\varepsilon\varphi$ $\eta\mu$. giebt dem $\varepsilon\pi\iota\sigma\tau\eta$ (2, 9) den Charakter des Unerwarteten, das sie übereilt. Zu η $\eta\mu$. $\varepsilon\varkappa$. vgl. 10, 12, zu ως παγις Jes. 24, 17. Das Bild ist vom Thiere hergenommen, dem die Schlinge plötzlich über den Kopf geworfen wird. — γ. 35 επεισελ.) wie 1 Mkk. 16, 16. Zu επι παντ. τ. καθ. επι vgl. Jrm. 25, 29, zu προσ. τ. γης Act. 17, 26. — v. 86 $\alpha \gamma \rho$. wie Mk. 13, 33. Das $\epsilon \nu \pi \alpha \nu \tau \iota \varkappa$. gehört nach 18, 1 zu δεομ. (10, 2). Zu κατισχ. (damit Ihr die Kraft empfanget) vgl. Jes. 22, 4, zu εκφ. Act. 16, 27, zu σταθ. (18, 11) εμπρ. 19, 27. Nur die, welche allen jenen Schrecknissen, in denen die Gottlosen zu Grunde gehen, entflohen sind, kommen nach Mk. 13, 27 vor dem Menschensohn als seine Auserwählten zu stehen. — Da auch die Parusierede in das Tempellehren Jesu eingeschlossen ist (v. 5), wird v. 87 die Notiz 19, 47 aufgenommen, um anzuknüpfen, wie er die Nächte über, hinausgehend (aus der Stadt), am Oelberge (19, 29) herbergte (ηυλ. εις, prägnant wie Tob. 14, 10). — v. 88 $\pi\alpha\varsigma$ o $\lambda\alpha$ o ς) wie 20, 45. Das $\omega\varrho\vartheta\varrho$. bezeichnet, wie 1 Mkk. 4, 52, dass es sich früh aufmachte zu ihm hin, um ihn im Tempel zu hören. Jesus setzt also seine öffentliche Wirksamkeit fort.

πᾶς ὁ λαὸς ἄρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἰερῷ ἀχούειν αὐτοῦ.

22, 1 Ήγγιζεν δὲ ἡ ξορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα, 2 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ γραμματείς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 3 εἰσῆλθεν δὲ σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν καλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα, 4 καὶ ἀπελθών συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοίς τὸ πῶς αὐτοίς παραδῷ αὐτόν. 5 καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι 6 καὶ ἐξωμολόγησεν καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοίς.

7 ήλθεν δε ή ήμερα τῶν ἀζύμων, ἡ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα. 8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάνην εἰπών πορευθέντες

Kap. 22. 28 folgt die Leidensgeschichte, im Ganzen am Faden der Markuserzählung (Kap. 14. 15), aber vielfach nach anderer Ueberlieferung. y y.) wie 21, 8. Bem., wie Luk. bereits das Mazzothfest unmittelbar mit dem $\pi\alpha\sigma\chi\alpha$ identifizirt (η $\lambda\epsilon\gamma\sigma\mu$.). — v.~2 wie Mk. 14, 1; doch ist das Nähere über die Absichten der Hierarchen fortgelassen, weil es ja doch nicht zur Ausführung kam. Zu vor dem ganzen Satz vgl. 19, 48, zu dem in den Act. so häufigen ανελ. Act. 2, 23. Das εφοβ. κτλ. 20, 19 motivirt, weshalb sie nach besonderen Maassregeln suchen mussten. — V. 3 εισηλθ. εις) wie 8, 30: der Satan (wie 13, 16, doch ohne Art.) fährt in den Judas, um die schon 4, 13 in Aussicht genommene Leidensversuchung über Jesum zu bringen. Bem., wie der 6, 16 bereits als gangbar gebrauchte Name $\iota \sigma \times \alpha \rho$. hier als sein Beiname ($\times \alpha \lambda$), wie 8, 2) und er, obwohl er dort schon unter den Zwölfen aufgezählt war, hier ausdrücklich als einer aus ihrer Zahl (Act. 4, 4) bezeichnet wird, sodass das ovra gefasst werden werden muss: obwohl er u. s. w. — v. 4 $\alpha \pi \epsilon \lambda \vartheta$.) nämlich von den Zwölfen. Zu συνελ. vgl. 9, 30. Zu den Hohenpriestern, mit denen Jud. nach Mk. 14, 10 verhandelt, fügt Luk. noch die Hauptleute der Tempelwache (orpar., vgl. Act. 4, 1) hinzu, die ja eventuell die Verhaftung vollziehen mussten. Zu το πως vgl. v. 2, zu αυτ. παραδ. αυτ. Mk. 14, 10. v. 5 εχαρησ.) wie Mk. 14, 11. Zu συνεθ. vgl. 4 Mkk. 4, 17: sie machten mit ihm ab, worauf er nach v. 6 ausdrücklich in den Handel einwilligt (εξομ., nur hier im Sinne von geloben; doch vgl. das Simpl. Jrm. 44, 25). Zu εζητ. ευκ. vgl. Mt. 26, 16, zu ατερ 2 Mkk. 12, 15: ohne dass dabei ein Volksauflauf entstünde. — $v. 7 \eta \lambda \vartheta \varepsilon \nu$) von der Zeit, wie 21, 6, knüpft an v. 1 an, indem der dort sich nahende Tag nun wirklich kommt. Das εδει (Act. 1, 16) bestimmt nur das Imperf. Mk. 14, 12 näher als gesetzliche Pflicht. — v. 8. Bem., wie die beiden Jünger, die Jesus nach Mk. 14, 13 sendet, hier näher als $\pi \varepsilon \tau \rho$. \varkappa . $\iota \omega$. bezeichnet werden, die so oft in den Act. zusammen erscheinen (vgl. 3, 1. 8, 14), und wie Jesus hier die Initiative

έτοιμάσατε ήμιν τὸ πάσχα, ίνα φάγωμεν. 9 οἱ δὲ εἰπαν αὐτῷ· ποῦ θέλεις ετοιμάσωμεν; 10 ὁ δε είπεν αὐτοις Ιδού είσελθόντων ύμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ύμιν ἄνθοωπος χεράμιον ύδατος βαστάζων άχολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰχίαν εἰς ἣν είσπορεύεται, 11 και έρειτε τῷ οἰκοδεσπότη τῆς οἰκίας λέγει σοι ὁ διδάσχαλος ποῦ ἔστιν τὸ χατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 12 κἀκεινος ὑμιν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἐκεΙ ἑτοιμάσατε. 13 ἀπελθόντες δὲ εὖρον καθώς εξρήκει αὐτοζε, καὶ ήτοίμασαν τὸ πάσχα. — 14 καὶ ότε ἐγένετο ἡ ώρα, ἀνέπεσεν, καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 15 χαὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἐπιθυμία ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγείν μεθ' ύμῶν πρὸ τοῦ με παθείν 16 λέγω γὰρ ύμιν ότι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ξως ότου πληρωθή εν τῆ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 17 καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας είπεν λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς 18 λέγω γὰρ ύμιν, ου μη πίω από τοῦ νῦν από γενήματος τῆς αμπέλου

ergreift. Zu dem lukan. $\pi o \rho \varepsilon v \vartheta$. vgl. 7, 22. — v. 9 bringt nun erst die Frage nach dem $\pi o v$ aus Mk. 14, 12 nach. — v. 10 $\iota \delta o v$) leitet, wie 1, 20. 31, $\sigma v \nu \alpha \nu \tau$. (Act. 10, 25) $\varkappa \tau \lambda$. aus Mk. 14, 13 ein. Bem. das ausführliche $\varepsilon \iota \sigma \varepsilon \lambda \vartheta$. $\varepsilon \iota \varsigma$ (21, 21) und $\varepsilon \iota \varsigma$ τ . $o \iota \varkappa$. $\varepsilon \iota \varsigma$ $\eta \nu$ $\varepsilon \iota \sigma \pi o \varrho$. (19, 30). — v. 11 $\varepsilon \varrho \varepsilon \iota \tau \varepsilon$) imperativisch, wie 19, 31. Das abundante τ . $o \iota \varkappa$. nach $o \iota \varkappa o \delta$. (12, 39) steht nur hier. Im Uebrigen, wie Mk. 14, 14. — v. 12 $\varkappa \alpha \varkappa$.) wie 11, 7. Im Uebrigen wie Mk. 14, 15. — v. 18 wie Mk. 14, 16. Zu $\varepsilon \iota \varrho$. vgl. Act. 20, 38.

^{22, 14-38} das Passahmahl, nach ganz eigenthümlicher Ueberlieferung. Bem. das feierliche $\omega \zeta$ de eyev. (Act. 27, 27) η $\omega \varrho \alpha$ (1, 10), d. h. die Stunde des Passahessens (v. 8). Zu ανεπ. vgl. 11, 37, zu οι απ. 6, 13, zu συν αυτω 8, 1. — γ. 15 επιθ. επεθ.) wie Gen. 31, 30. Das herzliche Verlangen erklärt sich aus dem $\pi \rho o \tau o v$ (wie 2, 21) $\mu \varepsilon \pi \alpha \vartheta$.; es ist eben sein letztes, das er mit ihnen feiern kann. — v. 16 ovxeti $ov \mu \eta$) wie Mk. 14, 25. Das Passahmahl, in dem man die Erlösung Israels feierte, wird Jesu zu einem Vorbild der Feier der vollendeten Erlösung, die sich im (jenseitigen) Gottesreich erst ganz erfüllen wird $(\pi\lambda\eta\rho...$ so nur hier). Zu εως οτου c. Conj. vgl. 13.8. — v. 17 δεξαμ.) wie 2, 28: er nahm den ihm gereichten Becher in Empfang. Zu ευχαρ. vgl. Mk. 14, 23, zu $\lambda \alpha \beta$. Mk. 14, 22, zu $\delta \iota \alpha \mu$. Act. 2, 45, doch nur hier mit $\epsilon \iota \varsigma$ verbunden, das die Bestimmung für sie stärker ausdrückt und jeden Mitgenuss Jesu ausschliesst, wie die Begründung in v. 18 aus Mk. 14, 25. Bem. das ano τ. νυν (1, 48), das εως οτου aus v. 16 und die direkte Hinweisung auf das Kommen des Reiches Gottes (17, 20). In der Ueberlieferung des Luk. wird also der Kelch zuerst gereicht (vgl. 1 Kor. 10, 16) und bleibt ohne Deutungsworte, aber wie v. 15 f. zeigt, dass es der Kelch der Erlösungsfeier ist, den er ihnen reicht, so weist das feierliche εις εαυτους v. 17 auf die segens-

ξως οὖ ή βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθη. 19 καὶ λαβὰν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων τοῦτό ἐστιν τὸ
σῶμά μου. 21 πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ' ἐμοῦ
ἐπὶ τῆς τραπέζης, 22 ὅτι ὁ νίὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ
ώρισμένον πορεύεται πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπφ ἐκείνφ δι' οὖ
παραδίδοται. 23 καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συνζητείν πρὸς ἑαυτοὺς
τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο μέλλων πράσσειν. —
24 ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεί
εἶναι μείζων. 25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς οἱ βασιλείς τῶν ἐθνῶν
κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται 26 ὑμείς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ' ὁ μείζων ἐν ὑμίν γενέσθω

^{19.} Rept. add. τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αίματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.

reiche Bestimmung hin, die er für die Jünger hat. — v. 19 folgt, ganz wie Mk. 14, 22, die Darreichung des Brodes nur mit Wiederholung des ευχαριστησας aus v. 17, die schon an sich zeigt, dass beide Handlungen gleichartig gedacht sind. — Daran schliesst sich v. 21 sofort in ganz eigenartiger Weise die erste Hindeutung auf den Verräther. — $\pi \lambda \eta \nu$) wie 6, 24. Bem. das plastische η $\chi \epsilon i \rho$, wie 1, 71. 74. Dass die Hand seines Ueberlieferers mit ihm auf dem Tische (16, 21) ist. von dem jener dieselbe Speise nimmt, wie er, zeigt, dass es einer seiner Tischgenossen ist, der diese engste Gemeinschaft schnöde entweiht. — v. 22 ori) wie Mk. 14, 21. Zu κατα το ωρισμ. vgl. Act. 2, 23. Das lukan. πορευεται ersetzt auch hier das υπαγει des Mrk. Vgl. noch das πλην aus v. 21. v. 23 και αυτοι) wie 18, 34. Das ηρξ. erinnert noch an Mk. 14, 19. Zu συνζ. προς εαυτ. vgl. Mk. 9, 10, zu dem Art. vor τις ατλ. 1, 62, zu τις ειη 8, 9, zu αρα (in Folge des von ihm Gesagten) 8, 25, zu μελλ. 19, 4, zu πρασσ. Act. 5, 35. — v. 24 δε και) setzt diesem Streit einen ähnlichen an die Seite, in dem es sich nicht um die Ablehnung eines Vorwurfes, sondern um die Beanspruchung einer Ehre handelt. Zu φιλον. vgl. 2 Mkk. 4, 4, zu dem Art. v. 23, zu doz. im Sinne von Gelten Gal. 2, 9. Hier handelt es sich (im Unterschiede von 9, 46) darum, wer von ihnen grösser sei (vgl. Mk. 9, 34). — v. 25 $\times v \rho$. $\alpha v \tau$.) wie 2 Kor. 1, 24. In der Herrschaft, die sie über die ihnen anvertrauten Völker ausüben, kommt zum Ausdruck, wie die Könige der Heiden sich über sie erhaben dünken. Zu εξουσ. vgl. Neh. 9, 37. In dem Ehrentitel ευεργ. (nur hier) wird diese Herrschaft noch als besondere Wohlthat anerkannt. Zur Sache vgl. Mk. 10, 42. — v. 26 ovχ οντως) wie Mk. 10, 43. Aus dem Gegensatz erhellt, dass dazu ein Imper. ergänzt werden soll: Ihr aber sollt nicht so sein. Zu ο μειζ. εν υμιν vgl. Mt. 23, 11. Wer den Anderen an Gabe und Beruf überragt, soll werden (6, 36), wie der Jüngere $(o \nu \epsilon \omega \tau)$, wie Act. 5, 6), der als solcher die

ώς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. 27 τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσφ ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ διακονῶν. 28 ὑμεῖς δὲ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ' ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου. 29 κάγὼ διατίθεμαι ὑμῖν, καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν, 30 ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῆ βασιλεία μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ. 31 Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς, τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον. 32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην

Pflicht hat, überall mit seinen Dienstleistungen zur Hand zu sein. Zu ηγουμ. vgl. Act. 15, 22, zu διακ. 17, 8. Aus dieser Parallele erhellt, warum ihm v. 27 der αναχ. (Mt. 22, 10) gegenübergestellt wird. Wenn er in ihrer Mitte (8, 7) sich immer nur als ein Dienender gezeigt hat, so ist nach seiner Anschauung der Dienende grösser, als der sich bedienen lässt. Dass der Gedanke, wie man die wahre Grösse im Dienen suchen soll, an dem Gegensatz des Herrn und Dieners bei Tafel konkret exemplifizirt war, hat den Anlass gegeben, das ganze Gespräch in das Abschiedsmahl zu verlegen, zumal wenn eine Erinnerung an die Fusswaschung (Joh. 13) vorschwebte. — v. 28 $\delta\iota\alpha\mu\epsilon\mu$.) wie Sir. 22, 21, nur mit $\mu\epsilon\tau\epsilon\mu$. (v. 21) statt des Dat. Die $\pi \epsilon i \rho \alpha \sigma \mu$, in denen sie mit ihm ausgeharrt haben, können nur, im Sinne von Jak. 1, 2, genommen werden von Leidensprüfungen. Je weniger die Evang. bisher von solchen erzählten, desto gewisser ist dies ein Wort echtester Ueberlieferung. — v. 29 διατιθ.) kann, da der Begriff testamentarischer Verfügung auf Gott nicht anwendbar, nur im allgemeinen Sinn von 2 Chron. 7, 18 genommen werden. Wie sein Vater ihm Königsherrschaft (19, 12) im vollendeten Gottesreich verfügt hat, so verfügt er ihnen, weil sie seine $\pi \epsilon i \rho \alpha \sigma \mu$. getheilt haben (vgl. v. 28), das Gleiche (vgl. Röm. 8, 17). Als der erste Ausdruck dafür erscheint v. 80 die Tischgemeinschaft mit ihm, durch die er sie sich ganz gleichstellt. Zu επι τ. τραπ. μ. vgl. v. 21, zu καθησ. κτλ. Mt. 19, 28. Bem. den Uebergang des Absichtssatzes in den verheissenden Hauptsatz. Die Theilnahme an seiner richterlichen Thätigkeit ist nur die andere Seite der Theilnahme an seiner Königsherrschaft, da ja das Richten die erste Funktion des Königs ist. Näheres bei Mtth. — Die warnenden Worte an Petr. v. 81 f. sind wohl in Erinnerung an den Vorzug, den Jesus einst dem Petr. verliehen hatte (Mt. 16, 18), angefügt (vgl. auch Mk. 10, 40). Zu der angelegentlichen Verdoppelung der Anrede vgl. 10, 21, zu 160v v. 21, zu σαταν. v. 3. Sehr nachdrucksvoll malt das Comp. $\epsilon \xi \eta \tau$. (nur hier), wie er sie von Jesu abtrünnig zu machen und in seine Gewalt zu bekommen verlangt. Auch das σινιασ. ist Hapaxleg. Er will sie, wie man den Weizen (vgl. Mt. 3, 12) im Siebe hin und her schüttelt, damit sich aller Abgang von den Körnern scheide, durch seine $\pi \epsilon \iota \rho \alpha \sigma \mu$. (4, 13) beunruhigen, um zu versuchen, ob er nicht einen von ihnen zum Abfall bewegen kann. — $v.32 \epsilon \delta \epsilon \eta \vartheta \eta \nu$) wie

περὶ σοῦ, ἐνα μὴ ἐκλίπη ἡ πίστις σου. καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. 33 ὁ δὲ εἰπεν αὐτῷ κύριε, μετὰ σοῦ ἔτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 34 ὁ δὲ εἰπεν λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φινήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήση μὴ εἰδέναι. 35 καὶ εἰπεν αὐτοις ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἰπαν οὐθενός. 36 εἰπεν δὲ αὐτοις ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω

^{10, 2.} Das περι σου (Deinethalben) entspricht der nachdrucksvollen Anrede v. 31 und zeigt, dass Jesus um ihn, dem er so Grosses anvertraut, am meisten besorgt ist. Zu ινα μη vgl. 8, 12, zu εκλ. 16, 9, zu πιστις (absolut) 17, 5. Wenn sein Glaube aufhört, ist er abgefallen. Dass das Wort im Blick auf die bevorstehende Verleugnung gesprochen, zeigt das note (Röm. 1, 10) επιστρεψας (Act. 3, 19), das einen momentanen Abfall voraussetzt. Zu στηρ. vgl. Apok. 3, 2. Gerade weil dies Jesus von ihm verlangt, hat er für ihn gebetet, dass es ihm möglich werde. Die Brüder sind alle von gleicher Gefahr bedroht. — Hierher versetzt die Ueberlieferung des Luk. (sicher mit Recht) das Mk. 14, 29 mit einem ähnlichen auf dem Gange zum Oelberge gesprochenen verbundene vermessene Wort des Petr. v. 88. Bem. das nachdrucksvoll an die Spitze gestellte μετα σου. Zu ετοιμ. ειμι vgl. Act. 23, 15, zu $\pi o \varrho$. v. 22. Bem., wie die Voraussetzung seines Abfalls den Petr. zu dieser Versicherung reizt. — v. 34. Zu der Weissagung der Verleugnung vgl. Mk. 14, 30. Bem. das Voranstehen des ov φων. σημ. αλεκτ., die Weglassung des δις mit Mt. 26, 34 und das erläuternde μη $\varepsilon i \delta \varepsilon \nu \alpha i$ nach Mk. 14, 71. Zu dem abundanten $\mu \eta$ vgl. 20, 27. — v. 85 f. weissagt Jesu schwere Zeiten, wie sie bei den Anfechtungen des Satan v. 31 vorausgesetzt. Bem. die Anspielung an die erste Aussendung 9, 2. Da trotzdem das Folgende eine wörtliche Erinnerung an 10, 4 enthält, folgt daraus, dass der Verf. dieses Stückes die letzten Worte in einer Rede an die Zwölfe las. Zu ατερ vgl. 22, 6. Bem. den Gen. nach υστερ. wie Röm. 3, 23 nach dem Med.: Ihr habt doch nicht an irgend etwas Mangel gelitten? Die verneinende Frage, die keiner Antwort bedarf, wird doch hier mit einer von Luk. eingeschobenen beantwortet. — v. 36 o µ o ι ως $\varkappa\alpha\iota$) wie 5, 33. Auch das $\alpha\varrho\alpha\tau\omega$ ist Anspielung an Mk. 6, 8: jetzt müssen sie Beutel und Ranzen an sich nehmen, weil sie in einer ihnen feindlichen Welt nicht mehr auf liebevolle Verpflegung durch Andere rechnen können. Zu μη εχων erg. βαλλ. η πηραν, obwohl hauptsächlich der erstere in Betracht kommt. Nothwendiger als das unentbehrlichste Kleidungsstück ist ihnen ein Schwert, weil sie einer Zeit des Kampfes entgegengehen. Natürlich ist auch das nur konkret plastischer Ausdruck dafür, dass das Wichtigste sei, sich für die ihnen bevorstehenden Kämpfe (im geistlichen Sinne) zu

μάχαιοον. 37 λέγω γὰο ύμιν ὅτι τοῦτο τὸ γεγοαμμένον δει τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ γὰο τὸ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 38 οἱ δὲ εἰπαν κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι αδδε δύο. ὁ δὲ εἰπεν αὐτοις ἱκανόν ἐστιν.

39 χαὶ ἐξελθών ἐπορεύθη χατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν ἡχολούθησαν δὲ αὐτῷ χαὶ οἱ μαθηταί. 40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἰπεν αὐτοις προσεύχεσθε μὴ εἰσελθειν εἰς πειρασμόν. 41 χαὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπὰ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, χαὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο 42 λέγων πάτερ, εἰ βούλει παρένεγχε τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπὰ ἐμοῦ πλὴν μὴ τὸ

rüsten. Dies begründet Jesus v. 87 durch den Hinweis auf das ihm bevorstehende Schicksal (im Sinne von Mt. 10, 24 f.). Das τουτο weist vorwärts auf das mit dem Art. (v. 1. 4) eingeführte Wort Jes. 53, 12 (bem. das μετα c. Gen. statt εν c. Dat.). Zum τελεσθ. des γεγρ. vgl. 18, 31., nur hier mit εν (in meiner Person), zu δει Act. 1, 16, zu το περι εμου Phil. 1, 27, zu τελος εχ. Mk. 3, 26. Zu der Nothwendigkeit, dass die Schrift erfüllt werden werden muss, überhaupt tritt der Grund, dass sein Schicksal dem Ende entgegengeht und also nur noch in diesem seinem Ende sich eine Weissagung erfüllen kann, die ihnen ein gleiches Schicksal anzeigt. — v. 38. Nach dem Missverständniss der Jünger, die bei v. 36 an wirkliche Schwerter dachten, bricht Jesus wehmüthig ab. Zu ικαν. vgl. 2 Kor. 2, 6. Da unmöglich zwei Schwerter zur Vertheidigung von 13 Mann ausreichten, mussten sie daraus sehen, dass er etwas Anderes gemeint habe.

22, 89—65. Die Gefangennehmung nach eigener Ueberlieferung. — Bem. das luk. εξελθ. (aus der Stadt, wie 21, 37) εποφ. Das κατα το εθος (1, 9) ist Rückblick auf 21, 37 (doch bem. das $o\rho$. τ . $\epsilon\lambda$., wie 19, 37). Es soll dadurch wohl motivirt werden, wie Judas ihn hier finden konnte. Ausdrücklich wird bemerkt, wie auch die Jünger (v. 14) ihm folgten, weil sie nachher wiederholt erwähnt werden. — v. 40 γενομ.) wie 10, 32, doch hier prägnant verbunden mit $\varepsilon \pi \iota \tau$. $\tau \circ \pi \circ v$ (6, 17). Gemeint ist der Oelberg (v. 39). Bem., wie nach dieser Ueberlieferung Jesus die Jünger von vorn herein ermahnt, sich durch Gebet (vgl. Mk. 14, 38) vorzubereiten auf die auch ihnen bevorstehende Stunde der Versuchung (vgl. v. 46). v. 41 και αυτος) er seinerseits, im Gegensatz zu ihnen, riss sich los von ihnen (απεσπ. απ αυτ., wie Act. 21, 1) etwa einen Steinwurf weit (vgl. das ähnliche ωσει τοξου β. Gen. 21, 16). Von einer Mitnahme der drei Vertrauten erzählt diese Ueberlieferung nichts. Zu θεις τ. γον. προσηυχ. vgl. Act. 9, 40. — v. 42. Bem., wie das Gebet παρεν. τ. τ. ποτ. απ εμ. (Mk. 14, 36) von vorn herein durch ει βουλει (10, 22) beschränkt wird, und mit dem πλην (v. 21. 22) noch ausdrücklicher sein Wille in den göttlichen ergeben wird, womit auch sachlich v. 43 f. verurtheilt ist, da Jesus weder der Stärkung bedarf, noch in heissem Kampfe ringt. Seinem

θέλημά μου άλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθών πρὸς τοὺς μαθητὰς εὖρεν κοιμωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς τὶ καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. 47 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Ἰούδας, εἶς τῶν δώδεκα, προήρχετο αὐτοὺς καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 48 Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ. Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως; 49 ἰδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον, εἶπαν κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρη; 50 καὶ ἐπάταξεν εἶς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφείλεν τὸ

ergebungsvollen Gebet tritt v. 45 fast ohne jeden Anklang an Mk. 14, 37. 40 gegenüber, wie er, nachdem er vom Gebet aufgestanden (αναστ. απο, wie 4, 38), zu den Jüngern gekommen, sie schlafend (xoiµ., wie Act. 12, 6) fand. Zu dem entschuldigenden $\alpha\pi o \tau$. $\lambda v\pi$. vgl. 21, 26. Auch die geistig deprimirende Traurigkeit ($\lambda \nu \pi$., wie Gen. 42, 38) hat eine physisch abspannende und einschläfernde Wirkung. — v. 46. Bem., wie selbst das an Mk. 14, 37 erinnernde $\alpha \theta$. durch das vorwurfsvolle $\tau \iota$ davor (2, 48) eine andere Färbung erhält, und wie Jesus lediglich seine Ermahnung v. 40 wiederholt. Zu αναστ. vgl. v. 45. Von wiederholten Gebetsgängen weiss unsere Ueberlieferung nichts. — v. 47 ετι αυτου λαλ.) wie Mk. 14, 43; doch wird mit ιδου (Mt. 26, 47) ganz allgemein ein οχλος eingeführt, dem (bem. den auf $o\chi\lambda$. bezogenen Plur.) Judas voranging ($\pi\rho o\eta\rho\chi$. c. Acc., wie Mk. 6, 33). Zu $o \lambda \epsilon \gamma$. $iov\delta$. vgl. Mt. 26, 14, we aber $i\sigma \varkappa \alpha \rho$. folgt; es fallt nach v. 3ff. auf und soll wohl heissen: der eine von den Jüngern mit Namen Judas. Bem. das lukan. ηγγ. τ. ιησ. (15, 1). Zu φιλ. αυτ. vgl. Mk. 14, 44; doch steht von einer Verabredung nichts da, obwohl sie die vorwurfsvolle Frage Jesu v. 48 voraussetzt: Judas, mit einem Kuss, dem Zeichen der Liebe (7, 45. 47), überlieferst Du den Menschensohn (in die Hände seiner Feinde)? — v. 49 or $\pi \epsilon \rho r \alpha \nu \tau o \nu$) wie Act. 13, 13. Gemeint sind natürlich die Jünger (v. 45), aber sie kommen hier eben als die in Betracht, die zunächst berufen schienen, ihn zu schützen, als sie sahen, was da werden sollte (εσομ. nur hier). Sie durchschauen also sofort den Verrath und wollen nicht mit der Abwehr warten, bis man Hand an ihn gelegt hat, wie es nach Mk. 14, 46 f. scheinen konnte. Zu dem & in direkter Frage vgl. 13, 23. Zu πατ. εν vgl. Apok. 11, 6. Das εν μαχ. erinnert an die zwei Schwerter, die sie nach v. 38 hatten. — v. 50 erzählt, wie, ohne Jesu Antwort abzuwarten, einer (εις τις, wie Mk. 14, 47, aber mit εξ αυτων wie 17, 15) den Knecht des Hohenpriesters schlug (vgl. Mt. 26, 51: παταξας). Zu αφειλ. vgl. Mk. 14, 47, doch wird hier ausdrücklich das rechte Ohr

^{43.} Rcpt. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ' οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνία ἐκτενέστερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρως αὐτοῦ ώσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.

οὖς αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 51 ἀποχριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ἐᾶτε Εως τούτου, καὶ άψάμενος τοῦ ἀτίου ἰάσατο αὐτόν. 52 εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπὰ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους ὡς ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 53 καθὰ ἡμέραν ὄντος μου μεθὰ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χείρας ἐπὰ ἐμέ. ἀλλὰ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὧρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.

54 συλλαβόντες δε αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν

genannt (ovc, wie 12, 3). — v. 51 $\varepsilon \alpha \tau \varepsilon$) wie 4, 41: lasset zu bis zu diesem Aeussersten, was sie vorhaben ($\varepsilon\omega\zeta$ τουτου, wie Lev. 26, 18). Zu αψαμ. vgl. 5, 13, zu τ. ωτιου Mt. 26, 51, zu ιασ. αυτ. 14, 4. Der Ausdruck zeigt, dass das αφειλεν nicht im strengsten Sinne genommen ist, da der Knecht durch Berührung des (verletzten) Ohres gebeilt wird. — v. 52 παραγεν.) wie 7, 4. 20, nur hier mit dem die Feindseligkeit ihres Kommens charakterisirenden $\varepsilon \pi$ autov (14, 31). Erst hier hören wir, dass mit dem $o\chi\lambda$. v. 47 auch die Hohenpriester und Offiziere der Tempelwache gekommen waren, mit denen Judas nach v. 4 den Verrath verhandelt hatte, und neben denen Luk. noch die Laienmitglieder der Behörde (τ. πρεσβ., wie 20, 1) nennt, offenbar weil das Mk. 14, 48 überlieferte Wort seine eigentliche Spitze gegen sie zu kehren schien. Aber schon v. 53 wird Mk. 14, 49a stark formell (bem. das ATliche εξετ. τ. χειρ. επ Jrm. 51, 25. Ezch. 25, 7. 1 Mkk. 12, 39. 42) und 14, 49 b materiell anders gewandt. Nicht die Nothwendigkeit der Schrifterfüllung macht, dass sie ihn bei Nacht überfallen, sondern weil diese Nachtstunde die ihnen eigenthümlich zugehörige, ihrem das Tageslicht scheuenden Vorhaben günstige ist und weil die Macht, welche sie jetzt über ihn gewinnen, keine andere ist, als die, welche die nächtliche Finsterniss ihnen giebt. Bem., wie das αυτη durch das Doppelprädikat eine Doppelbedeutung gewinnt. — \mathbf{v} . 54 $\sigma v \lambda \lambda \alpha \beta$. autov) involvirt nach Act. 1, 16. 12, 3. 23, 27. 26, 21 keine Reminiscenz an Mk. 14, 48 (συλλ. με), aber auch keine Differenz mit Mk. 14, 46. Da Jesus nach v. 51 jedem Widerstande der Jünger wehrt und v. 53b das Gelingen ihres Vorhabens voraussetzt, wird nur noch die Vollziehung der Verhaftung konstatirt, nach der er in ihrer Gewalt war, wie das ηγαγον (19, 30) zeigt, das sofort durch das εισηγ. εις (Act. 21, 28 f.) näher bestimmt wird. Bem., wie als Subj. der οχλος v. 47 gedacht ist ohne die v. 52 Genannten, die nur gekommen waren, sich von dem Gelingen der Verhaftung zu überzeugen. Dass Luk. bei του αρχ. an das Haus des 3, 2 zuerst genannten Annas denkt, ist sehr wahrscheinlich. Es lag nahe, dass der Verhaftete, ehe das Synedrium versammelt war (v. 66), vorläufig in dem Hause des maassgebenden Hohenpriesters in vorläufiges Verwahrsam gebracht wurde. Da die Ueberlieferung des Luk. von der allgemeinen Jüngerflucht (Mk. 14, 50) nichts berichtete, wird hier gleich, wie Mk. 14, 54, bemerkt, dass während des Transports Jesu (bem. das Imperf.) Petrus von

ολείαν τοῦ ἀρχιερέως. ὁ δὲ Πέτρος ἠχολούθει μαχρόθεν. 55 περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσω τῆς αὐλῆς καὶ συνκαθισάντων ἐκάθητο ὁ Πέτρος μέσος αὐτῶν. 56 ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν· καὶ οὐτος σὺν αὐτῷ ἦν. 57 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων· οὐκ οἰδα αὐτόν, γύναι. 58 καὶ μετὰ βραχὺ ἔτερος ἰδων αὐτὸν ἔφη· καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. ὁ δὲ Πέτρος ἔφη· ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί. 59 καὶ διαστάσης ώσεὶ ωρας μετὰ αὐτοῦ ἦν· καὶ γὰρ Γαλιλαϊός ἐστιν. 60 εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ολέγεις. καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ ἐφώνησεν ἀλέκτωρ, 61 καὶ στραφεὶς

fern (bem. das einfache $\mu\alpha\varkappa\varrho$., wie 18, 13) folgte. — v. 55. Das Subj. des Gen. abs. fehlt, wie Mt. 17, 14, und ergänzt sich aus dem Subj. von $\eta \gamma \alpha \gamma$. x. εισηγ. v. 54. Bem. die Vorliebe des Luk. für Comp.: sie hatten ringsum angezündet (περιαψαντων), d. h. in völligen Brand gesetzt ein Feuer inmitten ($\varepsilon \nu \mu$., wie 21, 21) des Hofes. In die $\alpha \nu \lambda \eta$ des Hohenpriesters (wobei er aber an Kajaphas denkt) versetzt auch Mk. 14, 54. 66 die Verleugnung, ohne dass hier eine Reflexion darauf sichtbar wird. Zu συνκαθ. vgl. Jrm. 16, 8, zu μεσος αυτων vgl. Jh. 1, 26. Es folgt nun die v. 54 f. vorbereitete Verleugnungsgeschichte (22, 56-62), die auch fast durchweg von Mk. 14, 66-72 abweicht. — $\mathbf{v} \cdot \mathbf{56} \iota \delta o v \sigma \alpha - \pi \alpha \iota \delta \cdot \tau \iota \varsigma$) wie Mk. 14, 66 f. Zu προς τ. φως vgl. Mk. 14, 54, zu ατεν. 4, 29. Das και oυτος steht erst Mk. 14, 69 bei der zweiten Versuchung. Das συν αυτ. (v. 14) setzt voraus, dass Jesus ebenfalls auf dem Hofe sich befand, und dass der Leser sich dasselbe aus dem αυτον v. 54 erklären wird. — v. 57 ηρν. αυτον) wie 12, 9, dem das ausdrückliche ουχ οιδα αυτον (vgl. erst Mk. 14, 71) entspricht (bem. das yvv., wie 13, 12). — \mathbf{v} . 58 $\mu \varepsilon \tau \alpha \beta \rho \alpha \chi v$) von der Zeit, wie Ps. 94, 17. Die zweite Versuchung geht von einem beliebigen ετερος aus, nur wird das ιδ. αυτ. aus v. 56 wiederholt, und er der Gemeinschaft mit den Genossen Jesu, deren er nach v. 54 einer sein sollte, beschuldigt, wie Mk. 14, 67, so dass Petr. nun auch sie ableugnet ($\alpha \nu \vartheta \rho$., wie 12, 14). — v. 59 διαστασ.) von der Zeit, wie Act. 27, 28 vom Ort: als aber etwa (v. 41) eine Stunde dazwischen getreten (verlaufen). Auch hier bleibt der αλλος τις ganz unbestimmt, während die Versuchung sich dadurch steigert, dass derselbe zuversichtlich versichert (διισχ., wie Act. 12, 15), was die Magd v. 56 sagte (doch bem. das $\mu\epsilon\tau$ $\alpha\nu\tau$. aus Mk. 14, 67), offenbar auf Grund des $\alpha\lambda\eta\vartheta\omega\varsigma$ (vgl. $\varepsilon\pi$ $\alpha\lambda\eta\vartheta$., wie 4, 25) und seiner Begründung ($\kappa\alpha\iota$ $\gamma\alpha\varrho$ γαλιλ.) Mk. 14, 70. Die dritte Ableugnung wird aber v. 60 nur dadurch gesteigert, dass Petr. mit Mk. 14, 68 garnicht zu verstehen erklärt, was der Mensch (v. 58) meint. Bem. die Steigerung des ευθυς (Luk.: παραχρ.) durch $\varepsilon \tau \iota$ $\alpha v \tau \sigma v$ $\lambda \alpha \lambda$. (v. 47). — v. 61 $\sigma \tau \varrho \alpha \varphi$.) wie 7, 9. 44. Bem. das ενεβλ., das in ganz anderem Zusammenhange Mk. 14, 67 stand. Dieser Blick des Herrn, der, wie v. 56, gegenwärtig gedacht ist, motivirte also in

δ χύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ· χαὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ χυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι πρὶν ἢ ἀλέχτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήση με τρίς. 62 χαὶ ἐξελθών ἔξω ἔχλαυσεν πιχρῶς. 63 χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, 64 χαὶ περιχαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντες· προφήτευσον, τἰς ἐστιν ὁ παίσας σε; 65 χαὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν. — 66 χαὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε χαὶ γραμματεῖς, χαὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, λέγοντες· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. 67 εἶπεν δὲ αὐτοῖς· ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε· 68 ἐὰν δὲ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποχριθῆτέ μοι ἢ ἀπολύσητε. 69 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου

der Ueberlieferung des Luk. die Reue des Petr., da das $v\pi \epsilon \mu \nu \eta \sigma \vartheta \eta$ (nur hier nach dem $\alpha \nu \epsilon \mu \nu$. bei Mrk.), wie das $\omega \epsilon \epsilon \iota \pi \epsilon \nu$ aut und die viel mehr an Mk. 14, 72, als an Lk. v. 34 erinnernde Fassung des Weissagungswortes zeigt, dass das Folgende (wie der Hahnenschrei v. 60) aus Mrk. stammt. Zu v. 62 vgl. Mt. 26, 75. — v. 631. $\sigma v \nu \epsilon \chi$.) wie 19, 43, nur hier im Sinne von Bewachen (bem. das oi $\alpha \nu \delta \rho$., wie 7, 20). Hierher verlegt die Ueberlieferung des Luk. die Verspottung ($\epsilon \nu \epsilon \pi$. $\alpha \nu \tau$., wie 14, 29) aus Mk. 14, 65. Vgl. das $\pi \epsilon \rho \iota \kappa \alpha \lambda$. und $\pi \rho \sigma \rho$., das freilich nach Mt. 26, 68 auf die Entlarvung des Thäters gedeutet wird (bem. die Vorbereitung durch das $\delta \epsilon \rho$. 20, 10 und das $\epsilon \pi \eta \rho$. 20, 21. 27). — v. 65 $\epsilon \tau \epsilon \rho \alpha \pi \sigma \lambda \lambda \alpha$) wie 3, 18. Zu $\beta \lambda \alpha \sigma \rho$. vgl. Act. 13, 45, zu $\lambda \epsilon \gamma$. $\epsilon \iota \epsilon \alpha \nu \tau$. Act. 2, 25.

22, 66-23, 25. Die Verurtheilung. — $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. $\eta \mu$.) wie 6, 13. Zu $\sigma v \nu \eta \chi \vartheta \eta$ vgl. Act. 4, 5. — Das $\pi \rho \varepsilon \sigma \beta v \tau$. τ . λ . steht, wie Act. 22, 5, von dem Sanhedrin im Ganzen; doch werden hier neben den damit zunächst bezeichneten πρεσβ. (20, 1) noch die Hohenpriester und die juristischen Beisitzer in der Apposition besonders hervorgehoben. Daher der Plur. απηγαγ. (Mk. 14, 53) und das αυτων. Sie führten ihn (natürlich durch ihre Diener) aus dem Hofe des Hohenpriesters (v. 55) ab in ihre Rathsversammlung (συνεδο., wie Act. 23, 28), wo ihm (ohne Zeugenverhör und von dem ganzen Kollegium) sofort die Messiasfrage vorgelegt wird, die wohl nach Mt. 26, 63 zu verstehen: ob Du der Messias bist, sage uns. v. 67 f. εαν ειπω) vgl. 20, 5 f. Weder werden sie seiner Aussage Glauben schenken, noch, wenn er sie (nach den Gründen seiner Verurtheilung) fragen sollte (19, 31), ihm antworten, oder (falls sich in Folge seiner Fragen herausstellt, dass solche Gründe garnicht vorliegen) ihn loslassen $(\alpha\pi o\lambda.)$, wie 6, 37); daher kann er nur v. 69 auf die von jetzt ab (1, 48) eintretende Erhöhung des Menschensohnes zur Theilnahme am göttlichen Weltregiment (und damit zur spezifisch-messianischen Würdestellung nach Ps. 110, 1) provoziren, welche ihre Frage thatsächlich beantworten wird. Bem., wie trotz Abweichung in Inhalt und Zusammenhang sich hier der eigenthümliche Ausdruck ex def. t. dvv. Mk. 14, 62 findet, der sogar durch

καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ. 70 εἶπαν δὲ πάντες σὸ οὖν εἶ ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη ὑμεζς λέγετε, ὅτι ἐγώ εἰμι. 71 οἱ δὲ εἶπαν τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἡκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

23, 1 καὶ ἀναστὰν ἄπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ῆγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πειλᾶτον. 2 ῆρξαντο δὲ κατηγορείν αὐτοῦ λέγοντες τοῦτον εῦρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι, καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. 3 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἡρώτησεν αὐτὸν λέγων σὸ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη σὸ λέγεις. 4 ὁ δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερείς καὶ τοὺς ὅχλους οὐδὲν εύρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 5 οἱ δὲ ἐπίσχυον

rov Seov erläutert wird. — v. 70 ovv) Unter der Voraussetzung, dass er mit dem Menschensohn sich meint, schliessen sie daraus, dass er der zum Messias erwählte Sohn Gottes (Ps. 2, 7) sein will, was er nun rundweg zugiebt. Zu υμεις λεγ. vgl. das συ ειπας Mt. 26, 64. Das kausale οτι knüpft daran noch das direkte εγω ειμι (Mk. 14, 62). — v. 71 τι ετι εχομεν—χο.) wie Mk. 14, 63, nur mit μαρτυριας (Act. 22, 18). Zu απο τ. στομ. vgl. 19, 22. Auch diese Darstellung. der Verhandlung vor dem Synedrium beruht auf einer völlig anderen Ueberlieferung, die von einer Verurtheilung wegen Gotteslästerung nichts weiss, da die Konstatirung seines Messiasanspruches genügt. Nur schwache Reminiscenzen an die Markuserzählung finden sich.

28, 1 $\alpha \nu \alpha \sigma \tau \alpha \nu$) wie 4, 29: aus der Sitzung. Zu $\alpha \pi \alpha \nu \tau$. $\pi \lambda$. vgl. 8, 37. 19, 37 (das αυτων geht auf die Synedristen), zu ηγ. αυτ. 22, 54, zu $\varepsilon \pi \iota 21, 12.$ — $\nabla \cdot 2 \times \alpha \tau \eta \gamma$. $\alpha \nu \tau$.) wie Act. 25, 5. Das $\varepsilon \nu \varrho o \mu \varepsilon \nu$ geht auf das Resultat ihrer Untersuchung. Zu διαστρ. vgl. 1 Reg. 18, 17 f. zu τ. εθν. $\eta\mu$., 7, 5: er macht unser Volk (vom rechten Wege) abwendig und verhindert (χωλ. c. Inf., wie Act. 16, 6), dem Kaiser Abgaben zu geben (lügnerische Verdrehung seines Bescheides auf die Frage 20, 22), und behauptet, selbst ein gesalbter König (vgl. 2, 11) zu sein. Sie kehren die politischen Konsequenzen seines Messiasbekenntnisses (22, 70) hervor, obwohl er dieselben nie gezogen hat. — v. 3 ist wörtliche Reminiscenz an Mk. 15, 2, die Luk. mit der ihm eigenen Ueberlieferung verknüpft. Er muss dadurch die ihm vorliegende Darstellung ergänzt haben, die vielleicht nur besagte, dass Pil. nach einem Verhör mit Jesu die Erklärung v. 4 abgab, die nach der einfachen Bejahung der Frage v. 3 völlig unbegreiflich bleibt. Für Luk. ist das nicht fühlbar, weil ihm die Grundlosigkeit der Anklage selbstverständlich ist. Auch das unvermittelte Auftreten der οχλοι zeigt, dass sein Bericht lückenhaft ist. Zu aitiov vgl. Act. 19, 40. Das Neutr. Adj. steht für airia und geht auf eine Ursache zur Verurtheilung. — v. 5 επισχ.) intr., wie 1 Mkk. 6, 6: sie verstärkten sich, wurden immer dringλέγοντες ὅτι ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων καθ' ὅλης τῆς Ἰονδαίας καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἔως ὧδε. 6 Πειλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαίός ἐστιν, 7 καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἡρώδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταις ἡμέραις. 8 ὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν ἡν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδείν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημείον ἰδείν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον. 9 ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοίς αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 10 εἰστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ γραμματείς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρώδης σὺν τοίς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας,

licher. Zu avao. vgl. Mk. 15, 11 (er wiegelt das Volk auf durch sein Lehren), zu καθ ολης vgl. 4, 14, zu ιουδ. im Sinne von Palästina 1, 5, zu αρξ.— εως Mt. 20, 8. Uebrigens vgl. Act. 10, 37. Das και (und zwar) dient nur dazu, den Umfang seiner aufrührerischen Wirksamkeit recht nachdrücklich hervorzuheben. — v. 6 $\alpha \times o v \sigma$.) nämlich, dass er seine Wirksamkeit in Galil. begonnen habe. — v. 7 $\varepsilon \pi \iota \gamma \nu$.) wie 7, 37. Zu $\varepsilon \xi o \nu \sigma$. vom Machtgebiet vgl. 4, 6, zur Sache 3, 1. Das ανεπ. (Philem. 11) bezeichnet die Zurücksendung an die eigentlich kompetente Instanz (ohne Rücksicht darauf, ob er vor ihr schon gestanden hatte). Zu οντα κ. αυτον vgl. Mk. 15, 43: da auch er in diesen Tagen (zum Fest) in Jerus. anwesend war. — v. 8 εχαρ. $\lambda \iota \alpha \nu$) wie 2 Jh. 4. Zu $\epsilon \xi \iota \varkappa$. $\chi \varrho$. vgl. 8, 29, zur Sache 9, 9 (vgl. das $\alpha \varkappa$. περι αυτ.). Das Verlangen (εζητ., wie 9, 9. 11, 16), ein Zeichen zu sehen, welches von ihm geschah (yiv., wie 13, 17), ist frivole Neugier, die selbstverständlich nicht befriedigt wurde; aber auch auf sein vieles Befragen (zu dem εν vgl. 1 Kòr. 2, 4), das hiernach weniger ernstliche Untersuchung war, sondern eher das gleiche Motiv hatte, antwortete Jesus nach v. 9 nichts. Vgl. das Schweigen Jesu Mk. 14, 61. 15, 5. — v. 10 ειστηχ.) im Sinne von: sie standen dabei, wie Mk. 9, 1. Zu οι αρχ. κ. οι γρ. vgl. 22, 2, zu ευτονως (energisch) Jos. 6, 8, zu zatny. avt. v. 2. Da weder erzählt ist, dass die Hierarchen v. 7 mitgekommen waren, noch im Folgenden von Herodes irgend darauf Rücksicht genommen wird, ist der Zug wohl eine Einschaltung aus Mk. 15, 3, wie die in v. 3. Für Luk., der die Grundlosigkeit der Anklagen als selbstverständlich voraussetzt, entsteht dadurch keine Schwierigkeit. — v. 11 εξουθ.) wie 18, 9. Herodes rächt sich für seine getäuschte Erwartung (v. 8) dadurch, dass er mit seinen Trabanten (στρατ., so nur hier) Jesum verächtlich behandelt. Wie das Verspotten (22, 63) geschah, zeigt das $\pi \varepsilon \rho \iota \beta$. (Act. 12, 8) $\varepsilon \sigma \vartheta \eta \tau \alpha \lambda \alpha \mu \pi \rho$. (Act. 10, 30). Da Pil. natürlich bei der Uebersendung v. 7 gemeldet hatte, Jesus sei als Kronprätendent vor ihm angeklagt worden, sendet er ihn zurück (v. 7) in glänzender Kleidung (wohl in einem Königsmantel), um spöttisch anzudeuten, wie sein Königthum so harmloser Art sei, dass er es ruhig anerkennen Weiss, Die Evangelien.

περιβαλών ἐσθῆτα λαμπράν, ἀνέπεμφεν αὐτὸν τῷ Πειλάτῳ.
12 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Ἡρώδης καὶ ὁ Πειλᾶτος ἐν αὐτῷ τῷ ἡμέρᾳ μετ ἀλλήλων προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρα ὄντες πρὸς ἑαυτούς. 13 Πειλᾶτος δὲ συνκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν 14 εἰπεν πρὸς αὐτούς προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὐρον ἐν τῷ ἀνθρώπφ τούτῳ αἰτιον ὡν κατηγορείτε κατ αὐτοῦ. 15 ἀλλ οὐδὲ Ἡρώδης ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ. 16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 18 ἀνέκραγον δὲ πανπληθεὶ λέγοντες αἰρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμίν τὸν Βαραββᾶν, 19 ὅστις ἡν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῷ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῷ

^{17.} Rept. add. ἀνάγκην δε είχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ εορτην ενα.

könne. -- v. 12 φιλοι) wie 16, 9. Zu εν αυτη τη vgl. 13, 31: sie wurden an eben dem Tage Freunde miteinander. Bem., wie mit dem $\pi \rho o \nu \pi$. (Act. 8, 9) sich das εν εχθρα (wie Jk. 4, 4 im Gegensatz zu φιλια) οντες verknüpft im Sinne eines Part.: verfeindet mit sich (wohl in Folge von Kompetenzkonflikten). Pil. hatte jetzt seine Kompetenz bereitwillig anerkannt und Her. die Sache an ihn als die höhere Instanz zurückgegeben. — \mathbf{v} . 18 $\sigma v \nu x$.) whe 9, 1. Das τ . $\alpha \varrho \chi$. (Act. 3, 17) fact die anderen Volkshäupter (Synedristen) zusammen. Bem., wie Pil. ausdrücklich das Volk als solches (v. 5) bei der Sache betheiligt. — v. 14 $\pi \rho \sigma \sigma \eta \nu$.) wie Mk. 10, 13. Zu ως vgl. 16, 1, zu αποστρ. Sir. 46, 11 (abwendig machend vom Kaiser). Das ενωπ. υμ. (8, 47) αναχρ. (Act. 24, 8) deutet auf das Verhör mit Jesu v. 3 hin, das freilich nach der dort aufgenommenen Darstellung durchaus nicht das auch hier nach v. 4 angegebene Resultat hatte. Bem. das zarny. mit $x\alpha x\alpha$ (nur hier). — v. 15. Das $\pi \rho o c \eta \mu \alpha c$, in dem Pil. sich mit den Angeredeten zusammenschliesst, zeigt, dass nach der älteren Darstellung die αρχ. nicht bei Herod. anwesend waren (vgl. zu v. 10). Zu αξ. θαν. vgl. Act. 25, 11: es liegt nichts von ihm Begangenes (Dat. statt vmo c. Gen., wie Mt. 6, 1) vor. — v. 16 $\pi \alpha \iota \delta$.) Welcher Art die von Pil. angebotene Züchtigung (1 Kor. 11, 32), die er jedenfalls verdient hatte, wenn er sich in den Verdacht v. 2 gebracht, ist nicht angedeutet. Zu anol. vgl. 22, 68. v. 18 ανεχφ.) wie 8, 28. Subj. sind die Hierarchen und das Volk ohne allen Unterschied. Zu $\pi\alpha\nu\pi\lambda$. vgl. das Adj. 2 Mkk. 10, 24: in hellen Haufen. Zu aufe rour. vgl. Act. 21, 36. Da die dem Luk. eigenthümliche Ueberlieferung von der Osteramnestie und der Ueberredung des Volkes durch die Hierarchen nichts erzählte, kann das απολ. ημ. τ. βαρρ. nur Reminiscenz an Mk. 15, 11 sein, zumal ja alles Thatsächliche in v. 19 aus Mk. 15, 7 entnommen ist. Zu ootic vgl. 7, 37: der doch im Gefängniss (3, 20) war, weil er wegen irgend eines Aufruhrs, der in der Stadt (Jerus.) entstanden

φυλαχή. 20 πάλιν δὲ ὁ Πειλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοις, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. 21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες σταύρου σταύρου αὐτόν. 22 ὁ δὲ τρίτον εἰπεν πρὸς αὐτούς τὶ γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὐτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὐρον ἐν αὐτῷ παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 23 οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναίς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθηναι, καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν, 24 καὶ Πειλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν 25 ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακήν, ὅν ἢτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

26 καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηνατον ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὅπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 27 ἡκολούθει δὲ αὐτῷ πολὸ πλῆ-

war, und wegen Mordes hineingeworfen (Act. 16, 23). — v. 20 παλιν) knüpft ohne jede Berticksichtigung der Forderung wegen des Bar. an v. 14f. an-Noch einmal hielt er eine Ansprache an sie ($\pi \rho \sigma \sigma \varepsilon \varphi$., wie Act. 22, 2), die auf den Wunsch, Jesum in Freiheit zu setzen (v. 16), hinausging. - v. 21 επεφ.) wie Act. 12, 22. Bem. die Dringlichkeit in der Verdoppelung des σταυρ. αυτ., das das αιρε näher bestimmt. — v. 22 τριτ.) geht auf v. 4. 14 zurück, zeigt aber darum klar, dass das τι γαρ κακ. επ. aus Mk. 15, 14 eingeschoben ist. Zum Schluss vgl. v. 16. — v. 28 επεχ.) wie 5, 1. Das dazu nothwendige avrw ergänzt sich aus dem aur. avr. (Act. 13, 28): sie lagen ihm an unter lautem Geschrei (bem. den Plur. von 4, 33) mit der Bitte, Jesum kreuzigen zu lassen, und ihre Stimmen übermochten ihn (zarıoz., wie Mt. 16, 18), trugen den Sieg davon. — v. 24 $\varepsilon \pi \varepsilon \varkappa \varrho$.) wie 2 Mkk. 4, 47: er sprach das Endurtheil, dass ihre Bitte geschehe ($\alpha\iota\tau$., wie 1. Sam. 1 17. 27). Da hiermit das Schicksal Jesu endgiltig besiegelt, kann v. 25 nur Einschaltung aus Mk. 15, 15 sein. Bem., wie Bar. nur nach v. 19 charakterisirt wird, um das Abscheuliche seiner Bevorzugung hervorzuheben. Auch das ov nrouvro (vgl. Mk. 15, 6) ist sehr auffallend, da doch v. 23 nur von dem Verlangen nach der Kreuzigung Jesu die Rede war. Mit dem τ. θελ. avr. (22, 42) kehrt Luk. zu v. 24 zurück. Von der Geisselung und Verspottung Jesu (durch die Soldaten) erzählte die Ueberlieferung des Luk. nichts.

28, 26-56. Die Kreuzigung. — απηγ.) vgl. Mt. 27, 31. Nach v. 25 sind die eigentlich handelnden Subjekte die Hierarchen, wenn auch natürlich unter Vermittlung der römischen Soldaten. Zu επιλαβ. c. Acc. vgl. Act. 9, 27, zu επεθ. Act. 15, 10, zu οπισθ. τ. ιησ. vgl. Mt. 15, 23. Obwohl Simon und sein Kommen vom Felde genau bezeichnet, wie Mk. 15, 21, so zeigt sich doch sonst keine Anlehnung an seine Darstellung, und v. 27 ist dem Luk. sofort ganz eigenthümlich. Zu πολυ πλ. τ. λ. vgl. 6, 17. Das και ist: und insbesondere von Weibern. Das 8, 52 mit εκοπτ. verbundene αυτην ist hier zu και εθοην. (7, 32) gesetzt. Ihrer oberflächlichen Rührung

θος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 28 στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμέ· πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, 29 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἰς ἐροῦσιν· μακάριαι αἱ στεἰραι, καὶ αἱ κοιλίαι αὶ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἱ οὐκ ἔθρεψαν. 30 τότε ἄρξονται λέγειν τοἰς ὅρεσιν· πέσετε ἐφ' ἡμᾶς, καὶ τοἰς βουνοίς· καλύψατε ἡμᾶς, 31 ὅτι εἰ ἐν ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τἱ γένηται; 32 ἤγοντο δὲ καὶ ἔτεροι κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 33 καὶ ὅτε ἡλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεὶ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὅν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὅν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 34 διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους. 35 καὶ εἰστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν· ἐξεμυχτήριζον

^{34.} Rept. add. post άριστερών: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν αὐτοῖς πάτερ, ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασιν τι ποιοῦσιν.

gegenüber spricht Jesus v. 28. Zu στραφ. vgl. 22, 61, zu θυγ. ιεφ. Cant. 1, 5, zu κλ. επι. c. Acc. 19, 41. Im Uebrigen (6, 24) will er ihnen das Weinen nicht verwehren. Bem. die nachdrucksvolle Gegenüberstellung von επ εμε und $\varepsilon \varphi = \varepsilon \alpha v \tau$. — v. 29 $\iota \delta o v = \varepsilon \varrho \chi$.) Jesus sieht die Tage bereits herankommen (19, 43), in denen man so sagen wird. Zu der Seligpreisung vgl. 11, 27, zu αι στειφ. 1, 7, zu γενν. (gebären) 1, 13, zu τρεφ. Mt. 25, 37; aber nur hier vom Nähren an der Mutterbrust. Die Mütter tragen doppelt schwer, weil sie das Leiden ihrer Kinder mittragen. — v. 30 τοτε αρξ.) wie 14, 9: man wird anfangen zu sagen, wie Hos. 10, 8, weil schneller Tod besser als dieser Jammer ist. — v. 31 $vy\varrho$.) wie Hiob 8, 16. Zu $\xi v\lambda$. $\xi \eta \varrho$. vgl. Ezch. 21, 3. Wenn man den Unschuldigen so behandelt, was soll den Gottlosen geschehen? — $\mathbf{v. 82} \eta \gamma o \nu \tau o$) wie 22, 54. Das $\varkappa \alpha \varkappa o \nu o \gamma$. (Prov. 21, 15) $\delta v o$ ist Näherbestimmung der ετεροι, wie 10, 1. Zu αναιρ. vgl. 22, 2. — v. 88 ηλθ. $\varepsilon \pi \iota \tau$. $\tau \circ \pi$.) wie 19, 5. Zu $\tau \circ \varkappa \alpha \lambda$. vgl. 19, 29. Bem., wie Luk. gleich die griechische Uebersetzung von yohy. bringt und die Kreuzigung mit den beiden Missethätern, ganz unabhängig von Mk. 15, 27, anschliesst. Zu or $\mu \epsilon \nu$ — or $\delta \epsilon$ vgl. Act. 27, 44, zu $\epsilon \xi$ $\alpha \varrho$. neben $\epsilon \varkappa$ $\delta \epsilon \xi$. vgl. 2. Kor. 6, 7. Das an das Subj. von εστανο. anschliessende διαμερ. τ. ιματ. v. 84 (vgl. Mk. 15, 24) schliesst auch kontextmässig die Jesusworte aus. Bem. den Plur. $\varkappa\lambda\eta\varrho$. aus Act. 1, 26. — v. 35 $\varepsilon\iota\sigma\tau$.) wie v. 10. Das Volk, das nach v. 27 nachgefolgt war, erscheint als neugieriger Zuschauer (θεωρ., wie 14, 29). Dem Erzähler erscheint schon dies als eine solche Herabwürdigung Jesu, dass er das εξεμ. (16, 14) der Volkshäupter (23, 13) mit δε και als etwas Gleichartiges anreiht. Dem αλλους εσωσεν (Mk. 15, 31) tritt hier das σωσ. εαυτον (Mk. 15, 30) zur Seite mit ausdrücklicher Appellation (ει ουτος εστιν) an seine angebliche Messiaswürde (vgl. 22, 66. 70), da ja der Messias als der σωτηφ (2, 11, vgl. 1, 69. 71) kommt. Zu ο χφ. τ. θ.

δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὖτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεκτός. 36 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόμενοι, ὄξος προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες εἰ σὰ εἰ ὁ βασιλεὰς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν. 38 ἢν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ ἐπ' αὐτῷ ὁ βασιλεὰς τῶν Ἰουδαίων οὖτος. 39 εἰς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν οὐχὶ σὰ εἰ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἔτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη οὐδὲ φοβῷ σὰ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἰ; 41 καὶ ἡμεἰς μὲν δικαίως ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὖτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42 καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ, μνήσθητί μου, ὅταν ἔλθης εἰς τὴν βασιλείαν σου. 43 καὶ εἰπεν αὐτῷ ἀμήν σοι λέγω, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσφ. —

vgl. 2, 26, zu ο εκλ. 9, 35. Doch vgl. Aehnliches Mt. 27, 39. Mk. 15, 32. Luk. lässt aber v. 36 auch die Soldaten (Mk. 15, 16) Jesum verspotten (v. 11), indem er die Darreichung ($\pi \rho \sigma \sigma \varphi \epsilon \rho$., wie Mt. 2, 11) des Essigs (Mk. 15, 36) ebenfalls als Verspottung fasst (bem. das lediglich ausmalende προσερχ.) und ihnen v. 37 das wiederholte $\sigma\omega\sigma$. $\sigma\varepsilon\alpha\nu\tau$. mit Hinweis auf das vor Pil. beanspruchte Königthum (v. 3) in den Mund legt, was wohl Zusatz nach Mk. 15, 31 f. ist, wie vielleicht auch die Notiz über die Kreuzaufschrift v. 38 nach Mk. 15, 26. Doch zeigt das δε και, dass dieselbe ebenfalls als Verspottung gedacht ist wegen des Kontrastes, in dem der Königstitel zu seiner hilflosen Lage steht. Ganz eigenthümlich ist die Ueberlieferung v. 39—42 über das Verhalten der gehenkten ($\varkappa \rho \varepsilon \mu$., wie nur noch Act. 5, 30. 10, 39) Missethäter (v. 32 f.), da nur der Eine ($\varepsilon\iota\varsigma$ — o $\varepsilon\tau\varepsilon\varrho$., wie 16, 13b) Jesum lästert, wie die Häscher 22, 65. Bem. die höhnische Frage und Aufforderung im Anschluss an v. 35. — v. 40 επιτιμ.) wie 19, 39. Zu ουδε vgl. 12, 27, zu φοβ. τ. θ. 18, 4, zu εν αυτω κρ. 23, 40. Weil ihn derselbe Urtheilsspruch wie Jesum getroffen, nämlich das Todesurtheil, sollte er wenigstens Gott fürchten, dessen Gericht ein todeswürdiger Verbrecher verfällt, statt den in gleicher Lage mit ihm Befindlichen mit Lästerreden zu verhöhnen, zumal nach v. 41 nur sie beide gerechter Weise (õix., wie Sap. 19, 13) diesem Urtheilsspruch verfallen sind ($\alpha \xi$. — $\varepsilon \pi \rho$., wie v. 15, απολ., wie Röm. 1, 27), dieser aber nichts Abwegiges (ατ., wie Hiob 11, 11) verübt hat, weshalb auch sein Anspruch auf Messianität (v. 35) ein berechtigter sein muss. Darum bittet er ihn v. 42, seiner zu gedenken (μνησθ., wie 16, 25), wenn er in seine Königsherrschaft ($\beta\alpha\sigma$., wie 19, 12. 15) eingegangen, d. h. (nach 22, 69) zur Rechten Gottes erhöht sein wird. — v. 43. Das betonte $\sigma\eta\mu$. stellt dieser Bitte deutlich entgegen, dass schon heute, wo ja Jesus in den Tod (also in den Hades 16, 23) geht, während er erst am dritten Tage mit der Auferstehung zu seiner Herrlichkeit eingeht (24, 26), der wegen seiner Busse (v. 41) und seines Glaubens (v. 42) begnadigte Missethäter mit ihm am Orte der Seligen (παραδ., wie Gen. 2, 8f., das also

44 καὶ ἡν ἢδη ώσεὶ ὅρα ἔκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην τὴν γῆν ἔως ὅρας ἐνάτης, 45 τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 46 καὶ φωνήσας φωνῆ μεγάλη ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 47 ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν θεὸν λέγων ὅντως ὁ ἄνθρωπος οὖτος δίκαιος ἦν. 48 καὶ πάντες οὶ συνπαραγενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 49 εἰστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναίκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. — 50 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὁνόματι Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων (ἀνὴρ

im Hades gedacht ist) beisammen sein wird. — v. 44 ist eingeflochtene Reminiscenz an Mk. 15, 33 (bem. das hinzugefügte non, wie 21, 30 und ωσει, wie 22, 59), während die dem Luk. eigenthümliche Ueberlieferung nur v. 45 erzählte, dass unter dem Erlöschen der Sonne (εκλ., wie 16, 9. 22, 32), das Luk. nun von der Ursache der eingetretenen Finsterniss deutet, der Vorhang des Tempels zerriss. Das eigenthümliche μεσος (22, 55) und die Erwähnung an dieser Stelle, wo die dem Missethäter verheissene Erlösung (v. 43) vollbracht ist, zeigen, dass dieser Zug nicht aus Mk. 15, 38 geschöpft ist. — v. 46 $\varphi \omega \nu$. $\varphi \omega \nu$. $\mu \varepsilon \gamma$.) wie Act. 16, 28. Mit den Worten Ps. 31, 6 stirbt Jesus. Das εξεπν. (Mk. 15, 37) war hier durch die Uebergabe des Geistes in die Hände Gottes nahegelegt. — v. 47 ιδων τ. γεν.) kann sich in der Ueberlieferung des Luk. nur auf die Sonnenfinsterniss bezogen haben, in der der εκατοντ. (7, 2.6) die göttliche Verurtheilung des Todes dieses Gerechten (1, 6, 2, 25) sah, für die er Gott pries (δοξ. τ. 9., wie 17, 15). Zu ovrws vgl. Mk. 11, 32. Dort bildete dies nur die Einleitung zu der umfassenderen Schilderung des Eindruckes des Todes Jesu v. 48. Das παντες οι οχλοι weist auf v. 35, das συνπαραγ. (Ps. 83, 9) auf v. 27 zurück. Das επι τ. θεωρ. (Subst. zu θεωρειν v. 35) ταυτ. charakterisirt, dass sie nur wie zu einem Schauspiel zusammen hergekommen waren. Als sie aber den ganzen Hergang seines Todes gesehen hatten, schlugen sie bussfertig an ihre Brust (18, 13) und kehrten zurück (lukan. wie 10, 17). Ihnen steht **v. 49** gegenüber, wie alle seine Bekannten (2, 44) theilnahmsvoll von ferne standen. Zu ειστηχ. μαχρ. vgl. 18, 13, aber auch das απο μαχρ. (16, 23) braucht nicht aus Mk. 15, 40 entlehnt zu sein, so wenig wie die Notiz, dass auch (die nicht im Einzelnen genannten) Weiber, die ihm mitgefolgt (συναχολ., wie Mk. 5, 37) waren (nämlich mit seinen Jüngern) von Gal. her (vgl. 8, 2 f.), dabeistanden, aus Mk. 15, 41. Das ορωσ. (16, 23) ταυτα gehört zu ειστηχ. und ist nur im Gen. durch das zweite Subj. determinirt.

22, 50—56. Das Begräbniss Jesu. — κ. ιδου ανηφ ονομ.) wie 19, 2. Zu βουλ. vgl. Mk. 15, 43; doch hier mit υπαρχ., wie Act. 2, 30. Das ανηφ αγ. (Act. 11, 24) και δικ. (v. 47) beginnt bereits die Parenthese des

ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 51 οὖτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος τῷ βουλῷ καὶ τῷ πράξει αὐτῶν) ἀπὸ Αριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ος προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, 52 οὖτος προσελθών τῷ Πειλάτῳ ἢτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, 53 καὶ καθελών ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐνμνήματι λαξευτῷ, οἱ οὐκ ἦν οὐδεἰς οὖκω κείμενος. 54 καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. 55 κατακολουθήσασαι δὲ αὶ γυναίκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυίαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημείον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. 56 ὑποστρέφασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν.

24, 1 Τη δε μια των σαββάτων δοθοου βαθέως επί τὸ

v. 51, welche besagt, dass als braver und gesetzesstrenger Mann dieser nicht im Einverständniss war (ovvz. c. Dat., wie Ex. 23, 32) mit ihrem Rath (Act. 5, 38) und ihrer Handlungsweise ($\pi \rho$., wie Mt. 16, 27). Das nur aus der in βουλ. liegenden Vorstellung eines Collegiums erklärliche αυτων zeigt, dass die Parenthese unmittelbar an diesen Begriff anknüpft, weshalb nun auch an ihn sich das απο αριμ. (bem. die eigenthümliche Erläuterung durch πολ. τ. ιουδ., die wohl nur von der Hand des Luk. herrühren kann) und das charakteristische o ς $\pi \rho \sigma \sigma \varepsilon \delta$. τ . θ . τ . θ . aus Mk. 15, 43 anschliesst, aus dem auch v. 52 herrührt (bem. nur das rekapitulirende ovtog, wie 9, 48 und das $\pi \rho o \sigma \epsilon \lambda \vartheta$., beides auch Mt. 27, 58). — v. 58 $\times \alpha \vartheta \epsilon \lambda \omega \nu$) wie Mk. 15, 46, dagegen ever. auto oivo., wie Mt. 27, 59, wo auch das Simpl. z. εθηχεν steht; doch wechselt hier das auf Jesum bezügliche αυτον mit dem auf σωμα gehenden αυτο (vgl. Mk. 15, 46 κατεθ. αυτον εν μνημ.). Zu λαξ. (in Stein gehauen) vgl. Deut. 4, 49. Bem. die Häufung der Negationen in dem Satz ov (4, 16 f.) — κειμ. (Mt. 28, 6) und sachlich dazu das καινον Mt. 27, 60. — v. 54 bemerkt, dass es ein Rüsttag (daher der Gen. von $\pi\alpha\rho\alpha\sigma x$. Mk. 15, 42) war und ein Sabbat im Anbrechen ($\epsilon\pi\epsilon\varphi$., wie Mt. 28, 1, nur hier vom gesetzlichen Tagesanbruch, an dem man die Lichter anzündet), als das Begräbniss stattfand, weil sich daraus das Verhalten der Frauen v. 55 erklärt. Zu zataz. vgl. Jrm. 17, 16: von der Richtstätte (v. 49) zum Grabe (v. 53). Bem., wie dies ihr Nachfolgen motivirt wird (αιτινες) durch einen Rückblick auf v. 49, nur dass hier hervorgehoben wird, wie sie mit Jesu gekommen waren (συνελ. αυτω, wie Act, 9, 39) aus Galiläa. Da sie dem Beerdigungszuge nachfolgten, sahen sie ($\varepsilon \vartheta \varepsilon \alpha \sigma$., wie 5, 27) das Grabmal ($\mu\nu\eta\mu$., wie 11, 47) und wie der Leib Jesu dort bestattet wurde (ετεθη enterpricht dem εθηχεν v. 53). — v. 56 $v\pi o \sigma \tau \rho$.) wie v. 48. Zu $\eta \tau o \iota \mu$. vgl. 23, 56, zu $\alpha \varrho \omega \mu$. Mk. 16, 1, zu $\mu \nu \varrho$. 7, 37. Das Alles thaten sie noch am Rüsttage, um dann den Sabbat über (Acc. temp.) sich stille zu halten $(\eta \sigma \nu \chi \alpha \sigma \alpha \nu)$ nach dem Gebot (1, 6), d. h. dem Sabbatgebot.

Kap. 24 folgt die Auferstehungsgeschichte, im Wesentlichen

μνημα ηλθον φέρουσαι ἃ ήτοιμασαν ἀρώματα. 2 εὖρον δὲ τὸν λίθον ἀποχεχυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 3 εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὖρον τὸ σῶμα τοῦ χυρίου Ἰησοῦ. 4 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορείσθαι αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταίς ἐν ἐσθητι ἀστραπτούση. 5 ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν, εἰπαν πρὸς αὐτάς τὶ ζητείτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεχρῶν; 6 μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμίν ἔτι ὢν ἐν τῆ Γαλιλαία, 7 λέγων τὸν υίὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεί παραδοθηναι εἰς χείρας ἀνθρώπων άμαρτωλῶν καὶ σταυρωθηναι καὶ τῆ τρίτη ἡμέρς ἀναστῆναι. 8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ἡημάτων αὐτοῦ, 9 καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοις ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοις λοιποις. 10 ἡσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάνα καὶ Μαρία ἡ Ἰαχώβου, καὶ αὶ λοιπαὶ σὺν αὐταίς. ἔλεγον πρὸς

nach eigener Ueberlieferung. — τη μια τ. σ. wie Act. 20, 7. Zu ορθρου vgl. Esth. 5, 14, nur hier mit $\beta\alpha\theta\varepsilon\omega\varsigma$ verbunden: in tiefer, d. h. erster Morgenfrühe. Zu $\eta\lambda\theta$. $\varepsilon\pi\iota$ vgl. 23, 33, zu $\varphi\varepsilon\varrho$. 5, 18, zum Uebrigen 22, 56. v. 2 ευρ.) wie 22, 45. Dass sie den Stein vom Grabmal abgewälzt fanden, ist wohl Reminiscenz an Mk. 16, 3f.; doch könnte auch die Verschliessung des Grabes als üblich vorausgesetzt sein. Eigenthümlich ist dieser Ueberlieferung, dass sie nach v. 8 beim Hineingehen ins Grab selbst dasselbe leer finden. — $v. 4 \epsilon \gamma \epsilon \nu \epsilon \tau o \epsilon \nu \tau \omega$) wie 1, 8. Zu $\alpha \pi o \varrho$. vgl. 2 Mkk. 8, 20, zu ανδρες δυο die Engelerscheinung Act. 1, 10, zu επεστ. αυτ. 2, 9, zu εν εσθ. vgl. Act. 10, 30, hier nur gesteigert durch αστρ. (17, 24): in blitzendem Gewande. — \mathbf{v} . 5 $\varepsilon \mu \varphi$. $\gamma \varepsilon \nu$.) wie Act. 10, 4. Das Neigen der Angesichter zur Erde ist die Geberde tiefster Verehrung, weil sie die Männer als Engel erkennen, die sofort fragen: warum sucht Ihr (nur das $\zeta \eta \tau$. erinnert an Mk. 16, 6) den Lebendigen unter den Todten? — v. 6 μνησθ. $\omega \varsigma \varepsilon \lambda \alpha \lambda$.) wie Act. 11, 16, leitet die Erinnerung an 9, 22. 44 in v. 7 ein; doch bem. den Zusatz αμαρτ. (vgl. Mt. 26, 45) und die nähere Bestimmung des αποχτ. durch σταυρ. Bem., wie nach v. 8 erst in Folge dieser Mahnung die Erinnerung daran sich einstellt. — v. 9 υποστρ.) mit απο, wie 4, 1. Zu απηγγ. vgl. 7, 18. Mit den λοιποι (18, 11) sind die Anhänger Jesu gemeint, die sich zum Apostelkreise hielten. — Erst v. 10 nennt Luk. die Namen der Frauen und zwar so, dass selbst im Vergleich mit Mk. 16, 1, wo wenigstens zwei wesentlich übereinstimmen (doch vgl. η μαγδ. μαρ.), die Salome fehlt und an ihrer Stelle zwischen jenen die Joana aus 8, 3 steht, auch werden, da nach 23, 55 alle Frauen, die unter dem Kreuz gestanden, an dem Grabgang betheiligt waren, noch die Uebrigen mit ihnen hinzugefügt. Das eleyov hebt dann asyndetisch neu an, um hinsichtlich der Apostel (6, 13) als der hauptsächlich in Betracht kommenden Personen

^{6.} Rept. add. post νεκρών: οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἡγέρθη.

τοὺς ἀποστόλους ταῦτα, 11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ώσεὶ λῆρος τὰ ξήματα ταῦτα, καὶ ἡπίστουν αὐταῖς.

13 καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῆ τῆ ἡμέρα ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ἢ ὄνομα Ἐμμαούς, 14 καὶ αὐτοὶ ώμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. 15 καὶ ἐγένετο
ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συνζητεῖν, καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἐγγίσας
συνεπορεύετο αὐτοῖς 16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο
τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς τίνες οἱ
λόγοι οὖτοι, οῦς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες;
καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί. 18 ἀποκριθεὶς δὲ εἶς, ὀνόματι

^{12.} Rept. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ δθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.

v. 11 zu bemerken, dass diese Reden vor ihnen ($\varepsilon\nu\omega\pi$. $\alpha\nu\tau$., wie 15, 10) erschienen ($\varepsilon\varphi\alpha\nu$., wie Mt. 23, 27), wie ($\omega\sigma\varepsilon\iota$, wie Act. 2, 3) thörichtes Gerede ($\lambda\eta\varrho\sigma\varsigma$, wie 4 Mkk. 5, 10). Zu $\eta\pi\iota\sigma\tau$. vgl. Act. 28, 24.

^{24, 13-85.} Die Erzählung von den Emmausjüngern knüpft mit dem δυο εξ αυτων (11, 15) an v. 9 an, da nach v. 18. 33 die zwei nicht zu den Aposteln gehörten, und zeigt also, dass v. 10b. 11 ein Zusatz des Luk. ist, der (schwerlich mit Recht) aus v. 23 und dem ortwe v. 34 gefolgert. — Zu $\varepsilon \nu$ $\alpha \upsilon \tau \eta$ τ . $\eta \mu$. $vgl. 23, 12, zu <math>\eta \sigma \alpha \nu$ $\pi o \rho$. 9, 53 (sie waren auf dem Wege nach einem Flecken), zu απεχ. απο 7, 6, zu η ονομα 1, 26. - v. 14 x. αυτοι) bereitet das Kommen Jesu zu ihnen (v. 15) vor, worauf die Erzählung hinauswill (vgl. 17, 13). Zu ωμιλ. vgl. Act. 20, 11: sie unterredeten sich miteinander. Die $\pi \alpha \nu \tau \alpha \tau$. $\sigma \nu \mu \beta$. (1 Mkk. 4, 26) sind nach v. 19—24 näher zu bestimmen. — v. 15 $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. $\varepsilon \nu \tau \omega$) wie v. 4. Zu $\sigma \nu \nu \zeta$. vgl. 22, 23. Das προς αλλ. braucht aus v. 14 nicht wiederholt zu werden. Zu αυτος (und er, von dem sie redeten) ist ιησ. Apposition. Zu dem absoluten εγγ. vgl. 8, 40, zu συνεπορ. αυτ. 7, 11. Die Erzählung geht ganz vom Standpunkt der Jünger aus, die, wenn er plötzlich mit ihnen geht, eine allmähliche Annäherung voraussetzen. Dass sie ihn nicht erkannten nach v. 16 (επεγν., wie Act. 3, 10), erscheint dem Erzähler so auffallend, dass er es aus einer höheren Gewalt erklärt, die ihre Augen gebunden hielt (εχρατουντο), weil sie ihn noch nicht erkennen sollten (vgl. 9, 45). Der Gen. des Inf. vertritt den Absichtssatz, wie 1, 73. 77. — v. 17 τινες οι λογ. ουτ.) wie 4, 36. Das αντιβ. steht 2 Mkk. 11, 13 von einer Erwägung, die man mit sich selbst ($\pi \rho o \varsigma \epsilon \alpha v \tau o \nu$) anstellt. Zu $\pi \epsilon \rho \iota \pi$. vgl. 11, 44, zu εσταθ. (im Sinne von Stehenbleiben) 18, 40, zu σχυθο. Mt. 6, 16. — v. 18 $\varepsilon \iota \varsigma$) einer von den zweien v. 13, wie 23, 39. Zu $ovo\mu$. vgl. 23, 50. Zu παροικ. c. Acc. vgl. Gen. 17, 8: Du hältst Dich allein als Fremdling (als welchen sie ihn an seiner Sprache erkennen) in Jerusalem auf und hast

Κλεόπας, εἶπεν πρὸς αὐτόν τοὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῆ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; 19 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ποία; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ος ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργφ καὶ λόγφ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, 20 ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 21 ἡμεῖς δὲ ἡλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφὸ οὖ ταῦτα ἐγένετο. 22 ἀλλὰ καὶ γυναϊκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς. γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημείον, 23 καὶ μὴ εὐροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οῦ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὸν ἡμῖν

nicht erfahren (wie Act. 17, 13), was darin geschehen ist? Sie setzen als selbstverständlich voraus, dass nur dies der Gegenstand ihrer Gespräche sein könne, und meinen, wenn er das nicht ebenfalls thue, müsse er der Einzige unter den Festpilgern sein, der davon nichts gehört habe. Darum fragt er auch v. 19, welcher Art ($\pi o \iota \alpha$, wie 20, 2) die Dinge seien, von denen sie solches voraussetzen. Zu τα περι vgl. 22, 37. Bem. das εγενετο: welcher sich erwies (vgl. 10, 36). Zu avne $\pi \rho o \varphi$. (7, 16) vgl. das avde. $\alpha\delta\epsilon\lambda\varphi$. Act. 1, 16, zu $\delta\nu\nu$. $\epsilon\nu$ $\epsilon\varrho\gamma$. \varkappa . $\lambda\varrho\gamma$. Act. 7, 22. Das $\epsilon\varrho\gamma$. ist als das in die Augen fallendere vorangestellt, das εναντ. (20, 26) hebt hervor, wie er sich vor Gott und Menschen als solchen erwies. — v. 20 $o\pi\omega\varsigma$) nur hier im Sinne von $\pi\omega\varsigma$, von dem bei $\tau\alpha$ $\pi\epsilon\rho\iota$ zu ergänzenden $\epsilon\nu$. abhängig. Zu χριμα θανατου vgl. 23, 40. Nach 23, 25 ff. sind die Hierarchen (αρχ. κ. αρχ., wie 23, 13) selbst die Urheber der Kreuzigung (wenn auch unter Vermittlung römischer Soldaten, vgl. Act. 2, 23). — v. 21 ηλπ.) wie 23, 8: er und kein Anderer sei der, welcher Israel erlösen solle (μελλ., wie 9, 31; $\lambda \nu \tau \rho$. im Sinne von Ex. 6, 6). — $\alpha \lambda \lambda \alpha \gamma \epsilon$) wie 1 Kor. 9, 2: aber freilich, verstärkt den Gegensatz gegen solche Hoffnung dadurch, dass auch mit all diesem (Neh. 5, 18), was nach v. 20 dieselbe aufzuheben scheint, er diesen Tag als dritten (im Grabe) zubringt (αγ. ημ., wie Esth. 9, 17), seit ($\alpha \varphi$ ov, wie 13, 7. 25) dieses geschehen ist. Zu Grunde liegt die Erinnerung an Weissagungen, wie 9, 22. 18, 33. — v. 22 alla zai aber auch Anderes ist geschehen, was unsere Hoffnung neu erregt und doch bisher unerfüllt gelassen hat. Das $\varepsilon \xi \eta \mu$. geht, wie das $\varepsilon \xi \alpha v \tau$. v. 13 auf den Kreis der Anhänger Jesu (v. 9). Zu eţeor. c. Acc. vgl. Act. 8, 9. 11, zu γενομ. (hier mit επι, wie v. 1) 10, 32, zu ορθρ. (in früher Stunde) Hos. 6, 4. Mit yev. hebt die Beschreibung dessen an, wodurch die Weiber sie erregt haben. — v. 28 $\mu\eta$ $\epsilon\nu\varrho$.) wie v. 3: sie sagen, sie hätten nicht nur das leere Grab, sondern auch ein Gesicht von Engeln gesehen (vgl. 1, 22). Bem. das lebendig vergegenwärtigende Leyovow, und wie hier durchaus nicht erhellt, dass sie es für leeres Gerede hielten. — v. 24 απηλθ. επι) wie

ἐπὶ τὸ μνημείον, καὶ εὐρον οὕτως καθώς καὶ αἱ γυναίκες εἰπον αὐτὸν δὲ οὐκ εἰδον. 25 καὶ αὐτὸς εἰπεν πρὸς αὐτούς ὡ ἀνόητοι καὶ βραδείς τῆ καρδία τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἰς ἐλάλησαν οἱ προφῆται, 26 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθείν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθείν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 27 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διερμήνευεν αὐτοίς ἐν πάσαις ταῖς γραφαίς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 28 καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οῦ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι, 29 καὶ ιπαρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες μείνον μεθ΄ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μείναι σὺν αὐτοίς. 30 καὶ ἐγένετο

23, 33. Das τινες των συν ημ. zeigt, dass v. 12 unecht ist. Zu ουτως καθ. vgl. 17, 26. Da sie ihn nicht gesehen haben, fehlt doch noch jede thatsächliche Bestätigung jener Engelbotschaft. — v. 25 $\alpha vo\eta \tau$.) wie Prov. 15, 21. Das βραδ. (τη καρδ., wie Mt. 11, 29) ist Jak. 1, 19 mit εις το c. Inf. verbunden, das hier, wie ein Absichtssatz (zu träge um) durch den Gen. des Inf. ersetzt ist. Das nior. (8, 50) bezeichnet den Glauben an seine Messianität im Sinne von v. 21, der ihnen nach dem v. 20 Erzählten verloren gegangen, und der doch hätte gegründet sein sollen auf (πιστ. επι, wie Röm. 4, 18) Alles, was die Propheten geredet haben. Was mit dem betonten $\pi\alpha\sigma\iota\nu$ gemeint ist, zeigt die Frage v. 26, die ihre Bejahung in sich trägt (ovzi, wie 6, 39). Denn nach den Propheten musste ja der Messias eben ταυτα (d. h. das v. 20 Erwähnte) leiden (vgl. das δει 9, 22) und (dann erst) in seine Herrlichkeit (9, 26) eingehen, was nach der hier zu Grunde liegenden Anschauung in der Auferstehung bereits erfolgt ist. **v.** 27 $\alpha \rho \xi$. $\alpha \pi o$) wie 23, 5. Er hub von Moses und von allen Propheten an, welche die Hauptträger der messianischen Weissagung sind; aber sein Dollmetschen (1 Kor. 12, 30), d. h. Erklären des an sich räthselhaften Inhaltes bezog sich auf das, was in allen Schriften (zu denen ja auch die Psalmen gehören, vgl. v. 44) über ihn selbst geschrieben steht. — v. 28 $\eta \gamma \gamma$. $\epsilon \iota \zeta$) wie 18, 35. Zu ov im Sinne von wohin vgl. 10, 1. Das avrog steht im Gegensatz zu den Beiden, die nach v. 13 hier einkehrten. Das προσεπ. (1 Sam. 21, 14) c. Inf. bezeichnet, dass er den Schein annahm, weiter (πορρ., nur hier) zu gehen, weil er sein Bleiben davon abhängig machen wollte, ob sie danach begehrten. — v. 29 $\pi \alpha \varrho \epsilon \beta$.) wie Act. 16, 15, malt das dringende Bitten, wodurch sie ihn nöthigten, zu bleiben (19, 5) in ihrer Gemeinschaft. Zu $\pi \rho o \varsigma$ $\varepsilon \sigma \pi \varepsilon \rho \alpha \nu$ vgl. Gen. 8, 11, zu $\varkappa \varepsilon \varkappa \lambda$. $\eta \eta \mu$. 9, 12. Zu εισηλθ. ergänzt sich aus v. 28 εις τ. κωμ., aber die Absicht war, bei ihnen ($\sigma vv \alpha v\tau$., ganz im Sinne von $\mu \varepsilon \vartheta \eta \mu$.) zu bleiben, wobei an ihr Haus (oder ihre Herberge) gedacht ist. — v. 80 $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$. $\varepsilon \nu \tau \omega$) wie v. 15, doch hier mit dem Inf. Aor. xaraxl. (7, 36), wie 3, 21, weil gleich beim Sichzutischlegen die Handlung begann. Absichtsvoll werden die feierlichen Worte aus 9, 16 $(\lambda \alpha \beta$.— $\epsilon \nu \lambda o \gamma$.) wiederholt, sowie das $\epsilon \lambda \alpha \sigma \alpha c$ aus 22, 19 έν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ' αὐτῶν, λαβῶν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοις 31 αὐτῶν δὲ διηνοιχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν. 32 καὶ εἰπαν πρὸς ἀλλήλους οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἡν ἐν ἡμιν, ὡς ἐλάλει ἡμιν ἐν τῷ ὁδῷ, ὡς διήνοιγεν ἡμιν τὰς γραφάς; 33 καὶ ἀναστάντες αὐτῷ τῷ ώρα ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὖρον ἡθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοις, 34 λέγοντας ὅτι ὄντως ἡγέρθη ὁ κύριος καὶ ἄφθη Σίμωνι 35 καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῷ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοις ἐν τῷ κλάσει τοῦ ἄρτου.

36 ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσφ αὐτῶν. 37 θροηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα

(επεδιδου, vgl. 11, 11); aber der Sinn ist doch nur, dass er, wie sie wussten, dass er es im Kreise seiner Jünger that, sich als Hausvater gerirte. v. 31 autwr) mit Nachdruck vorantretend: ihnen wurden die Augen geöffnet (διην., wie 2 Reg. 6, 17) durch dieselbe Gotteswirkung, die sie bisher verschlossen gehalten, so dass sie ihn nun erkannten (vgl. v. 16). Das αφαντος (gleich αφανεις 2 Mkk. 3, 34) besagt, dass er unsichtbar wurde und so von ihnen getrennt. — v. 32. Jetzt erscheint ihnen die Art, wie seine Rede, insbesondere seine Schriftauslegung, ihr Herz gewaltig ergriff, als Bestätigung, dass es kein Anderer gewesen sein könne. Zur Frage mit ovχι vgl. v. 26, zum Bilde Jrm. 20, 9, zum temporalen ως 20, 37, zu διην. Act. 17, 3. — \mathbf{v} . 88 $\alpha v \tau \eta \tau$. $\omega \varrho$.) wie 2, 38: es duldet sie nicht mehr daheim, sie müssen das grosse Erlebniss den anderen Anhängern Jesu mittheilen. Zu υπεστρ. εις 2, 45, zu ηθρ. 1 Mkk. 3, 13. 44, zu τ. συν αυτ. v. 9. — v. 84 οντως) wie 23, 47: weil nun eine thatsächliche Bestätigung vorliegt in der dem Simon zu Theil gewordenen Erscheinung (vgl. 1 Kor. 15, 5). — τ. 85 κ. αυτ.) und sie im Gegensatz zu den Versammelten. Zu εξηγ. vgl. Act. 10, 8, zu τα εν τ. οδω v. 19, zu ως v. 6, zu εγν. αυτ. Act. 9, 24. Bem., wie das Brodbrechen, an dem er von ihnen erkannt wurde, noch durchaus nicht den technischen Sinn hat, wie Act. 2, 42. Vgl. zu v. 30. Hieran schliesst Luk. unmittelbar die Erscheinung am Osterabend (24, 36-48), die also nach ihm vor den Elfen und dem weiteren Jüngerkreise stattfand. Zu ταυτα αυτ. λαλ. vgl. Act. 4, 1, zu αυτος (er, von dem sie eben redeten) v. 14. Dass er plötzlich in ihrer Mitte (22, 27) stand, ohne dass sie gesehen, wie er gekommen, ist so wunderbar gedacht, wie sein plötzliches Verschwinden v. 31, weshalb sie v. 87 darüber erschrecken (90. abweichend von Mk. 13, 7, wie Cant. 5, 4). Zu $\epsilon\mu\phi$. $\gamma\epsilon\nu$. vgl. v. 5, zu Edox. vgl. Act. 12, 9: sie wähnen, einen körperlosen Geist (Act. 23, 8) in einem Scheinleibe zu sehen (23, 35), weil nur ein solcher so plötzlich erscheinen kann. Auch hier sind sie offenbar in einem geschlossenen Zimmer

^{36.} Rept. add. post αὐτῶν: και λέγει αὐτοῖς εἰρήνη ὑμῖν.

θεωρείν. 38 καὶ εἶπεν αὐτοίς τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῆ καρδία ὑμῶν; 39 ἴδετε τὰς κεἰράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρείτε ἔχοντα. 41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς καρᾶς καὶ θαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοίς ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος, 43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 44 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς οὖτοι οἱ λόγοι μου οὺς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμίν, ὅτι δεί πληρωθῆναι ἄπαντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 46 καὶ εἶπεν αὐτοίς

40. Rept. και τούτο είπων έδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας και τοὺς πόδας. versammelt gedacht. — v. 88 τι) wie v. 5. Zu τεταρ. vgl. Mk. 6, 50, wo das Wandeln Jesu auf dem Meere die Jünger ebenso in Verwirrung setzt, zu da ti 5, 30. Gemeint sind unrichtige, zweifelnde Gedanken (5, 22), die in ihren Herzen aufsteigen ($\alpha \nu \alpha \beta$., wie Jes. 65, 16 mit $\epsilon \pi \iota$), als ob er ein Geist sei. — v. 39. Nur wegen der Nägelwunden kann er sie auffordern, gerade seine Hände und Füsse anzusehen, weil (oti kausal) daraus erhellt, dass er es selbst sei. Dagegen genügt jedes Betasten ($\psi \eta \lambda$., wie Gen. 27, 21) seiner Person, um, was sie sehen, zu bestätigen, weil ein Geist eben nicht Fleisch (wie Act. 2, 31) und Knochen (Gen. 2, 23) hat, wie sie (in Folge jenes Betastens) bemerken (v. 37), dass er sie hat. — v. 41 eri) nur hier im Sinne von: noch immer. Zu $\alpha \pi i \sigma \tau$. vgl. v. 11, wo, wie hier, ein andauernder Unglaube vorausgesetzt ist. Zu απο τ. χαρ. von der sie (im Falle der Wahrheit) ergreifenden Freude vgl. Mt. 13, 44, zu θαυμ. 9, 43, zu βρωσ. Lev. 19, 23, zu ενθαδε Act. 10, 18. — v. 42 επεδ. αυτ.) wie v. 30. Zu οπτ. vgl. Ex. 12, 8f. Nur hier steht $\mu \epsilon \rho o c$ (11, 36) von einem Stück (gebratenen Fisches). — \mathbf{v} . 48 $\varepsilon \nu \omega \pi$. $\alpha \nu \tau$.) hebt hervor, wie sie es alle sahen, \mathbf{vgl} . 5, 25. Zur Sache vgl. Act. 10, 41. — v. 44 $\varepsilon \iota \pi \varepsilon \nu \delta \varepsilon$) Es fehlt jede Andeutung dafür, dass die folgenden Worte zu einer anderen Zeit, als bei dieser Erscheinung gesprochen sind. Das ovtoi ist vorwärtsweisend, wie Mk. 4, 15: das sind (ihrem Hauptinhalte nach) meine Worte (6, 47), die ich zu Euch redete, als ich noch bei Euch war. Auch hiernach ist er bereits in seine Herrlichkeit eingegangen (v. 26), aus der er ihnen nur noch erscheint. Zu δει πληρ. vgl. Act. 1, 21, zu παντα τ. γεγρ. 21, 22. Der $vo\mu o \varsigma$ ist mit den $\pi \rho o \varphi$, und $\psi \alpha \lambda \mu$. (20, 42) gemeinsam als ein Schriftganzes gedacht. Ist das die Hauptsache in seiner Verkündigung, dass in ihm die Schrift erfüllt ist (vgl. seine erste Predigt 4, 21), so muss er ihnen v. 45 vor allem den Sinn (vovv, wie Apok. 13, 18. 17, 9) für das Verständniss göttlicher Geheimsprache öffnen (διαν. bildlich, wie 2 Mkk. 1, 4), damit sie die Schriften (v. 32) verstehen (2, 50) und ihnen **v. 46** sagen, dass es also (ουτως vorausweisend, wie v. 24) geschrieben steht δτι οῦτως γέγραπται παθείν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῆ τρίτη ἡμέρα, 47 καὶ κηρυχθῆναι ἐκὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη. ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ 48 ὑμεῖς μάρτυρες τούτων. 49 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφὸ ὑμᾶς ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῆ πόλει, ἕως οὖ ἐνδύσησθε ἐξοῦφους δύναμιν. 50 ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χείρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογείν αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀκὶ αὐτῶν. 52 καὶ αὐτοὶ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ εὐλογοῦντες τὸν θεόν.

^{51.} Rept. add. post αὐτῶν: και ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 52 post και αὐτοί: προσκυνήσαντες αὐτόν.

^{(10, 26).} Bem. die Aor. von dem Lehrsatze, dass der Messias leidet (9, 22) und aufsteht von den Todten, wie 18, 33. — v. 47 $\times \eta \varrho$.) wie 3, 3, nur dass jetzt auf Grund dessen, was sein Name besagt (21, 8) eine zur Sündenvergebung führende Sinnesänderung verkündigt wird, und zwar für (xηφ. εις, wie 1 Thess. 2, 9, etwas anders Mk. 13, 10) alle Heiden (21, 24). Das αρξ. απο (v. 27) ιερ. gehört zu v. 48 und betont, dass sie von den jerusalemischen Ereignissen (d. h. dem Tode und der Auferstehung) anhebend Zeugen (μαρτ., häufig in Act., vgl. 1, 8) davon sein werden, dass die Schriftweissagung sich erfüllt habe, weil sie die Erfüllung von v. 47 erst in dem Maasse, in dem sich die apostolische Mission entwickelt, bezeugen könne. — v. 49 $\varepsilon \xi \alpha \pi$.) häufig in Act., vgl. 22, 21. Zu $\varepsilon \pi \alpha \gamma \gamma$. τ . nare. im Sinne des vom Vater Verheissenen vgl. Act. 1, 4. Gemeint ist die Joel 3, 1 verheissene Geistesausgiessung. Zu za9. vom ununterbrochenen Verweilen vgl. Act. 18, 11, zu εως ου c. Conj. 12, 50, zu ενδυσ. δυν. Jes. 51, 9. Gemeint ist Kraft heiligen Geistes (4, 14), die sie zum Zeugen befähigen soll. Zu εξ υψ. vgl. das εις υψ. Ps. 68, 19. — v. 50 εξηγ.) wie Mk. 15, 20. Das εως προς bezeichnet nach Mk. 11, 1: bis auf Beth. zu. Gemeint ist wohl der Oelberg, wo er zum letzten Mal mit den Elfen beisammen gewesen war (22, 39). Zu $\varepsilon\pi\alpha\rho$. τ . χ . $\varepsilon\nu\lambda$. $\alpha\nu\tau$. vgl. Lev. 9, 22. — τ . 51 εγεν. εν τω) wie v. 15. Das διεστη bezeichnet, wie das απεστη Act. 12, 10, ein plötzliches Verschwinden, durch das er von ihnen getrennt wird, wie v. 31, also das Ende dieser (nach der Darstellung des Luk.) einzigen Erscheinung vor dem Jüngerkreise, mit dem sein nower z. o.c. vor der Himmelfahrt schloss (Act. 1, 2). — v. 52 x. avroi) im Gegensatz zu ihm. Zu υπεστρ. εις ιερ. vgl. v. 33, zu μετα χαρ. 10, 17, zu χαρ. μεγ. 2, 10. — V. 58 δια παντος) wie Ps. 16, 8. Zu ευλ. τ. 9. vgl. 1, 64. Das δια π. ist natürlich nicht zu pressen.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.

1, 1 Έν ἀρχῆ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὖτος ἦν ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν θεόν. 3 πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ εν ορος τον ἐνέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῆ σκοτία φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. — 6 ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος

^{1, 1-16.} Der Prolog. — $\epsilon \nu \alpha \varrho \chi \eta$) mit absichtlichem Hinweis auf Gen. 1, 1: am Anfange des göttlichen Schaffens war (bereits) das Wort (Bezeichnung des in Jesu Erschienenen nach seinem uranfänglichen Wesen als des spezifischen Offenbarers, vgl. 1 Joh. 1, 1). Bem. die feierliche zweimalige Wiederholung des o loyo ς $\eta \nu$. Das $\pi \rho o \varsigma$ c. Acc. (vgl. Mk. 6, 3) bezeichnet den lebendigen (persönlichen) Gemeinschaftsverkehr mit Gott (vgl. 1 Jh. 1, 2), das mit Nachdruck vorantretende & eoc das göttliche Wesen des Logos. — v. 2 ovros) an das Schlusswort des v. 1 anknüpfend, deutet an, wie es sich aus dem uranfänglichen Gemeinschaftsverkehr des gottgleichen Logos mit Gott von selbst ergab, dass nach v. 8 Alles durch ihn geworden (Ps. 33, 6, vgl. Gen. 1, 3). Bem. die Vorliebe des Joh. für den Parallelismus antitheticus: ohne seine Betheiligung (χωρις, wie Röm. 10, 14) ist auch nicht Eines geworden, was (geworden und) vorhanden ist (bem. das Perf.). — v. 4 $\eta \zeta \omega \eta$) Wenn das in ihm vorhandene Leben das Licht (Jes. 49, 6), d. h. das Erleuchtungsmittel für die Menschen (also nicht bloss für Israel) war, so muss das Leben als ein geistiges, die volle Gotteserkenntniss, wie er sie im steten Gemeinschaftsverkehr mit Gott empfangen hatte, einschliessendes (Jh. 17, 3) gedacht sein. Er war also der Mittler aller Gottesoffenbarung, wie der Schöpfung (v. 3). — v. 5 \varkappa . $\tau o \varphi \omega \varsigma$) an den letzten Prädikatsbegriff anknüpfend, hebt hervor, wie dies aus dem Leben des uranfänglichen Logos stammende Licht in der Gegenwart scheint (vgl. 1 Jh. 2, 8) inmitten der Finsterniss (vgl. zu v. 10), und diese Finsterniss, obwohl ihrer Natur nach gegen das Licht reagirend, es nicht übermocht hat (zazel., wie 1 Mkk. 5, 27 f.). Wie es dazu gekommen, sagt 1, 6—13. — $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$.) wie Mk. 1, 4, vom geschichtlichen Auftreten. Das einfache avo. (im Gegensatz zu dem göttlichen Logos, dessen Erscheinen in der Welt er vorbereiten sollte) wird näher bestimmt dadurch, dass es ein von

παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάνης, 7 οὖτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἱνα μαρτυρήση περὶ τοῦ φωτός, ἐνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. 8 οὐκ ἢν ἐκεἰνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἐνα μαρτυρήση περὶ τοῦ φωτός. 9 ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὁ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

Gott gesandter ($\alpha\pi\varepsilon\sigma\tau$. $\pi\alpha\varrho\alpha$, wie Sir. 15, 9), d. h. ein Prophet war. Zu dem hebraistischen ονομα αυτω (ohne Cop.) vgl. 1 Sam. 1, 1. — v. 7 $\eta \lambda \vartheta \varepsilon \nu$) vom geschichtlichen Auftreten, wie Mt. 5, 17. Das $\varepsilon \iota \varsigma \mu \alpha \rho \tau \nu \rho \iota \alpha \nu$ (20 mal bei Joh.) ist, wie der Absichtssatz sagt, gleich το μαρτυρειν (Lieblingswort des Joh., einige 40 Mal, von der Bestätigung einer Thatsache aus eigener Erfahrung), daher geht das περιίτου φωτος auf das Erschienensein des Lichtes (v. 5) in der Welt. Zweck seines Zeugens und daher Endzweck seines Auftretens war, dass durch seine Vermittlung alle glauben, d. h. von jener Thatsache überzeugt werden sollten (bem. den Conj. Aor.). - v. 8 $ovx \eta v$) betont vorantretend: nicht war jener ($\varepsilon x \varepsilon v$., weil das Licht, als Gegenstand des Glaubens, das nähere Objekt war) selbst schon das Licht. Diese Negation begreift sich nur aus der Erfahrung dessen heraus, der einst in Johannes das Licht gefunden zu haben glaubte, bis er erkannte, dass er nur gekommen sei, um von dem in Jesu erschienenen Lichte zu zeugen. Zu dem elliptischen αλλ ινα (er sollte zeugen) vgl. Mk. 14, 49. 1 Jh. 2, 19. — v. 9 ην) Gegensatz des ουκ ην v. 8: es war das wahrhaftige (wesenhafte: αληθινος, noch 12 mal bei Joh.) Licht, dessen Echtheit darin besteht, dass es jeden Menschen (der überhaupt erleuchtet wird) erleuchtet (φωτιζ., wie Jud. 13, 8), eben damals (als Joh. zeugte v. 8) im Begriff in die Welt zu kommen (ερχ. εις τ. z. vom Auftreten innerhalb der Menschenwelt), nämlich mit dem öffentlichen Auftreten Jesu. — γ. 10 εν τ. κοσμ. $\eta \nu$) Resultat dieses $\epsilon \varrho \chi$. Subj. ist das durch das Leben des Logos vermittelte Licht (v. 4. 7), das nur in der Menschenwelt sein konnte, sofern der Logos in ihr erschienen war. Wie Alles (v. 3), so war auch die Menschenwelt durch ihn geworden und doch (bem. die hebr. Anknüpfung mit dem einfachen xai, welches das logische Verhältniss nur errathen lässt), obwohl sie den, durch den sie geworden, hätte erkennen müssen, erkannte sie ihn (im Grossen und Ganzen) nicht (als das wahrhaftige Licht, vgl. v. 9), sodass das Licht immer noch inmitten der Finsterniss (d. h. einer unerleuchteten Menschenwelt) scheint (v. 5). — v. 11 $\eta \lambda \vartheta \varepsilon \nu$) wie v. 7, zeigt, wie sich das Sein in der Welt dadurch vermittelte, dass er in den ihm angehörigen Theil (εις τα ιδια, wie Esth. 5, 10) der Menschenwelt kam, d. h. in das Volk Isr., das als das Eigenthumsvolk Jahve's (Ex. 19, 5) ihm mitgehörte und also wegen dieser Zugehörigkeit den doppelten Antrieb hatte, ihn zu erkennen als das, was er war. Bem. den wieder durch das einfache zas (vgl. v. 10) eingeführten scharfen Kontrast, wonach selbst seine Angehörigen 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωχεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέχνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὅνομα αὐτοῦ, 13 οἱ οὐχ ἐξ αἰμάτων οὐδὲ ἐχ θελήματος σαρχὸς οὐδὲ ἐχ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ' ἐχ θεοῦ ἐγεννήθησαν. — 14 χαὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο χαὶ

(or ideor, wie 1 Tim. 5, 8), natürlich wieder im Grossen und Ganzen (vgl. v. 10), ihn nicht annahmen. Das ου παρελαβον involvirt den Mangel an williger Empfänglichkeit, ohne den es zum Erkennen und Erleuchtetwerden nicht kommen konnte. Wie es aber kam, dass trotzdem das Licht scheint (v. 5), zeigt v. 12 f. — οσοι) wie Mk. 3, 10: wie viele Einzelne aus den ιδιοι oder dem χοσμ. (v. 10 f.). Der Relativsatz vertritt den nachdrucksvoll an die Spitze tretenden Nom. abs. (Mt. 10, 32 f.), der mit autoig in die Konstruktion eingereiht wird. Das ελαβον wechselt ohne Sinnunterschied mit dem Comp. v. 11. Das εξουσιαν (Mk. 6, 7) geht auf die Vollmacht, das herrliche Ziel zu erreichen, zu dem sie der Liebesrathschluss Gottes bei der Sendung des Logos in die Welt führen wollte (vgl. 1 Jh. 3, 1). Als solches bezeichnet Joh. die Kindschaft Gottes, d. h. nach Mt. 5, 45 die sittliche Wesensähnlichkeit mit Gott (1 Jh. 3, 9 f.), die nur in denen gewirkt werden kann, welche überzeugt sind, dass der auf Erden erschienene Logos ist, was der ihn nach seinem offenbar gewordenen Wesen bezeichnende Name des Sohnes Gottes besagt ($\pi \iota \sigma \tau$. $\epsilon \iota \varsigma \tau$. $\sigma \nu \circ \mu$., wie 1 Jh. 5, 13). — τ . 18 $\sigma \iota$) geht ad syn. auf die rezv. 9. (2 Jh. 1), womit solche gemeint seien, die nicht aus Geblüt (bem. den Plur. als Bezeichnung des Stoffes, aus dem die physische Zeugung herrührt), auch nicht aus Fleischeswillen (bem., wie der σαρξ als dem Sitz des Begattungstriebes ein θελημα beigelegt wird), auch nicht aus Manneswillen (sofern die Vollziehung des Zeugungsaktes von dem Willen des Mannes abhängt, der nicht an den Trieb als solchen gebunden ist), sondern aus Gott gezeugt sind (Mt. 1, 2), von dem in der durch den Glauben (v. 12) vermittelten Gottesgemeinschaft die Wirkung herrührt, durch die sie zu Gottes Kindern gezeugt werden. Wie es aber zu solchem Aufnehmen und Glauben, in Folge dessen Gott die Vollmacht zur Erreichung dieses Zieles giebt, kommen konnte, zeigt v. 14-18. - Nur indem der Logos (ein, als göttliches, schlechthin immaterielles, unsichtbares Wesen) ein Fleischeswesen (σαρξ im Sinne von Gen. 6, 3. Röm. 3, 20) ward, wurde er wahrnehmbar (vgl. 1 Jh. 1, 1) und somit erkennbar. Das εσχηνωσεν ist gewählt, weil, wie einst Jahve (in der Stiftshütte: σχηνη) unter Isr. wohnte (Ex. 25, 8), so der göttliche Logos inmitten der Augenzeugen seines Erschienenseins (ημιν), denen nun seine überweltliche (uranfängliche) Herrlichkeit (in den Allmachtswerken, die Gott diesem Fleischeswesen zu thun, und den Allwissenheitsworten, die Gott ihm zu reden gab) anschaulich wurde (εθεασ., wie 1 Jh. 1, 1), und zwar als (bem. das näher bestimmende $\delta o \xi \alpha \nu \delta \varepsilon$) eine Herrlichkeit, wie sie ein eingeborener Sohn (µovoy., wie Lk. 1, 12) vom Vater her $(\pi\alpha\rho\alpha$, wie v. 6) empfängt, also die ganze, ungetheilte Herrlichkeit Gottes. $-\pi\lambda\eta\varrho\eta\varsigma$) wie Lk. 4, 1, obwohl zu $\alpha\nu\tau\sigma\nu$ gehörig, des Nachdrucks wegen im Nom., wie Mk. 12, 40. Durch das Schauen seiner göttlichen Herrlich-29 Weiss, Die Evangelien.

ἐσχήνωσεν ἐν ἡμῖν, χαὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 Ἰωάνης μαρτυρεί περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων οὖτος ἡν ὃν εἶπον ὁ ὁπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἡν. 16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμείς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος, 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 θεὸν

keit erkannten sie ihn als den, der die Fülle göttlicher Gnade und (durch sie uns geschenkter) Wahrheit (d. h. des offenbar gewordenen wahren Wesens Gottes) in sich trug, was der Natur der Sache nach nur bei dem Mittler aller Offenbarung (dem Logos) der Fall sein kann. — \mathbf{v} . 15 $\mu\alpha\rho\tau$.) im Sinne von v. 7 f.: dafür zeugt noch heute Joh. in einem Wort, das er einst laut gerufen hat $(\varkappa \varepsilon \varkappa \varrho)$, wie Act. 7, 60 und das noch heute forttönt (bem. das Perf.). Gemeint ist das Täuferwort 1, 30; aber wenn dort der Täufer Jesum als den bezeichnet, von dem er Tags zuvor sprach (ovrog εστιν υπερ ου), so lässt der Evang. den noch heute zeugenden Täufer zurückweisend ihn als den bezeichnen, von dem er einst sagte (bem. das outog nv ον ειπον): der nach mir Kommende (vgl. Mt. 3, 11) ist mir zuvorgekommen $(\varepsilon \mu \pi \varrho. \ \mu ov \text{ im zeitlichen Sinne, wie Jud. 3, 2}), nämlich mit seiner vorzeit$ lichen Wirksamkeit (v. 3f.), weil er früher ($\pi \rho \omega \tau$. μ ., eig. ein Erster im Vergleich mit mir) war als ich. Nur in diesem Sinne gefasst, bezeugt das Wort das Erschienensein des uranfänglichen (göttlichen) Logos in Jesu. v. 16 οτι) begründet, woher der Täufer bezeugen konnte, was die Augenzeugen geschaut, dadurch, dass sie alle (also er mit eingeschlossen) aus seiner Fülle, an der sie den im Fleisch Erschienenen als den Logos erkannten (vgl. zu dem $\pi\lambda\eta\rho\eta\varsigma$ v. 14), genommen haben, und zwar Gnade um Gnade, sodass immer grössere Gnade an Stelle (avri) der bereits empfangenen trat und das Vorhandensein jener Fülle bestätigte. - v. 17 οτι) begründet, dass solche Gnade nur aus seiner Fülle genommen werden konnte, dadurch, dass das Gesetz (als die Gottesoffenbarung, welche nur fordert und nicht giebt) durch Moses gegeben ward; die Gnade und die Wahrheit (im Sinne von v. 14) erst durch Jesum Christum (in dem sie also den fleischgewordenen Logos erkannten) gekommen ist (εγεν., weil im Begriff der xaqış schon der Begriff des Gebens liegt). Dass aber der Sache nach hier, wie v. 14, als das spezifische Geschenk der Gnade eben die volle Gottesoffenbarung (αληθ.) gedacht ist, bestätigt v. 18. — θεον) Gott seinem Wesen nach (bem. das Fehlen des Art.) hat keiner, auch Moses nicht (vgl. Ex. 33, 20), jemals $(\pi\omega\pi$, wie Lk. 19, 30) gesehen (vgl. 1 Jh. 4, 12), so dass er eine unmittelbare Anschauung von ihm hat (bem. das Perf.). Ein Eingeborener (1, 14) göttlichen Wesens (9εος, wie 1, 1), der an den Busen (χολπ., wie 1 Reg. 17, 19) des Vaters (zurückgekehrt; vgl. das prägnante εις Mk. 2, 1) ist und durch die Aufnahme in diese höchste Liebesgemeinschaft als μονογ. bestätigt wird, jener (εχειν., über den πατηρ, um dessen Offenοὐδεὶς ἑώραχεν πώποτε· μονογενης θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν χόλπον τοῦ πατρός, ἐχείνος ἐξηγήσατο.

19 Καὶ αῦτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάνου, ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαιοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεις καὶ Λευειτας, ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν σὺ τίς εἰ; 20 καὶ ώμολόγησεν καὶ οὐκ ἡρνήσατο. καὶ ώμολόγησεν ὅτι ἐγὰ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός. 21 καὶ ἡρώτησαν αὐτόν σὸ οὖν τί; Ἡλείας εἰ; καὶ λέγει οὐκ εἰμὶ. ὁ προφήτης εἰ σύ; καὶ ἀπεκρίθη οὖ. 22 εἰπαν οὖν αὐτῷ τίς

barung es sich handelt, auf den $\mu o \nu o \gamma$. zurückweisend) ist der Ausleger (des bis dahin unbekannten Wesens Gottes) gewesen ($\epsilon \xi \eta \gamma$., wie Lev. 14, 57), sofern er (in seiner Selbstdarstellung) das Wesen Gottes offenbart und damit die $\alpha \lambda \eta \vartheta$. vermittelt hat.

Der erste Theil (1, 19-2, 12) bringt die Einführung Jesu in die Welt, und zwar zunächst absichtsvoll ausgewählte Zeugnisse des Täufers, deren erstes (1, 19-28) vor den Vertretern des Unglaubens abgelegt ist. — και) knüpft unmittelbar an den Prolog an, in dem bereits (v. 6 f.) von dieser Einführung Jesu in die Welt die Rede war. Zu dem vorwärtsweisenden auty (1 Jh. 1, 5) vgl. Mk. 4, 15 f., zu η $\mu\alpha\rho\tau$. v. 7. — $\sigma\tau\epsilon$) wie Mt. 7, 28, verkürzt statt: welches er ablegte, als. Die Juden, die im Grossen und Ganzen ungläubig geblieben (v. 11), sind dem Evang. die spezifischen Vertreter des Unglaubens, hier, wie häufig, repräsentirt durch die Volkshäupter, da diese allein aus Jerusalem zu ihm senden ($\alpha \pi \epsilon \sigma \tau$. $\pi \rho o \varsigma$, wie Mt. 21, 34) konnten Priester mit ihrer levitischen Dienerschaft (Lk. 10, 31 f.). Durch diese feierliche Abordnung fragen sie ihn, wie ihre obrigkeitliche Stellung (als Sanhedrin) sie berechtigte und verpflichtete (vgl. Mk. 11, 27 f.), wer er sei (bem. das nachdrücklich voranstehende σv , wie Mk. 14, 61), wobei, wie aus der Antwort erhellt, zunächst der Gedanke im Hintergrunde lag, ob er etwa sich für den Messias ausgebe (vgl. Luk. 3, 15). — **v. 20** και) hängt noch von oze ab, weil hervorgehoben werden soll, wie er jener offiziellen Deputation gegenüber Bekenntniss ablegte ($\omega\mu o\lambda$. absolut, wie Add. ad. Esth. 1, 15) und nicht leugnete ($\eta \rho \nu$., wie Mk. 14, 68), also ein vollgültiges Zeugniss abgab. Erst das και ωμολ. hebt den Bericht über die v. 19 angekündigte $\mu\alpha\rho\tau\nu\rho\iota\alpha$ an, indem er mit dem $\sigma\tau\iota$ recit. bekannte, er für seine Person (bem. das betonte $\varepsilon \gamma \omega$) sei nicht der Messias. — v. 21 σv ουν) nimmt das εγω auf, um zu fragen, was er denn sei, wenn er nicht der Messias sein wolle. Auch die Frage, ob er der nach Mal. 3, 23 als Vorläufer des Messias erwartete Elias sei, verneint er, weil die Frager an die Rückkehr des leibhaftigen Elias dachten, und er sich nicht im Sinne Jesu (Mt. 11, 14. Mk. 9, 13) selber dem grössten ATlichen Propheten gleichstellen konnte, so wenig wie er sich nachher als den Propheten wie Moses (Deut. 18, 15) bezeichnen wollte, den man nach 7, 40 auch sonst für einen Vorläufer des Messias hielt. — v. 22 $\alpha \pi o \varkappa \varrho$. $\delta \omega \mu$.) wie Hiob 15, 2. —

εἶ; ἵνα ἀπόχρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς. τὶ λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23 ἔφη ἐγὰ φωνὴ βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμφ εὐθύνατε τὴν ὁδὸν χυρίου, καθὰς εἶπεν Ἡσαίας ὁ προφήτης. 24 καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων, 25 καὶ ἦρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ τὶ οὖν βαπτίζεις, εἰ σὰ οὖκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ Ἡλείας οὐδὲ ὁ προφήτης; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάνης λέγων ἐγὰ βαπτίζω ἐν ὕδατι μέσος ὑμῶν στήκει, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, 27 ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὖ οὐκ εἰμὶ ἐγὰ ἄξιος ἴνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 28 ταῦτα ἐν Βηθανία ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάνης βαπτίζων. — 29 τῆ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ

28 erfahren wir, dass und bei welcher Gelegenheit Joh. selbst Jes. 40, 3 auf sich angewandt hatte. Vgl. Mt. 3, 3. Zu zað. ειπεν vgl. 2 Kor. 6, 16. v. 24. Dass die Abgesandten zur pharisäischen Partei gehörten, die, wie bekannt, sich später Jesu gegenüber als die feindlichste zeigte, bemerkt Joh., weil in ihrer Entgegnung v. 25 sich zum ersten Mal ihre Unfähigkeit oder Unwilligkeit zeigt, aus ihren Vorurtheilen herauszugehen. Weil er weder der Messias noch einer der von ihnen erwarteten Vorläufer sein will, wollen sie ihm das Recht nicht zugestehen, den Lustrationsakt zu vollziehen, den sie wohl nach Ezch. 36, 25. 37, 23 ff. als Introduktion der messianischen Zeit dachten, obwohl er doch deutlich genug — wenn auch in einer ihnen nicht geläufigen Weise — sich als den Wegbereiter des Messias erklärt hatte. — v. 26 antwortet, dass er sich auch die spezifisch messianische Taufe nicht anmaasse, dass aber für seine (vorbereitende) Wassertaufe (βαπτιζω εν υδατι, wie Mt. 3, 11) die Zeit gekommen sei, weil (ihnen freilich unbekannt) sein grosser Nachfolger bereits unter ihnen stehe. Bem. das adj. μεσος υμ. nach Analogie von Luk. 23, 45. Act. 1, 18 und vgl. zu $\sigma \tau \eta x$. Mk. 11, 25. — v. 27 o o π . μ . $\varepsilon \varrho \chi$.) wie 1, 15, nachgebrachtes Subjekt von $\mu \varepsilon \sigma$. $\sigma \tau \eta x$., das nach Mk. 1, 7 als der unvergleichlich über ihn Erhabene charakterisirt wird. Bem. den nachdrücklichen Gegensatz des εγω und des betont gestellten αιτου, sowie das αξιος (Lk. 7, 4) ινα nach Analogie des exavos eva Mt. 8, 8: dass ich auflösen sollte. Da der Täufer erst bei der Taufe Jesum als den Messias erkannte (1, 34), fällt dieselbe vor diese Verhandlung. — v. 28. Das schon von Orig. nicht mehr gefundene Bethania (Schiffhausen) am Jordan war wohl nur ein Fährhaus, bei dem man von beiden Seiten leicht zu Joh. gelangen konnte. Zu onov vgl. Mk. 2, 4, zu ην βαπτ. Luk. 1, 10.

1, 29-34 folgt das zweite Zeugniss, das Joh. vor den Vertretern des Glaubens ablegt, wie aber erst aus v. 36 erhellt. — τ . $\varepsilon\pi\alpha\nu\rho$.) wie Mk. 11, 12. So sehr kommt es dem Evang. nur auf das Zeugniss an, dass er die Situation desselben, soweit es für sein Verständniss nothwendig, skizzirt, ohne anzudeuten, woher und zu welchem Zwecke Jesus zu ihm kommt. Nach der synoptischen Ueberlieferung muss man annehmen, dass

λέγει 'ίδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 οὖτός ἐστιν ὑπὲρ οὖ ἐγὰ εἰπον ὁπίσω μου ἔρχεται ἀνήρ, ος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 31 κἀγὰ οὐκ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ' ἵνα φανερωθῆ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὰ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 32 καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης, λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν. 33 κάγὰ οὐκ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμ-

er aus der Wüste zurückkehrt. Bem. das bei Joh. gewöhnliche (etwa 20 Mal) $\iota \delta \varepsilon$ (Mk. 2, 24) statt des bei den Synoptikern so häufigen $\iota \delta o v$, auch in der Anrede an eine Mehrheit, wie Mt. 10, 16, und mit Einschluss des Verb. (da ist), wie Mt. 3, 17. Den Hinweis des Täufers auf den Knecht Gottes Jes. 53, der still und geduldig wie ein Lamm (auroc, wie Jes. 53, 7) die Sünde des Volkes trägt (Jes. 53, 4f.), d. h. leidet, was das sündige Volk hätte leiden sollen, erläutert der Evang. durch das doppelsinnige alowv (vgl. 1 Sam. 15, 25) dahin, dass er dadurch die (mit Schuld befleckenden) Sünden der (sündigen) Menschenwelt hinwegnimmt (1 Jh. 3, 5), indem er sie sühnt (1 Jh. 2, 2). — v. 80. Der Rückweis auf v. 27 zeigt deutlich, dass der Evang. in ein Täuferwort, das in änigmatischer Weise die höhere Würdestellung, zu der der nach ihm Kommende gelangt ist, auf seinen höheren Beruf (als Messias) zurückführte, seine tiefere Erkenntniss von der vorzeitlichen Wirksamkeit des uranfänglichen Logos (vgl. zu 1, 15) hineingelegt hat. Zu ανηρ vgl. Sach. 6, 12. — v. 81 καγω) nimmt das εγω v. 30 auf: und ich kannte (v. 26) ihn nicht (als den Grösseren, der nach mir kommt), nämlich zur Zeit meines Auftretens, da der Gegensatz (αλλ.) hervorhebt, dass er nicht auftrat ($\eta\lambda\theta$., wie v. 7), weil der Messias bereits erschienen war, sondern damit der bisher noch ganz Unbekannte Israel (Mt. 8, 10), und somit auch ihm selbst, kundgemacht werde ($\varphi \alpha \nu \epsilon \rho$., wie 1 Jh. 1, 2 und noch gegen 20 Mal bei Joh.), d. h. um das Volk auf sein Auftreten vorzubereiten (v. 23). Bem. das nachdrücklich das wa aufnehmende δια τουτο. Die nochmalige Hervorhebung seines Wassertaufens (v. 26) deutet an, dass er in dieser seiner Thätigkeit die gehoffte Kundmachung für ihn und das Volk erwartete. — v. 32 κ. εμαρτ.) feierliche Einführung des Zeugnisses über die Offenbarungsthatsache, durch die er zur Erkenntniss der Messianität Jesu gekommen war, mit ore rec., wie v. 20. — Das $\tau \varepsilon \vartheta$. (1, 14 und zum Perf. vgl. 1 Joh. 4, 14) steht hier von dem Schauen in einer gottgewirkten Vision, die ihm die rein geistige Thatsache sinnlich anschaubar machte. Das $x\alpha \tau \alpha \beta$. $\omega \zeta \pi \varepsilon \rho$. vergleicht, wie Mt. 3, 16, das Herabkommen des Geistes mit dem sanften Herniederschweben einer Taube. Zu εξ ουρ. vgl. Act. 11, 5. Bem., wie die Partizipialkonstr. sich auflöst, um die Thatsache selbstständiger und nachdrücklicher hervorzuheben, wie der Geist auf ihn (gerichtet, vgl. dieselbe Prägnanz 1 Petr. 4, 14) blieb, d. h. dass er (im Gegensatz zu allen Propheten, die nur einzelner Inspirationen gewürdigt wurden) fortan unter der ständigen Einwirkung desselben stand. — v. 38 nimmt die Worte aus v. 31 noch einmal auf, um

ψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μοι είπεν εφ' ον αν ίδης το πνευμα καταβαίνον και μένον επ' αὐτόν, οὐτός εστιν ό βαπτίζων εν πνεύματι άγιω. 34 κάγω εωρακα, και μεμαρτύρηκα οτι οὐτός εστιν ο υίος τοῦ θεοῦ.

35 τη ἐπαύριον πάλιν είστήχει ὁ Ἰωάνης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, 36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει Ἰδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ 37 καὶ ἤχουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος, καὶ ἤχολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 38 στραφεὶς

durch den Gegensatz zu betonen, wie er in Folge dieser Vision der Messianität Jesu gewiss werden konnte. Das βαπτ. εν υδ. zeigt, wie trotz v. 7 der Evang. sich sehr wohl der spezifischen geschichtlichen Mission (πεμπ., nur bei Joh. gegen 30 Mal von göttlicher Sendung) des Täufers bewusst ist, und wird hier erwähnt, um anzudeuten, dass er in der Vollziehung dieser seiner Berufsthätigkeit das ihm verheissene göttliche σημειον erwartete. Das exeiv. weist über den Messias, der ihm hier überall das Hauptsubjekt ist, auf Gott zurück. Das Fehlen des we περιστ. zeigt deutlich, dass ihm nicht etwa eine Taubengestalt als Kennzeichen des Geistes angegeben war. Zu $\beta \alpha \pi \tau$. $\epsilon \nu \pi \nu$. $\alpha \gamma$. $vgl. Mt. 3, 11. — <math>v. 34 \times \alpha \gamma \omega \epsilon \omega \varrho$.) ich habe das Zeichen gesehen, das Gott mir verheissen, und habe bezeugt, doch so, dass das Gegebene ihm immer noch vor Augen steht und sein Zeugniss immer noch gilt (bem. die Perf.). In diesem Zusammenhange kann o vioc v. 9. nur im ATl. Sinne den erwählten Liebling Gottes bezeichnen, der mit dem Geiste taufen (v. 33), d. h. der Messias sein wird. Vgl. Mt. 3, 17.

Der zweite Abschnitt (1, 35-2, 12) zeigt, wie Jesus sich selbst (vor seinen nachmaligen Jüngern) in die Welt einführt, und zwar zunächst durch ein Wort an Petrus (1, 85-43). Um den Anlass dazu herbeizuführen, muss zuerst erzählt werden, wie Andreas und der Evangelist zu Jesu kamen. — $\tau \eta \ \epsilon \pi \alpha v \varrho$.) wie v. 29, erklärt erst, wie es kam, dass dem Evang. die Tage der beiden Zeugnisse des Täufers in Erinnerung geblieben waren, sofern es einen (resp. zwei) Tage vor dem ihm unvergesslichen Tage war, wo sich sein Verhältniss zu Jesu angeknüpft hatte. Das παλιν ειστ. weist auf v. 29 zurück, wo das Dastehen sich von selbst versteht. Zu den Johannesjüngern vgl. Mk. 2, 18. Der eine von ihnen, der nicht genannt wird, kann nur der Erzähler selbst sein. — v. 86 εμβλ.) wie Mk. 10, 21, von einem Ansehen, das mit Interesse bei dem dort gerade Wandelnden ($\pi \epsilon \rho \iota \pi$., wie Mk. 11, 27; zur Sache vgl. das $\epsilon \rho \chi$. $\pi \rho$. $\alpha \nu \tau$. v. 29) verweilt. Der Rückweis auf das Wort vom vorigen Tage (v. 29) zeigt, dass die beiden Jünger es gehört hatten. — v. 87 ηκουσ.) c. Gen., wie Mk. 6, 11, scheint vorauszusetzen, dass ein grösserer Kreis das Wort v. 36 (wie v. 29) gehört hatte, und nur diese zwei v. 35 erwähnt waren, weil sie die nachdrucksvolle Hinweisung auf Jesum (v. 36) bewog, in Achtsamkeit auf das Reden des Täufers (λαλουντος) Jesu nachzugehen. **v.** 38 $\sigma \tau \rho \alpha \varphi$.) wie Lk. 7, 9: durch die Tritte der Nachfolgenden aufδὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοις 39 τι ζητειτε; οἱ δὲ εἰπαν αὐτῷ ὁαββεί, ὁ λέγεται μεθερμηνευόμενον διδάσκαλε, ποῦ μένεις; 40 λέγει αὐτοις ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἡλθον οὐν καὶ εἰδον ποῦ μένει, καὶ παρ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην. ὅρα ἡν ὡς δεκάτη. 41 ἡν Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἰς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάνου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ 42 εύρισκει οὐτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ εύρήκαμεν τὸν Μεσσίαν, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός. 43 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

merksam gemacht, wendet er sich um und, da er beobachtet ($\vartheta \varepsilon \alpha \sigma$., wie 1, 14), wie sie nicht nur zufällig des Weges gehen, sondern sichtlich ihm nachgehen, fragt er v. 89 nach ihrem Begehr (ζητει, wie Mk. 8, 11). Zu $\rho\alpha\beta\beta$., das Joh., wo es zum ersten Male vorkommt, durch $\delta\iota\delta$. (Mt. 4, 39) verdolmetscht (μεθερμ., wie Mk. 5, 41), vgl. Mk. 9, 5. Trotz des Täuferzeugnisses (v. 34) wagen sie ihn nur anzureden, wie ihren bisherigen Meister, bis sie aus seinem Munde es bestätigen gehört. In der Frage nach seiner Herberge ($\mu \epsilon \nu$., wie Act. 21, 7) liegt, dass sie dort ihn aufsuchen wollen, um sich näher mit ihm zu besprechen. — $\nabla \cdot 40 \tau \cdot \eta \mu \cdot \epsilon z$.) zeigt klar, dass es sich nicht um den Beginn der Jüngerschaft im späteren Sinne, sondern um die Anknüpfung einer ersten Bekanntschaft handelt, zumal die Zeitangabe (4 Uhr Nachm. nach jüdischer Stundenzählung) erläutert, wie es nur noch ein kleiner Rest des Tages war, den sie zusammenblieben. Zu $\omega \varsigma$ (ungefähr) vgl. Mk. 5, 13. — v. 41 $\varepsilon \iota \varsigma \varepsilon \varkappa \tau$. δ .) wie Mk. 14, 18, nämlich von den Zwei, die von $(\pi\alpha\rho\alpha)$, wie v. 6) Joh. (nämlich seine Hinweisung auf Jesum als den Messias) gehört hatten und ihm nachgegangen waren. Sein Name wird erst jetzt genannt, wo sein Verhältniss zu dem in der Gemeinde unter dem Namen Simon Petr. (Lk. 5, 8) Bekannten für die Erzählung bedeutsam wird. — v. 42 ευρ.) wie Lk. 4, 17, setzt kein Suchen voraus, sondern bezeichnet ein von göttlicher Leitung gefügtes Treffen, dessen ersten Fall (vgl. v. 44. 46) das nowtov markirt, und dessen sofortige Benutzung durch τ . $\alpha\delta\epsilon\lambda\varphi$. τ . $\iota\delta\iota o\nu$ (1.11) dahin erläutert wird, dass es sich von selbst ergab, wenn Andr. ihm zuerst die frohe Botschaft verkündigt. Dass sie wirklich den Messias gefunden, nachdem die Reden des Täufers die Sehnsucht neu erregt hatten, war das Resultat der Abendgespräche mit Jesu (v. 40). Zu der Erläuterung des Messiasnamens Ueber das Zeitverhältniss zu dem Tage v. 40 ist garnichts gesagt, weil es für den Erzähler nicht in Betracht kommt. Simon muss sich in der Umgebung des Täufers aufgehalten haben, zu dem auch er gewallfahrtet war, aber nicht als sein Jünger, wie das evo. zeigt. **v. 43** $\eta \gamma \alpha \gamma$. $\pi \varrho o \varsigma$) wie Lk. 4, 40. Zu $\varepsilon \mu \beta \lambda$. vgl. v. 36. Bem die fortgesetzten Asyndeta seit v. 41. Zu dem Rückweis auf seinen natürlichen Namen vgl. Gen. 35, 10, zu dem präzisirten Vatersnamen Mt. 16, 17, zu dem

εἶπεν σὰ εἶ Σίμων ὁ νίὸς Ἰωάνου σὰ κληθήση Κηφᾶς, ὁ ξομηνεύεται Πέτρος. — 44 τῆ ἐπαύριον ἡθέλησεν ἐξελθείν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὐρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀκολούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ἀνδρέου καὶ Πέτρου. 46 εὐρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ ὁν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὐρήκαμεν, Ἰησοῦν νἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 47 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος ἔρχου καὶ ἴδε. 48 εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναθος ἔρχου καὶ ἴδε.

xlη9. Lk. 2, 23. Bem., wie bei der Namendeutung (im Unterschiede von v. 39. 42) das Simpl. steht (wie Hbr. 7, 2). Nur der Herzenskündiger ohne Gleichen konnte in der widerspruchsvollen Natur des leicht bestimmbaren Simon den felsenhaften (vgl. Ezch. 3, 9) Kern erkennen, den der ihm verliehene Name bezeichnet, und weil er sich als solchen in diesem Wort offenbart, hat der Evang. dasselbe mitgetheilt.

1, 44-52. Das Wort an Nathanael. — τ . $\varepsilon \pi \alpha v \rho$.) wie v. 35, zeigt, wie es dem Evang. bedeutsam war, dass gleich am nächsten Tage Jesus Gelegenheit fand, sich durch ein ähnliches Wort zu offenbaren. Wieder wird der Anlass dazu (wie v. 35-42) ausführlich berichtet. Zu ηθελ. vgl Mt. 18, 23, zu εξηλθ. εις Mk. 8, 27. Wie er aus der Jordanaue in seine Heimath zurückkehren will, trifft er ($\varepsilon v \rho$., wie v. 42) den Phil. und fordert ihn zur Mitreise auf. Das ausdrücklich so motivirte $\alpha z o \lambda$. (v. 37, 41) kann keine Aufforderung zur Jüngernachfolge bezeichnen, zumal es sichtlich v. 45 dadurch motivirt wird, dass es ein Landsmann der beiden Jonassöhne war, den Jesus auffordert. Bem. den bedeutungslosen Wechsel von $\alpha\pi\sigma$ und $\epsilon\varkappa$, und wie die Angabe von Beths. (Mk. 6, 45) als Heimath des Andr. und Petr. gegenüber von Mk. 1, 29 selbstständige Kunde voraussetzt. v. 46 $\varepsilon v \varrho$.) wie v. 42. Nath. (Num. 1, 8) ist wahrscheinlich der Eigenname des Mt. 10, 3 mit Phil. verbundenen Tolmaisohnes. Zu ov eyo. vgl. das ον ειπ. v. 15. Gemeint ist der Messias, von dem Moses (wohl nach anderer Deutung von Deut. 18, 15 als v. 21) und die Propheten geschrieben haben. Jesus galt im Volke als Sohn Josephs, in dessen Hause er aufgewachsen war, von $(\alpha \pi o)$, wie v. 45) Nazaret, wo er seine ganze Jugend verlebt hatte. - v. 47. Wir wissen nicht, wie es kam, dass Naz., wenigstens in seiner näheren Umgebung (Nath. war aus Kana, vgl. 21, 2), in so üblem Rufe stand; aber Nath. hält es für unmöglich, dass irgend etwas Gutes (geschweige denn der Messias) von dorther stammen könne. — $v.48 \epsilon \varrho \chi. \pi \varrho.$) wie v.29. Daraus dass Nath. trotz seines Bedenkens der Aufforderung des Phil. folgt, sieht Jesus, dass er ein ehrlicher, d. h. besserer Belehrung zugänglicher Zweisler ist und beweist sich so aufs Neue als den Herzenskündiger (vgl. v. 43). Zu ιδε vgl. v. 29, zu αληθ. Mk. 14, 70, zu ισραηλ. Röm. 9, 4, zu εν ω δολ. ουχ εστ. Ps. 32, 2: das ist in Wahrheit einmal ein Israelit, in ναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλείτης, ἐν ῷ δόλος οὐκ ἔστιν. 49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἰδόν σε. 50 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ· ἑαββεί, σὸ εἶ ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ, σὸ βασιλεὸς εἶ τοῦ Ἰσραήλ. 51 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶσόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψη. 52 καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεφγότα καὶ τοὸς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υίὸν τοῦ ἀνθρώπου.

2, 1 καὶ τῆ τρίτη ἡμέρα γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾶ τῆς Γα-

welchem Falschheit nicht ist. — v. 49 $\pi o \vartheta \varepsilon \nu$) wie Mk. 6, 2, fragt, woher seine (angebliche) Kenntniss eines Mannes, den er zum ersten Male sieht, stammt, worauf ihm Jesus zeigt, dass er mehr von ihm wisse, als dies Wort beansprucht. Um Nath. zu gewinnen, giebt Gott Jesu ein schlechthin übermenschliches Wissen, und weil sich dieses in seinem Worte offenbart, theilt der Evang. dasselbe mit. Das $\pi \rho o \tau o v$ (wie Mt. 6, 8) — $\varphi \omega v$. (Mk. 10, 49) ist mit ειδον zu verbinden und hebt hervor, wie Jesus ihn gesehen hat, ehe noch Nath. irgend etwas von Jesu hörte, als er unter seinem Feigenbaum (Mich. 4, 4) war, muthmaasslich vor seiner Pilgerfahrt zum Jordan betend, dass Gott ihm dort den Messias, von dem der Täufer predigte, offenbare. Wenigstens begreift sich nur so der Eindruck, den das Wort nach v. 49 auf ihn macht, da ein Wort übermenschlichen Wissens doch zunächst nur auf einen Propheten deutet (vgl. 4, 19). Aber der ihn in dieser Stunde ausgefunden, kann nur der Messias selbst sein. Zu woç τ . 9. vgl. v. 34, zu o $\beta\alpha\sigma\iota\lambda$. τ . $\iota\sigma\varrho$. Mk. 15, 32. Schon die Anrede (v. 39) zeigt, dass in diesem Bekenntniss (wie in v. 42. 46) nur liegt, dass Jesus der zum Messias Erwählte ist, der einst die Aufgabe desselben erfüllen wird. — v. 51 $v\pi o x$.) wie Mk. 6, 11. Die Frage will dem Nath. den Grund seiner jetzigen Ueberzeugung von der Messianität Jesu ins Bewusstsein rufen, um ihm grössere Beweise als die, zu deren Kategorie dies Wort gehört ($\tau o \nu \tau \omega \nu$), zu versprechen. Zu $o \psi$. vgl. v. 40. — v. 52 $\alpha \mu \eta \nu \alpha \mu$.) nur bei Joh. 25mal. Zu τ. ουρ. αν. vgl. Act. 7, 56. In Anspielung an Gen. 28, 12 bezeichnet er die göttliche Wunderhilfe, die dem einzigartigen Menschensohn (vgl. Mt. 8, 20) allezeit zu Theil werden wird, um jene grösseren Zeichen (v. 51) zu bewirken.

2, 1—12. Die Hochzeit zu Kana. — τ . $\tau \varrho \iota \tau$. $\eta \mu$.) von 1, 44 an gerechnet. Kaum in der Heimath angelangt, wird ihm Gelegenheit zu einer solchen Selbstoffenbarung (1, 52) in einem gottgegebenen Allmachtswunder. In dem galiläischen Kana (im Unterschiede von dem Jos. 19, 28 erwähnten) muss jetzt die Mutter mit den Brüdern (v. 12) gewohnt haben (vgl. auch zu Mk. 6, 3), da sie auf einer dort stattfindenden Hochzeit ($\gamma \alpha \mu$., wie

λιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτης τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ 2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτης τοῦ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν οἶνον σὐκ ἔχουσιν. 4 καὶ λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς τὶ ἐμοὶ καὶ σοὶ, γύναι; οὕπω ἢκει ἡ ώρα μου. 5 λέγει ἡ μήτης αὐτοῦ τοῖς διακόνοις ὅ τι αν λέγη ὑμῖν, ποιήσατε. 6 ἢσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἕξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. 7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 8 καὶ λέγει

Mt. 22, 2) anwesend und dem Hochzeitshause sichtlich eng befreundet · ist. Da dies aber ausdrücklich erzählt wird, um die Einladung Jesu (Exl. εις, wie Lk. 14, 8) v. 2 zu motiviren, erscheint Jesus nur wegen des befreundeten Verhältnisses zur Familie (nicht in irgend einem öffentlichen Charakter) auf der Hochzeit. Die $\mu\alpha$ 3. sind (nach ältestem Sprachgebrauch) seine am Jordan gewonnenen Anhänger (vgl. Lk. 6, 13. 17), die ihn zur Heimath begleitet hatten (vgl. 1, 44 f.). — $\mathbf{v.3}$ $v\sigma\tau\epsilon\rho$.) wie Mk. 10, 21. Die mit den Verhältnissen des Hauses vertraute Mutter (vgl. zu v. 1) macht den Sohn auf den eingetretenen Weinmangel aufmerksam, weil die gastfreie Miteinladung seiner Begleiter ihn veranlasst hat. Dass sie an ein Wunder der Abhilfe denkt, ist durch v. 11 ausgeschlossen, Jesus aber sieht nach v. 4 in dem Wort der Mutter ein Zeichen, dass ihm Gelegenheit gegeben werden soll, zu zeigen, was er den Jüngern verheissen (1, 52). Wann und wie ihm, der ohne göttliche Weisung kein Wunder thun kann (vgl. Mt. 4, 4), dieselbe kommen wird, muss er Gott anheimstellen und daher die Einmischung der Mutter zurückweisen (τι εμοι χ. σοι, wie Mt. 8, 29). Dass in dem yvvai für die Sprache des Evang. nichts Unfreundliches liegt, zeigt 19. 26. 20, 15. Zu ovnw vgl. Mk. 13, 7, zu nxei 1 Jh. 5, 20. Seine $\omega \varrho \alpha$ (vgl. zu Mt. 14, 15) ist kontextmässig die, wo er helfend eingreifen kann. — v. 5, vgl. Gen. 41, 55, zeigt, dass die Mutter sein Wort nicht als definitive Ablehnung fasst, und auch jetzt noch nur an eine Abhilfe denkt, wobei er die Mithilfe der Diener (diax., wie Mt. 22, 13) brauchen wird, also an kein Wunder. — v. 6 $\eta \sigma \alpha \nu \delta \epsilon$) wie 1, 45, führt eine Nebenbemerkung ein, die hier das folgende vorbereitet. Zu 219. vgl. Apok. 9, 20, zu νδρ. Gen. 24, 14 ff., zu κειμ. Jrm. 24, 1: sie standen da in Gemässheit der jüdischen Reinigungssitte (209., wie Mk. 1, 44), worüber vgl. Mk. 7, 3f. Zu χωρ. μετρ. vgl. 2 Chron. 4, 5, zu dem distributiven ανα Mt. 20, 9. Die Abmessung des Inhaltes soll die Fülle der göttlichen Gabe, um die es sich handeln wird, vorbereiten. — v. 7. Als nun Jesu der Wink Gottes geworden, dass seine Stunde gekommen (v. 4), wendet er sich, wie die Mutter v. 5 vorausgesetzt hat, an die Diener (αυτοις). Zu γεμ. vgl. Mk. 15, 36. Die Krüge waren nach dem Gebrauche vor Anfang des Mahles ausgeleert. Das $\varepsilon\omega\varsigma$ (Mk. 15, 38) $\alpha\nu\omega$ weist noch einmal auf den vollen Inhalt der Krüge hin. — v. 8 αντλ.) wie Gen. 24, 13. Die unbeschränkte αὐτοις ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνω. οἱ δὲ ἤνεγκαν. 9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἰνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ἤδει πόθεν ἐστίν (οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἤντληκότες τὸ ὕδωρ), φωνεί τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ λέγει αὐτῷ πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἰνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν, τότε τὸν ἐλάσσω σὸ τετήρηκας τὸν καλὸν οἰνον ἔως ἄρτι. 11 ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 12 μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ

Anweisung zeigt, dass das Wunder sich an dem gesammten Inhalt vollzogen hatte (bem. das νυν). Ζυ φερετε — ηνεγκ. vgl. Mk. 12, 15 f. Der αρχιτρ. ist der Tafelmeister, welcher für die Speisen und Getränke (auch durch Vorkosten) zu sorgen hatte. — v. 9 $\omega \varsigma \delta \varepsilon$), wie oft bei Luk. (vgl. 5, 4). Zu εγευσ. vgl. Mt. 27, 34. Das οιν. γεγ. zeigt unzweifelhaft, dass der Evang. an eine wunderbare Verwandlung des (sämmtlichen) Wassers in Wein denkt. Das και ουκ ηδει (Mk. 9, 6) hängt noch von ως ab; denn eben, weil er nicht wusste, wo der Wein, dessen Wohlgeschmack er gekostet, her sei $(\pi o \vartheta \epsilon \nu)$, wie Mk. 6, 2 und zu dem Ind. vgl. 1, 40), ruft er (1, 49) den Bräutigam (Mk.2, 19), in dessen Hause die Hochzeitstattfindet. Dadurch werden die Worte oi $\delta \varepsilon - \tau$. $v\delta\omega\varrho$ zur Parenthese. Zu $\eta\delta$. erg. $\pi o\vartheta\varepsilon\nu$ $\varepsilon\sigma\tau\iota\nu$. **v.** 10 $\tau \iota \vartheta$.) wie Mt. 5, 15, steht hier vom Vorsetzen der Getränke. Das $\mu \varepsilon \vartheta$. (Gen. 43, 34) braucht nicht im abgeschwächten Sinne genommen zu werden, da das lediglich dem πρωτον (1, 42) korrespondirende εως αρτι (Mt. 11, 12) keineswegs voraussetzt, dass der Fall bereits eingetreten war. Zu ελασσ. vgl. Hbr. 7, 7. Das in heiterer Ueberraschung gesprochene Wort entspricht der naiven Volkssitte. Das τηφειν steht hier vom Aufsparen des Besten bis zuletzt. — v. 11 $\tau \alpha v \tau \eta v$) von dem folgenden $\alpha \varrho \chi$. (Mt. 24, 8) attrahirt: dies that Jesus als Anfang (Mt. 24, 8) der nach dem Folgenden seine Herrlichkeit (1, 14), hier die ihm verliehene göttliche Allmacht, kundmachenden (1, 31) Zeichen, als welche nur Thaten, nicht Worte wie 1, 43. 48f., gerechnet werden. Bem., wie das $\varepsilon \pi \iota \sigma \tau$., das bei den $\mu \alpha \vartheta$. ja bereits vorausgesetzt, auf eine Steigerung ihres Glaubens (zur Erkenntniss seiner uranfänglichen Herrlichkeit) geht, und wie die Beschränkung des Eindrucks auf sie unwillkürlich verräth, dass sich das Wunder im engeren Kreise der Jünger vollzog. — v. 12 μετα τουτο) wie Hbr. 9, 27. Zu κατεβ. εις vgl. Lk. 10, 30 (hier vom Herabsteigen an den See), zu avroç xaı Mk. 2, 25. Dass die Brüder (Mk. 3, 31), von deren Sein auf der Hochzeit nichts gesagt war, mit herabgehen, zeigt deutlich, dass sie in Kana ansässig gedacht sind (vgl. zu v. 1). Zu εκει εμ. vgl. Mk. 6, 10. Das ου πολλ. ημ. (Acc. der Zeitdauer, wie Mt. 4, 2) beweist, dass es sich nur um einen Besuch in der Heimath seiner ersten Anhänger handelt, bei dem von einem Beginn seiner Wirksamkeit keine Rede sein kann, und bei dem αὐτοῦ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ χαὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, χαὶ ἐχεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

13 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 14 καὶ εὖρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους, 15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν, 16 καὶ τοἰς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἰπεν ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν μὴ ποιείτε τὸν οἰκον τοῦ πατρός μου οἰκον ἐμπορίου. 17 ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι ἐστὶν γεγραμμένον ὁ

lediglich die liebevolle Erinnerung des Evang. als bei dem ersten Besuche Jesu in seinem Vaterhause verweilt.

Der zweite Theil (2, 13-4, 54) charakterisirt die früheste öffentliche Wirksamkeit Jesu als den Versuch, den durch seine σημεία gewirkten Anfängerglauben über sich selbst hinauszuführen. Er beginnt aber dieselbe mit der Tempelreinigung (2, 13—22). — $\varepsilon \gamma \gamma v \varsigma \eta \nu$) von der Zeit, wie Mt. 24, 32, nämlich in den Tagen seines Aufenthaltes in Kaph. Zu το πασχ. τ. ιουδ. vgl. v. 6, zu ανεβ. εις ιεφ. Lk. 2, 42. — v. 14 ευφ.) wie 1, 42, von der gottgegebenen Gelegenheit zu seinem ersten öffentlichen Hervortreten. Die im Heiligthume vorgefundenen Händler (Mk. 11, 15) bezeichnet Joh. näher als solche, die die Opferthiere (Ochsen und Schafe, vgl. Lev. 1, 2) feilboten. Die Tauben (Lk. 2, 24) sind auch Mk. 11, 15 erwähnt; dagegen bezeichnet Joh. die Wechsler ausdrücklich als Händler mit Scheidemünze (v. 15). v. 15 macht erst den Hergang Mk. 11, 15 wirklich verständlich, sofern er eigenhändig, natürlich nur mit der aus am Boden umherliegenden Stricken (σχοιν., wie Act. 27, 32) zusammengedrehten Geissel (bem. das lat. flagellum), alles Vieh hinaustrieb, dem seine Eigenthümer wohl von selbst nachliefen. Die Scheidemünzen (bem. den dem navrag mehr entsprechenden Plur.), durch die das Marktunwesen am schärfsten charakterisirt wird, verschüttet er (εξεχ., wie 2 Sam. 20, 10), und, damit man sie nicht wieder sammle, stürzt er die Tische selbst um (avere., in den LXX nur bildlich, wie Prov. 21, 14). Zur Sache vgl. Mk. 11, 15. - v. 16. Die Taubenverkäufer, die ihre Waare in Käfigen feilboten, kann er nur anherrschen: nehmt das fort ($\alpha \rho$., wie Mk. 2, 9) von hier ($\epsilon \nu \tau$., wie Lk. 4, 9). Bem., wie die Bezeichnung des Gotteshauses (Mk. 2, 26) nach Analogie von Lk. 2, 49 es für seine persönliche Angelegenheit erklärt, das theokratische Volksleben in seinem Mittelpunkt zu reformiren. Zu εμπορ. vgl. Ezch. 27, 3. — v. 17 εμνησθ.) wie Mt. 5, 23. Zu οι μαθ. vgl. v. 2, zu εστι γεγο. Lk. 4, 17. Den ihn innerlich aufreibenden Eifer dessen, den sie für den Messias erkannt haben, erklären sich seine Anhänger aus dem messiaζηλος τοῦ οἴχου σου χαταφάγεται με. 18 ἀπεχριθησαν οὖν οἱ Ἰουδαίοι καὶ εἶπαν αὐτῷ τι σημείον δειχνύεις ἡμίν, ὅτι ταῦτα ποιείς; 19 ἀπεχριθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοίς λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισιν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 20 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαίοι τεσσεράχοντα καὶ εξ ἔτεσιν οἰχοδομήθη ὁ ναὸς οὖτος, καὶ σὰ ἐν τρισιν ἡμέραις ἐγερείς αὐτόν; 21 ἐκείνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22 ὅτε οὖν ἡγέρθη ἐχ νεχρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῆ γραφῆ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.

23 ως δε ην εν τοις Ιεροσολύμοις εν τῷ πάσχα εν τῆ

nisch gedeuteten Ps. 69, 10. — v. 18 $\alpha \pi \epsilon x \varrho$.) wie Mt. 11, 25: mit Bezug auf sein Vorgehen v. 15 f., worauf das ovv über v. 17 zurückweist, ziehen ihn die Volkshäupter (o. 10v6., wie 1, 19) zur Rechenschaft. Die Interpellation Mk. 11, 27 f. bezieht der Evang. nach seiner Deutung der Antwort Jesu in Reminiscenz an Mt. 12, 38 auf die Forderung eines Zeichens, das er sie sehen lassen soll (δειχν., wie Ps. 78, 11), weil er dies thut, d. h. zur Legitimation für sein Vorgehen. — v. 19. Unzweifelhaft ursprünglich (gegen Mk. 14, 58) ist die Aufforderung an die Hierarchen, die Zerstörung ($\lambda \nu \sigma$., wie Eph. 2, 14) des Tempels, die sie mit der Duldung solcher Missbräuche in demselben beginnen, vollends herbeizuführen (vgl. das $\pi \lambda \eta \rho \omega$ σατε Mt. 23, 32), und der Hinweis darauf, dass er in kürzester Frist (εν τρ. ημ. sprichwörtlich, wie Hos. 6, 2) durch die Errichtung (εγειρ., wie Sir. 49, 13) eines neuen Tempels (in der Gründung des Gottesreiches) seine Legitimation zu seinem prophetisch-reformatorischen Auftreten zeigen werde. Der Evang., durch die Reminiscenz an Mt. 12, 40 geleitet, bezieht die Worte, wie das auf seinen Leib deutende rovrov und das darauf zurückweisende avrov zeigt, auf seine Ermordung, welche die Folge ihrer Unempfänglichkeit sein werde und müsse, sowie auf seine Auferstehung. v. 20. So gewiss die Hierarchen das Wort, um dessen Verständniss sie sich nicht bemühen wollen, spöttisch ablehnen, so ist doch ihre Beziehung desselben auf den Tempel ganz unmöglich, wenn Jesus mit dem τουτον auf seinen Leib deutete. Die 46 Jahre waren 28/29 nach Chr. vorüber, doch kann der Aor. owod. (Mt. 7, 24) darauf hindeuten, dass der Bau schon einige Zeit ruhte. — v. 21 f. $\varepsilon \mu \nu \eta \sigma \vartheta$.) wie v. 17. Dass die Jünger des damals ihnen unverstanden gebliebenen Wortes sich erst wieder nach seiner Auferstehung erinnerten, war der natürliche Grund seiner Umdeutung auf dieselbe. Zu nior. c. Dat. vgl. Lk. 1, 20. Sie glaubten der Schrift, die den Zorneseifer Jesu so genau geweissagt (v. 17), und dem Worte, das Jesus geredet, weil das Wort v. 19 sich so glänzend bewahrheitet hatte. Zu dem fortschreitenden mior. vgl. 2, 11.

2, 23-3, 21. Das Nikodemusgespräch. — $\omega \varsigma \delta \varepsilon$) wie v. 9. Das erste $\varepsilon \nu$ geht im Gegensatz zu dem $\alpha \nu \varepsilon \beta \eta$ v. 13 auf den Aufenthalt in Jerus., zu dem ihn am Passah (bem. das zeitliche $\varepsilon \nu$, wie v. 19) die Fest-

ξορτή, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὅνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεια ἃ ἐποίει 24 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐχ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοις διὰ τὸ αὐτὸν γινώσχειν πάντας. 25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήση περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσχεν τί ἢν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 3, 1 ἢν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὅνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων 2 οὐτος ἢλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶκεν αὐτῷ ἡαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσχαλος οὐδεὶς γὰρ δύνα-

feier veranlasste ($\eta v - \varepsilon v \tau$. $\varepsilon o \rho \tau$.). Er muss diesen Aufenthalt benutzt haben, um, wie später in Galiläa, die Nähe des Gottesreiches (Mk. 1, 15) zu verkündigen und durch Heilwunder (im Sinne von Mt. 11, 5) zu bekräftigen, da nur so ein Glaube ($\pi \iota \sigma \tau$. $\varepsilon \iota \varsigma$, wie 1, 12) an seine Messianität entstehen konnte, der freilich lediglich auf dem sinnlichen Eindruck $(\theta \epsilon \omega \rho)$, wie Mk. 3, 11) der von ihm (bem. das betont gestellte $\alpha \nu \tau \sigma \nu$) gethanen Zeichen (v. 11.18) beruhte. — v. 24 $\alpha v \tau o \varsigma \delta \epsilon$) wie Mt. 3, 4, wozu ιησ. nur eine erläuternde Apposition bildet (bem. das Fehlen des Art.). Bem. das zu ihrem επιστ. den Gegensatz bildende ουκ επιστ.: er vertraute sich ihnen nicht an (bem. das Imperf.), erschloss sich ihnen nicht eingehender, weil ihr Glaube nicht, wie der seiner Anhänger, auf der Hingabe an sein Selbstzeugniss beruhte (vgl. zu 1, 42), sondern begnügte sich mit diesen ersten Anregungen. Zu δια το vgl. Lk. 2, 4, zu γιν. 1, 49. v. 25 και οτι) Auflösung der Konstr., deren Fortsetzung zu schwerfällig geworden wäre: und weil. Zu χρειαν εχ. vgl. Mk. 2, 17, zu dem den Inf. umschreibenden ινα 1, 27, zu μαρτ. περι 1, 7. Der Art. vor ανθρ. geht auf den Menschen, mit dem er es jedesmal zu thun hatte. Wie er von selbst wusste, was im Menschen war, ist bereits 1, 43. 48 gezeigt. Ein erstes Beispiel, wie er diesen mangelhaften Anfängerglauben (durch seine Selbstoffenbarung) über sich hinauszuführen suchte, bietet das Nikodemusgespräch. — 8, 1 $\eta \nu \delta \varepsilon$) bildet den Gegensatz zu 2, 24 f. Zu $\alpha \nu \vartheta \varrho$. und dem strukturlosen ον αυτ. vgl. 1, 6, zu εκ τ. φαρ. 1, 24, zu αρχ. Luk. 23, 13, zu τ . 1006. 2, 18. — \mathbf{v} . 2 $\eta \lambda \theta$. $\pi \varrho o \varsigma$) wie 1, 29. 48. Zum Gen. temp. vvxt. vgl. Mt. 2, 14. Dass er nicht wagte, vor seinen Standesgenossen sehen zu lassen, wie er mit dem missliebig gewordenen Galiläer Verbindungen unterhielt, schliesst nicht aus, dass Anhänger Jesu, wie der Evang., bei Jesu waren. Zu $\rho\alpha\beta\beta$. vgl. 1, 39. 50. Das $\rho \delta \alpha \mu \epsilon \nu$ zeigt, dass er mit der Ansicht, Jesus sei als Lehrer (Mk. 5, 35) von Gott gekommen, d. h. von ihm gesandt (1, 6), in seinem Kreise nicht ganz allein stand. Wie dies bestätigt, dass er in Jerus. bereits lehrend aufgetreten war (vgl. zu 2, 23), so erschliesst Nik. aus seinen Zeichen (2, 23) den göttlichen Beistand $(\varepsilon \alpha \nu \mu \eta)$, wie Mk. 3, 27; o $\vartheta \varepsilon \circ \varsigma \mu \varepsilon \tau \alpha \nu \tau \circ \upsilon$, wie Act. 7, 9), der ihn als Gottgesandten legitimirt. Nik. ahnt, dass er noch mehr zu sagen habe, als er bisher gesagt (vgl. zu 2, 24), und in der Jesu entgegengebrachten Anerkennung liegt indirekt die Aufforderung zu sagen, was er denn Neues ται ταῦτα τὰ σημεία ποιείν ἃ σὰ ποιείς, ἐὰν μὴ ἦ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ. 3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἰπεν αὐτῷ ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῆ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδείν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 4 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθείν καὶ γεννηθῆναι; 5 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθείν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. 7 μὴ θαυμάσης ὅτι εἶπόν σοι δεί ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.

zu lehren habe. Die Antwort Jesu v. 3 bestätigt, dass in seiner Verkündigung vom Gottesreiche die Rede gewesen ist (vgl. zu 2, 23), und sagt dem nur nach neuer Belehrung verlangenden Schriftgelehrten (v. 10), dass ohne eine radikale Sinnesänderung (vgl. Mk. 1, 15) man an dem nahenden Gottesreiche überhaupt nicht theilnehmen könne. Zu $\alpha\mu\eta\nu$ $\alpha\mu$. vgl. 1, 52, zu εαν μη v. 2, zu γενν. 1, 13. Das ανωθεν (Lk. 1, 3) bezeichnet, wie aus der Antwort erhellt, dass mit der Erzeugung eines neuen Lebens von vorn an ein neuer Anfang gemacht werden muss. Zu ιδ. τ. βασ. vgl. Mk. 9, 1. v. 4 πως δυν.) wie Mk. 3, 23, weist auf die Unmöglichkeit hin, dass ein Mensch geboren werden kann, wenn er alt ist ($\gamma \epsilon \rho$., wie Hiob 32, 9). Die Frage mit $\mu\eta$ (Mk. 2, 19) involvirt mit Bezug auf das $\alpha\nu\omega\theta$. v. 3 die Verneinung, dass einer nicht zum zweiten Mal (2 Kor. 13, 2) in seiner Mutter Leib (Luk. 1, 15) hineingehen kann, was doch die Voraussetzung des Geborenwerdens ist. Durch diese buchstäbliche Fassung lehnt Nik. ironisch die ganz allgemeine, daher auch auf den gesetzesstrengen Pharisäer bezügliche Aufforderung, ein ganz Neues zu beginnen, als sinnlos ab. **v.** 5 $\gamma \epsilon \nu \nu$. $\epsilon \xi$) wie 1, 13. Das artikellose $\nu \delta$. κ . κ . bezeichnet das (reinigende) Wasser und den (wirkungskräftigen) Geist als die beiden Faktoren, von denen allein eine Geburt, wie er sie verlangt (v. 3), hervorgehen kann. Zur Sache vgl. Ezch. 36, 25 ff., zu εισελθ. εις τ. βασ. Mt. 5, 20. Das im Folgenden ganz fallen gelassene εξ νδ. scheint darauf hinzudeuten dass eine Wassertaufe, wie die johanneische nicht genügen könne, wo nicht das wirksame Prinzip (1, 33) eines neuen Lebens vorhanden ist. Bem., wie die der joh. Lehranschauung völlig fremde Voraussetzung eines solchen auf Erinnerung an ein echtes Christuswort deutet. — v. 6 $\tau o \gamma \epsilon \gamma$.) wie 1 Jh. 5, 4. Das Neutr. steht, weil es sich um die Kategorie des leiblich Geborenen handelt, da das Fleisch (im Sinne von 1, 13) nur leibliches Leben erzeugen kann, während Geistiges (wie er es verlangt) nur von Geisteswirkung ausgehen könne. Daher soll sich Nik. nach v. 7 nicht wundern (9avµ., wie Lk. 2, 33), dass er auch an ihn und Seinesgleichen die Forderung des γενν. αν. richtet, die ihm nach v. 4 so absurd erschien. Es beruht diese Nothwendigkeit nicht auf irgend einer sittlichen Beschaffen8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεί, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ' οὐκ οἰδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 9 ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἰπεν αὐτῷ πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι; 10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἰπεν αὐτῷ σὰ εἰ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; 11 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὁ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὁ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἰπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 13 καὶ

heit, sondern auf allgemein menschlichen Gesetzen. — v. 8 bringt die (ganz synoptische) Parabel vom Winde, dessen nur durch ihn selbst bestimmtes Wehen (Ps. 147, 18) an seinem Brausen ($\varphi \omega \nu \eta$, wie Jes. 5, 30) wahrnehmbar, wenn auch nach Ursprung ($\pi o \Im \varepsilon \nu$, wie 2, 9) und Ziel ($\pi o \nu$ statt noi, wie Hbr. 11, 8) unergründlich ist. Zu eqx.—vn. vgl. Mk. 6, 31, zu ovr. sor. Mt. 1, 18: so ist auch die geheimnissvolle Geisteswirkung bei der Neugeburt nur wahrnehmbar in ihren Wirkungen, sie lässt sich nicht theoretisch erklären, sondern nur praktisch erfahren. — v. 9 zeigt, dass für Nik. die Möglichkeit dieses Herganges immer noch nach der Frage von dem Wie abhängt, während doch die Schrift oft genug von Geisteswirkungen redet, die man freilich nur im gläubigen Gehorsam gegen Gott und das Wort seiner Gesandten erfahren kann. — v. 10 o oio.) Du bist der geseierte Lehrer Isr.'s und weisst (2, 25) das nicht? — v. 11 o.o.) Jesus schliesst sich mit den Gottgesandten zusammen, deren Wort gläubig hingenommen sein will, wenn auch in seiner Gegenwart nur der Täufer unter diese Kategorie fällt; daher die Anspielung auf 1, 34. Von einer Geburt aus dem Geist zeugen sie beide aus eigener Anschauung 1, 32f., aber (za., wie 1, 10) Nik. und Seinesgleichen nehmen ihr Zeugniss nicht an $(\lambda \alpha \mu \beta)$. wie Mk. 4, 16). Zu lernen war Nik. gekommen (v. 2), aber als Jesu Wort seinen Voraussetzungen widersprach, wies er es höhnisch ab (vgl. v. 4). — V. 12 τ. επιγ.) wie Phil. 3, 19, bezeichnet hier die irdischen Vorgänge bei der Neugeburt, von der Jesus allein bisher geredet, während ta enovo. (Hbr. 8, 5) die göttlichen Rathschlüsse über die Gründung des Gottesreiches und die Beseligung der Menschen sind. Zu πως (wie ist es möglich?) vgl. Mk. 8, 21. Da diese noch vielmehr ihren Voraussetzungen widersprechen, werden sie ihm noch viel weniger Glauben schenken, wenn er davon redet. Und doch kann nach v. 18 kein Anderer als er diese himmlischen Dinge offenbaren. Ein Wort Jesu, das im offenbarsten Anschluss an Prov. 30, 3f. (vgl. Bar. 3, 29) es bildlich ausdrückte, wie noch keiner diese göttlichen Geheimnisse vom Himmel herabgeholt hat, als der einzigartige Menschensohn, dessen Beruf ist, sie zu offenbaren (vgl. Mt. 11, 27), hat Joh. auf das wirkliche Herabgestiegensein Jesu aus seinem vorzeitlichen Sein gedeutet, weshalb nun das (obwohl perfektisch gewandte) αναβεβ. immer etwas gewaltsam auf sein (uranfängliches) Imhimmelgewesenοὐδεὶς ἀναβέβηχεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 14 καὶ καθώς Μωυσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῆ ἐρήμφ, οὕτως ύψωθῆναι δεὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχη ζωὴν αἰώνιον. 16 οὕτως γὰρ ἡγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωχεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχη ζωὴν αἰώνιον. 17 οῦ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς

Sein bezogen. Ebenso weist in v. 14f. die Erinnerung an Num. 21,8 zweifellos darauf hin, dass, wie die eherne Schlange, die ja nicht selbst das Heilvermittelnde war (Sap. 16, 6f.), nur an der Stange emporgerichtet werden musste, damit sie von Allen im Glauben angeschaat werden konnte, dieser jetzt noch so unscheinbare Menschensohn (v. 13) vor Aller Augen erhöht werden müsse, damit Alle zu dem allein das Heil vermittelnden Glauben gelangen könnten. Nun hat aber der Evang., wie er 12, 33 selbst sagt, das υψωθηναι auf die Kreuzerhöhung Jesu gedeutet und die Bedeutung des Wortes darin gefunden, dass der Glaube auch darum so nothwendig sei, weil dieser heilvermittelnde Tod Jesu nur unter der Bedingung des Glaubens zum höchsten Heil führe. Zu dem καθως—ουτως der typischen Parallele vgl. das ωσπ.—ουτ. Mt. 12, 40, zu dem δει des göttlichen Rathschlusses Mk. 8, 31, zu εχ. ζωην αιων. von der jenseitigen Heilsvollendung Mt. 19, 16 (vgl. v. 29). Das εν αυτω gehört zu εχη, da in dem Gekreuzigten das Heil ursächlich beruht. — v. 16f. besagte im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Christusworte, dass diese (mit dem messianischen Gerichte selbstverständlich eintretende) Erhöhung nur darum noch nicht sofort eintrete, weil Gott, um das ganze Volk, das in seiner gegenwärtigen Beschaffenheit nothwendig dem Verderben verfiele, zu erretten, den Messias nicht zunächst mit dem Gerichte (wie noch der Täufer erwartete, vgl. Mt. 3, 10. 12) beauftragt habe (vgl. die Gleichnisse Mt. 13, 24 ff. 47 ff.), sondern mit der Heilsbeschaffung, womit Jesus wirklich die Verkündigung der επουρανια (v. 12) beginnt. Der Evang., der diese Heilsabsicht der göttlichen Liebe als eine schlechthin universale fasst (vgl. das τ. χοσμου 1, 29), sieht darin nur den Grund dafür, dass es mit der Kreuzerhöhung auf die Beschaffung des ewigen Lebens abgesehen sei. Zu ουτως (so sehr) vgl. Mk. 7, 18, zu dem ωστε c. Inf. Mt. 8, 24. Die Grösse der göttlichen Liebe wird dadurch hervorgehoben, dass Jesus als der eingeborene Sohn (vgl. Gen. 22, 2 Aquil.), d. h. als der höchste Gegenstand dieser Liebe (vgl. 1, 14. 18) bezeichnet wird, den Gott trotzdem in das ihm bestimmte Schicksal dahingab, damit jeder an ihn Glaubende (2, 11) nicht dem Verderben im Gericht verfalle (Mt. 18, 14), sondern ewiges Leben habe (v. 15). Wie unaustilgbar dem Worte die Ablehnung der herrschenden Erwartung von dem unmittelbar durch den Messias zu vollziehenden Gericht eingeprägt ist, zeigt die negative Begründung in v. 17.

^{13.} Rept. add. ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ.

τὸν υἱὸν εἰς τὸν χόσμον Γνα χρίνη τὸν χόσμον, ἀλλ' Γνα σωθη ὁ χόσμος δι' αὐτοῦ. 18 ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ χρίνεται ὁ μὴ πιστεύων ἤδη χέχριται, ὅτι μὴ πεπίστευχεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ χρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν χόσμον, χαὶ ἡγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σχότος ἢ τὸ φῶς ἡν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισει τὸ φῶς καὶ οὐχ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, Γνα μὴ ἐλεγχθῆ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 21 ὁ δὲ ποιῶν

Bem. die feierliche dreimalige Wiederholung des τ. χοσμ., wie 1, 10. Zu απεστ. εις vgl. Lk. 11, 49, zu κριν. (von der definitiven Gerichtsentscheidung über Heil oder Verderben) Mt. 19, 28, zu $\sigma\omega\theta\eta$ Mt. 10, 22. Diese Errettung vollzieht sich schon jetzt, wie v. 18 sagt, indem durch ihn die Menschen zum Glauben gebracht werden, sofern ja der Gläubige überhaupt nicht gerichtet wird, weil mit dem Eintritt des Glaubens bereits entschieden ist, dass er das vom Glauben abhängige Heil (v. 15f.) erlangt, und ebenso, nur umgekehrt, bei dem ungläubig Bleibenden (bem. das μη und das Perf. κεκριται), weil, wenn er nicht gläubig geworden ist (bem. das Perf. πεπιστ.) an den Namen (vgl. 1, 12. 2, 23) des eingeborenen Sohnes Gottes, er der Natur der Sache nach an dem von ihm gebrachten Heil (v. 16) keinen Antheil haben kann. — Den scheinbaren Widerspruch, dass Jesus nicht gekommen ist, um zu richten (v. 17) und nun doch mit seinem Kommen ein Gericht sich vollzieht (v. 18), löst der Evang. v. 19 dahin, dass (αυτη οτι, wie 1 Jh. 5, 11) Jesus ja wirklich nur als das Licht (also zum Heile der Menschen) in die Welt gekommen ist (1, 9), und dass es nur an den Menschen lag, wenn sie statt des Lichtes vielmehr (μαλλον im Sinne von potius, wie Mt. 10, 6) die Finsterniss (oxor., wie Mt. 6, 23) liebten, weil bei ihnen (bem. das betonte αυτων) die Werke böse waren (1 Jh. 3, 12). — v. 20 begründet, wiefern die Beschaffenheit ihrer Werke maassgebend war für ihre Sympathie und Antipathie und damit für ihr Verhalten zu dem (in Jesu erschienenen) Lichte. Zu ο φαυλα (Jak. 3, 16) πρασσων vom gewohnheitsmässigen Treiben vgl. Röm. 1, 32, zu µισ. im ausschliessenden Gegensatz zu $\alpha \gamma \alpha \pi$. Mt. 6, 24, zu $\epsilon \rho \chi$. $\pi \rho$. 1, 48, zu $\epsilon \nu \alpha \mu \eta$ Mt. 7, 1, zu $\epsilon \lambda \epsilon \gamma \chi$. Mt. 18, 15. Er will nicht vom Lichte der Bösartigkeit seiner Werke überführt werden, um sie nicht lassen zu müssen. — v. 21 ποιων τ. αλ.) wie Jes. 26, 10. Das erkannte wahre Wesen Gottes (1, 14) ist immer zugleich für das Thun des Menschen normgebend, vgl. 1 Jh. 1, 6. Er hat das Kundwerden seines Thuns nicht nur nicht zu scheuen, er muss es sogar wünschen, weil dasselbe (εργ. ειργ., wie Mt. 26, 10) in Gott begründet ist, der durch seine Kundmachung verherrlicht wird. Schon die vorchristliche Offenbarung (insbesondere die im Gesetze und in den Propheten) kann also solches Thun im Menschen wirken, und die, in denen sie es gewirkt, kommen zu Jesu, nehmen ihn an (1,12) und glauben an ihn (v. 18). Vom Erfolge des Gespräches erzählt der Evang. nichts, weil es ihm nur auf die

την άληθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθη αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα.

22 μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ' αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 23 ἦν δὲ καὶ Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο 24 οῦπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν Ἰωάνης. 25 ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάνου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. 26 καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάνην καὶ εἰπαν αὐτῷ ὁαββεί, ος ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ῷ σὸ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὖτος βαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς

Selbstoffenbarung Jesu ankommt (vgl. zu v. 1); dass es an Nik. nicht verloren war, zeigt 7,50 f.

8, 22-86 Jesus in Judās. — $\mu \varepsilon \tau \alpha \tau$.), wie 2, 12; doch hier, wie Lk. 5, 27, im Plur., weil es nicht, wie dort, auf ein einzelnes Ereigniss, sondern auf die 2, 23 ff. charakterisirte Zeit zurückblickt. Gemeint ist die Landschaft Judäa (1006. adj., wie 1 Mkk. 2, 23) im Gegensatze zur Hauptstadt. Zu διετρ. vgl. Lev. 14, 8. Offenbar hatte Jesus sich im Feste überzeugt, dass die Bevölkerung für seine eigentlich messianische Wirksamkeit noch nicht reif sei, und zog sich daher auf die vorbereitende Täuferwirksamkeit zurück, behufs derer er sich, wie Joh. (1, 35), mit Jüngern umgab, sodass nun nach v. 23 die baptistische Bewegung zwei Mittelpunkte erhielt ($\eta \nu \beta \alpha \pi \tau$., wie 1, 28), die aber ziemlich weit auseinanderlagen, da das Aenon bei Salim wohl erheblich nördlicher (in Gal. oder Per.) lag. Das vo. noll. (vgl. Mt. 8, 32) schliesst keineswegs aus, dass auch Joh. im Jord. taufte, der keineswegs überall wasserreich genug dazu war. Zum lokalen $\varepsilon \gamma \gamma$. vgl. Lk. 19, 11, zu $\pi \alpha \rho \varepsilon \gamma$. Mt. 2, 1: Joh. fand auch dort Zulauf. — \mathbf{v} . 24 $ov\pi$.) wie 2, 4. Zu $\beta \epsilon \beta \lambda$. $\epsilon \iota \varsigma \varphi \iota \lambda$. vgl. Lk. 23, 25. Die nach v. 23 ganz überflüssige Bemerkung kann nur die Absicht haben, die aus Mk. 1, 14 (Mt. 4, 12 ff.) entstandene Vorstellung, als sei Jesus überhaupt erst nach der Gefangennehmung des Täufers aufgetreten (was dann freilich ein solches Nebeneinanderwirken beider unmöglich machen würde), zurechtzustellen. — v. 25 ovv) kehrt über v. 24 zu dem Nebeneinanderwirken beider (v. 22 f.) zurück, in Folge dessen seitens (εx) der Johannesjünger ein Disput entstand (ζητ., wie Act. 15, 2) mit einem Judäer, der offenbar von dem Taufplatz Jesu herkam, περι καθ. (2, 6), d. h. wohl, welche der beiden Taufen eine höhere Reinigung bewirke, wobei auch zur Sprache kam, dass die Jesu doch noch grösseren Zulauf fand, wie sichtlich eifersüchtig v. 26 die Johannesjünger ihrem Meister melden. Zu ην μετα σου περαν τ. ιορό. vgl. 1, 28 ff. Das ω μεμαρτ. (vgl. Röm. 10, 2 und zur Sache Jh. 1, 29—34) lässt durchblicken, dass man von ihm, der sein Ansehen dem Zeugnisse des Täufers verdanke, am wenigsten erwarten sollte, dass er demselben Konkurrenz machen werde. Bem. das ιδε (1, 29. 36) und das leidenschaftlich übertreibende αὐτόν. 27 ἀπεχρίθη Ἰωάνης καὶ εἶπεν οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδέν, ἐὰν μὴ ἡ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 28 αὐτοὶ ὑμεις μοι μαρτυρείτε ὅτι εἶπον οὐκ εἰμὶ ἐγὰ ὁ Κριστός, ἀλλ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὸς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρῷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 30 ἐκείνον δεί αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 31 ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος

παντες. — v. 27. Der Allgemeinsatz, dass jeder Erfolg ein gottgegebener sei (vgl. 19, 11), soll ausschliesslich auf Jesum angewandt werden, der nach der Meinung der Jünger sich etwas angemaasst hatte. — \mathbf{v} . 28 $\alpha v \mathbf{r} o \iota v \mu$.) wie 1 Thess. 4, 9: sie selbst bezeugen ihm, dass er sich nicht für den Messias (vgl. 1, 20), sondern nur für seinen Vorläufer (vgl. 1, 23, hier modifizirt nach Mal. 3, 1. Mt. 11, 10) erklärt hat, also schon darum keinen Grund habe, auf seinen Erfolg eifersüchtig zu sein. Allerdings dachten die Jünger v. 26 an das Zeugniss des zweiten Tages, das aber selbst 1,30 auf das des ersten (1, 27) zurückwies, so dass sie dies ebenfalls gehört haben mussten. Bem. das ott rec. vor der im Wortlaut ganz freien Zurückweisung auf 1, 23 und das auf Jesum (den er 1, 27 indirekt und 1, 30 direkt als den Messias bezeichnet hatte) bezügliche exervov. — v. 29. Wie Israel das Eheweib Jahve's (Hos. 2, 18), so soll es das Eheweib des Messias werden und st daher für jetzt seine Braut. Der Wegbereiter Jesu hat ihm als Freund des Bräutigams die Braut geworben und kann sich nur neidlos freuen über ihre Vereinigung, die sich in dem Zulaufe des Volkes zu Jesu zu vollziehen beginnt. Doch wird das Verhältniss des φιλ. τ. ν. zum νυμφ. zunächst völlig gleichnissartig ausgeführt. Das εστηχ. (1, 35) fasst keinen bestimmten Moment ins Auge, sondern malt nur die Situation, wie er steht und aufhorcht, um dann die Freude zu schildern (bem. das χαρα χαιρ. δια, wie 1 Thess. 3, 9, weil hier auf dem Begriff der Freude aller Nachdruck liegt), die er beim Jubel des Bräutigams (φων. τ. νυμφ., wie Jerem. 7, 34) empfindet. Erst das αυτη η χαρ. η εμη verwandelt das Gleichniss in obige Allegorie. Zu $n \in \pi \lambda$. vgl. Phil. 2, 2. — v. 80 $\delta \epsilon \iota$) wie v. 14. Das avg. steht, wie Jos. 4, 14 transitiv, von dem Wachsthum an Ansehen und Wirksamkeit, wie das ελαττ. (Sir. 25, 2) vom Geringerwerden an beidem. v. 81. Zu ο ερχ. vgl. 1, 15. 27. Das ανωθ. geht im Sinne des Evang. sicher auf den himmlischen Ursprung (vgl. 19, 11); aber da es, mit ερχ. verbunden, sonst nie bei ihm vorkommt und auch das lokale επανω (Mt. 2, 9) in einzigartiger Weise von der höberen Würdestellung (des Messias) genommen wird, liegt hier wohl ein echtes Täuferwort zu Grunde, das dieselbe aus seinem höheren Berufe ableitete. Das navr. geht kontextmässig vorzugsweise auf alle Gottgesandten. Bem. das Wortspiel zwischen dem εκ τ. γης vom Ursprung (1, 47) und von der Zugehörigkeit (1, 24), und wie bei letzterem $\gamma\eta$ den Kollektivbegriff der Erdbewohner

ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὁ ὂν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστὶν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλει ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. 32 δ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν, τοῦτο μαρτυρεί, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 33 ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν. 34 δν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεός, τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεί οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα. 35 ὁ πατὴρ ἀγαπῷ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ. 36 ὁ πιστεύων εἰς τὸν

(Mt. 5, 13) bezeichnet. Das dritte εx τ . $\gamma \eta \varsigma$ geht auf den ersten Sinn zurück und bezeichnet, wie der Inhalt seines Redens nur der Erde entnommen (ein επιγειον, wie v. 12) ist, was nicht ausschliesst, dass er aus göttlicher Offenbarung stammt. Eben weil das ο αν. ερχ. noch nicht ganz der Ausdrucks- und Anschauungsweise des Evang. entspricht, wird es von ihm in dem ο εκ τ. ουφ. noch einmal aufgenommen und direkt auf des Messias himmlischen Ursprung bezogen. Nun wird von dem Evang. v. 32, was der Messias redet, direkt als ein Zeugniss (3, 11) von dem, was derselbe (in seinem uranfänglichen Sein bei Gott, vgl. 1, 1) geschaut und gehört hat, bezeichnet, wie aus dem mit der Situation (vgl. v. 26. 29) völlig unvereinbaren Nachklang des Prologs (1, 10f.) erhellt. Derselbe muss daher auch sofort v. 33 (ähnlich wie 1, 12) restringirt werden. Zu λαβ. τ. μαρτ. vgl. 3, 11, zu εσφραγ. (von der Bedeutung des Siegels entnommener Ausdruck für Bestätigung) Röm. 15, 28, zu αληθ. (im Sinne von wahrhaftig) Mk. 12, 14. — v. 84 begründet, dass mit der Annahme des Zeugnisses Jesu die Wahrhaftigkeit Gottes bestätigt wird, dadurch, dass er als Gottgesandter (1, 6) die Worte Gottes redet, was aber (völlig unvermittelt mit v. 32) vom Täufer darauf zurückgeführt wird, dass er (d. h. Gott) den Geist nicht maassweise giebt (zu μετρ. vgl. Röm. 12, 3). Der negative Allgemeinsatz, in dem das Positive liegt, dass er ihn auch maasslos, d. h. ohne Schranke, in ganzer Fülle geben kann, soll auf die Geistesmittheilung an Jesum (vgl. 1, 32 das κ. εμειν. επ αυτον) angewandt werden, aus der dann sich die schrankenlose Identifizirung seiner Worte mit den Worten Gottes ergiebt. v. 85 geht von seinen Worten zu seinem Thun fort, sofern der Vater dem Sohne (1, 34) auf Grund des Liebesverhältnisses, das dieser Name bezeichnet (Mt. 3, 17), Alles (d. h. die Ausführung aller seiner Heilsrathschlüsse) gegeben hat, so dass es nun in seiner Hand ist (bem. das prägnante ev τ. χ.). — v. 86. Noch einmal schaltet der Evang., um die ganze Schwere der Verantwortung, die in Folge dessen auf dem Verhalten gegen ihn liegt, auch von positiver Seite auszudrücken, sein o mior. Eig autov (v. 16. 18) εχει ζ. αιων. (vgl. Näheres zu 5, 24) ein, während der Gegensatz sicher ein echtes Täuferwort enthält. Wenn auch der Evang. wohl das aneig. im Sinne der Glaubensverweigerung (Act. 14, 2) nimmt, so ist es doch ursprünglich sicher in viel umfassenderem Sinne von dem Ungehorsam gegen den Messias gemeint, dessen Worten, eben weil sie

υίον ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐχ ὄψεται ζωήν, ἀλλ' ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν.

4, 1 ως οὖν ἔγνω ὁ χύριος ὅτι ἤχουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάνης (2 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ), 3 ἀφῆχεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 4 ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας. 5 ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου

schlechthin Gottesworte sind (v. 34), gehorcht werden muss, wenn man Leben (zwn in ganz synoptischer Weise, vgl. Mt. 7, 14) sehen, d. h., wie v. 3, auch nur irgendwie daran theilnehmen will. Dass der Zorn Gottes (vgl. Mt. 3, 7, nie bei Joh.) auf ihn gerichtet bleibt (1, 32 f.), zeigt, dass Alle ihm (und damit dem Verderben, vgl. v. 16) verfallen sind und nur durch den Messias kraft der ihm gegebenen Vollmacht (vgl. v. 35) davon gerettet (v. 17) werden können, wenn sie ihm gehorchen. — Dies letzte Zeugniss des Täufers ist wohl eingefügt, um anzudeuten, wie Jesus trotz der Unempfänglichkeit des Volkes, die ihn zwang, eine Zeit lang ganz auf die Täuferwirksamkeit sich zurückzuziehen, doch selbst in des Täufers Augen der hoch über ihm Stehende bleibt.

4, 1-26. Jesus und die Samariterin, als zweites Beispiel der den blossen Wunderglauben überwindenden Selbstoffenbarung Jesu. — $\omega \varsigma$) wie 2, 9. Das ovv weist auf den Zulauf zu Jesu 3, 26 zurück, von dessen Erklärung die Rede v. 27-36 ausgegangen war. Zu eyvw vgl. Mk. 5, 43, zu ο χυρ. (von Jesu während seines Erdenlebens) Luk. 7, 13, zu μαθητ. (von allen durch ihn Getauften) 2, 2. Die herrschende Partei wird zuerst aufmerksam auf den wachsenden Einfluss, den Jesus im Volke gewinnt. **v.** 2 $\times \alpha \iota \tau o \iota$) wie Act. 14, 17, nur durch $\gamma \varepsilon$ verstärkt: obwohl wenigstens. Nachträgliche Richtigstellung des gewöhnlichen (aber ungenauen) Ausdrucks (3, 22), der allenfalls so verstanden werden konnte, als gelte es eine Sammlung und ein Abzeichen persönlicher Anhänger. Jesus konnte nicht selbst die Wassertaufe vollziehen, ohne den Schein zu erwecken, als verzichte er darauf, der Grössere im Sinne von 1, 26 f. 33 zu sein. **v.** 3 $\alpha \varphi$.) wie Mk. 13, 34, nach der Motivirung in v. 1, weil er bei der wachsenden Aufmerksamkeit der Pharis. auf seinen Einfluss Konflikte befürchtete, die seiner beabsichtigten Wirksamkeit in der Heimath von vorn herein Schwierigkeiten bereiten konnten. Zu απηλθ. εις vgl. Mk. 1, 35. — $\forall . 4 \in \delta \in \iota$) der geographischen Lage nach, also ohne die Absicht, dort zu wirken. Zu διερχ. δια vgl. Mt. 12, 43. — v. 5 ουν) bei Gelegenheit dieser Durchreise kommt er nach einer Stadt hin (sig, wie Mt. 21, 1). Das λεγ. (11, 54) zeigt, dass es sich um einen unbekannteren Ort (El Askar, östlich vom alten Sichem) handelt. Zu πλησ. vgl. Deut. 1, 1, zu χωρ. Mk. 14, 32. In dem Grundstück, das Jak. bei Sichem kaufte (Gen. 33, 19), wurden die Gebeine Josephs begraben (Jos. 24, 32), weshalb die LXX schon δ ἔδωχεν Ἰαχώβ τῷ Ἰωσὴφ τῷ νίῷ αὐτοῦ. 6 ἦν δὲ ἐχεὶ πηγὴ τοῦ Ἰαχώβ. ὁ οὐν Ἰησοῦς κεκοπιαχώς ἐχ τῆς ὁδοιπορίας ἐχαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῆ πηγῆ. ὡρα ἦν ὡς ἔχτη. 7 ἔρχεται γυνὴ ἐχ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς. δός μοι πείν. 8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 9 λέγει οὐν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρείτιδος οὕσης; οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαίοι Σαμαρείταις. πῶς σὺ Ἰουδαίος ὢν παρ ἐμοῦ πείν αἰτείς γυναιρείταις. 10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς χαὶ εἰπεν αὐτῆ. εἰ ἤδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι δός μοι πείν, σὸ ἢτησας αὐτὸν χαὶ ἔδωχεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 11 λέγει

Gen. 48, 22 an dasselbe denken. — v. 6 ovv) Da nun Jes. von der Wanderung (οδοιπ., wie Sap. 18, 3) ermüdet war (κεκ., wie Deut. 25, 18), setzte er sich (exa9., wie Mt. 26, 55) an dem dort befindlichen Jakobsbrunnen (vgl. v. 12) nieder, um auszuruhen. Das ουτως (so ohne Weiteres) hebt nur hervor, wie auch die Situation am Brunnen, welche das folgenreiche Gespräch herbeiführte, sich völlig ungesucht ergab. Die Stundenangabe (vgl. 1, 40) motivirt die Ermüdung und den Durst Jesu v. 7. Bem. das Praes. hist., das so oft, wie bei Mk. (vgl. 1, 40), in die vorhergeschilderte Situation (bem. die Imperf. in v. 6) einsetzt, wie im Grunde schon v. 5. Die Frau wird als Samariterin ($\varepsilon x \tau$. $\sigma \alpha \mu$.) nach ihrer Heimath bezeichnet, weil dieselbe für die ganze folgende Erzählung bedeutsam ist. Zu αντλ. vgl. 2, 8f. Dass Jesus sie um Wasser bittet (was völlig absichtslos das folgende Gespräch herbeiführte), erklärt v. 8 daraus, dass seine Jünger (wenigstens die, welche das Schöpfgeräth bei sich führten) zur Stadt fortgegangen waren (v. 3), um Nahrungsmittel (Mt. 6, 25) zu kaufen (Mk. 6, 37). **v.** 9 $\pi\omega\varsigma$) wie 3, 12: wie kommt es, dass Du, obwohl Du ein Jude bist (was das Weib an der Sprache erkennt), von mir, obwohl ich ein samaritisches Weib bin, zu trinken verlangst ($\alpha \iota \tau$. $\pi \alpha \varrho \alpha$, wie Act. 3, 2)? Das neckende Wort, das eine gewisse Befriedigung darüber ausdrückt, dass das Bedürfniss ihn treibt, sich über das Vorurtheil gegen ihr Volk hinwegzusetzen (das aber Jesus und die Seinen schon nach v. 8 nicht theilten), erklärt der Evang, daraus, dass Juden mit Samaritern (bem. das Fehlen der Art.) sonst keinen freundschaftlichen Verkehr pflogen (συγχρωνται). - v. 10. Erst in der Art, wie das Weib ein Gespräch mit ihm anknüpft, sieht Jesus den Wink Gottes, der ihn heisst, das eigene Bedürfniss vergessend, mit ihm von dem Gegenstande seines Berufes zu reden. Zu ηδ. vgl. 2, 9, zu τ. δωρ. τ. 9. Act. 8, 20. Hätte sie die Kenntniss der Gottesgabe, die davon abhängt, dass sie den kennt, der mit ihr redet, so würde sie umgekehrt (bem. das betonte σv) ihn gebeten haben, ihr zu trinken zu geben. Er meint seine Heilsbotschaft, die ja ein wahrhaftiges Gotteswort (3, 34) ist, und die er mit erquickendem Quellwasser (υδ. ζ., wie Gen. 26, 19) vergleicht (vgl. Sir. 15, 3). — v. 11 $\varkappa v \varrho$.) bem. die respektvolle Anrede (Mt.

αὐτῷ κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 12 μὴ σὰ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ος ἔδωκεν ἡμιν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 13 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῆ πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν 14 ος δ ἂν πίη ἐκ τοῦ ὕδατος οὖ ἐγὰ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ο δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. 15 λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῷ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλείν.

8, 2), weil er nach dem τις εστιν v. 10 etwas Besonderes zu sein beansprucht. Bem. die var. struct. ovre—xai (vgl. 3 Jh. 10) statt: weder hast Du ein Schöpfgeräth, noch ist der Brunnen (Luk. 14, 5) so wenig tief (Jes. 30, 33), dass Du ohne ein solches schöpfen könntest. Woher (2, 9) hast Du denn das Quellwasser, das Du mir anbietest? Denkt er aber an ein irgendwo anders her entnommenes, so entsteht die Frage v. 12, wie er meinen kann, ihr besseres zu bieten, als das Wasser dieses Brunnens, den (nach der Tradition) Jakob selbst hergestellt (v. 6), und der den Seinen sammt seinem Vieh ($\vartheta \varrho \varepsilon \mu \mu$., nur hier) genügt hat. In der Frage mit $\mu \eta$ (3, 4) liegt die Verneinung: er (bem. das betonte σv) ist doch nicht mehr (μειζ., wie Mt. 11, 11) als der Erzvater, von dem die Samar. ihre Abstammung ableiteten. Das Weib, das unmöglich annehmen kann, dass der jüdische Mann von geistlichen Dingen mit ihr reden will, versteht ihn wirklich nicht und stellt geschickt den Widersinn seines (im eigentlichen Sinne genommenen) Wortes dar, durch den Jesus sie zum Verständniss eines höheren Sinnes leiten will. Um dies Ziel zu erreichen, hebt er v. 15 hervor, wie das Wasser dieses Brunnens (τουτ. deiktisch, wie Mt. 3, 9) den Durst (Mt. 25, 35) nur vorübergehend stillt, während nach v. 14 das Wasser, das er geben will (bem. das betonte $\varepsilon \gamma \omega$), allen Durst auf ewig ($\varepsilon \iota \varsigma \tau$. $\alpha \iota \omega \nu \alpha$, wie Mk. 3, 29) stillt (ov $\mu \eta$, wie Mt. 5, 18, doch hier c. Ind. Fut. um die Gewissheit der Folge neben dem εις τ. αιωνα. noch stärker auszudrücken). Während menschliche Weisheit nur immer nach mehr dürsten macht (Sir. 24, 20), schafft seine Heilsbotschaft dauernde Befriedigung. Das Bild einer Wasserquelle (Apok. 21, 6), die (ihrer Kräftigkeit wegen) ihren Wasserstrahl weit hinaus wirft (αλλ. εις), wird übertragen auf die (durch Aufnahme der Heilsbotschaft) erzeugte Befriedigung, die bis ins ewige Leben (3, 15 f.) hinein dauert. — v. 15. Das Kind einer wundergläubigen Zeit kommt auch hierdurch nur zur Vorstellung eines Wunderwassers, das sie wohl haben möchte, wenn es wirklich die Wirkung, die sie mit leichtem Zweifel ausmalt, hat. Zu ινα μη vgl. 3, 20, zu διερχ. Lk. 2, 15, zu ενθαδε (im Sinne von: hierher) Act. 25, 17. Ihre Unfähigkeit, Jesum zu verstehen, beruht auf dem Mangel jedes geistlichen Bedürfnisses, das Jesus nun in ihr durch Erregung ihres Schuldgefühles wecken will,

16 λέγει αὐτῆ· ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.
17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἰπεν· οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς καλῶς εἰπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· 18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ. τοῦτο ἀληθὲς εἰρηκας. 19 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· κύριε, θεωρῷ ὅτι προφήτης εἰ σύ. 20 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῷ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεις λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνείν δεί. 21 λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς· πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ώρα ὅτε οὕτε ἐν τῷ ὄρει τούτῷ οὕτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνείτε ὅ οὐκ

indem er v. 16 das Gespräch auf ihr vergangenes Leben lenkt, durch die Aufforderung (vn., wie Mt. 8, 4), ihren Mann zu rufen (1, 49). — v. 17. Das Weib will einem offenen Schuldbekenntnisse entgehen durch die halbwahre Antwort, die so verstanden werden kann, als ob sie unverheirathet sei. Bem. das halbironische $\varkappa \alpha \lambda \omega \varsigma$ (Mk. 7, 6), das ihre Antwort als zutreffend bezeichnet und doch durch das betont gestellte avoça sie dahin wendet, dass sie keinen rechtmässigen Mann habe. — v. 18. Ihre fünfmalige Ehe, die sicher nicht jedes Mal durch den Tod getrennt war, musste ihr Gewissen mannigfach brandmarken und ebenso ihr Verhältniss zu dem Buhlen, mit dem sie jetzt lebte. Soweit war wahr (αλ., wie Act. 12, 9), was sie gesagt. Nur indem Gott ihm behufs seiner Berufsausrichtung ein schlechthin übernatürliches Wissen gab, wie 1, 49, konnte Jesus mit der Vorgeschichte des Weibes bekannt sein. — v. 19 $9 \varepsilon \omega \rho$.) wie 2, 23. Aus diesem wunderbaren Wissen (vgl. Lk. 7, 39) ersieht das Weib, dass er ein Prophet ist; aber indem sie das ausspricht, legt sie ein offenes Schuldbekenntniss ab. Dass in dem Weibe, das einen Propheten vor sich zu haben glaubt, ein gewisses religiöses Interesse erwacht, ist durch ihren leichtfertigen Lebenswandel keineswegs ausgeschlossen, zumal die Frage, die sie indirekt v. 20 aufwirft, eine rein theoretische, aber von hohem volksthümlichen Interesse ist. Bem. das auf den vor Augen liegenden Garizim deutende deiktische vovr. (v. 13). Auch nach der Zerstörung des von den samaritanischen Altvordern dort erbauten Tempels durch Joh. Hyrk. war der Berg die legitime Kultusstätte geblieben, wie für die Juden Jerusalem. Zu $\pi \rho \sigma \sigma x$. vgl. Mt. 4, 9f. — v. 21 $\pi \iota \sigma \tau$. μ .) wie 3, 12. Jesus muss den unbedingten Glauben des Weibes an die Wahrheit seines (prophetischen) Wortes in Anspruch nehmen, wenn er von der (messianischen) Zukunft ($\omega \rho \alpha$, wie 2, 4) sagt, dass dann die Anbetung überhaupt nicht mehr an irgend eine Oertlichkeit gebunden sein werde, weil sie dann Anbetung des Vaters wird, der seinem Kinde überall nahe ist. Auch die Sam. werden dann nicht mehr auf Garizim anbeten, ohne damit zum Jerusalemkultus überzugehen. — v. 22. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass nicht in der Gegenwart die jüdische Anbetung der samaritischen gegenüber im Rechte sei hinsichtlich ihres Gegenstandes, den die Juden seinem Wesen

οἴδατε, ήμεις προσχυνοῦμεν ο οἴδαμεν, οτι ή σωτηρία ἐχ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν· 23 ἀλλὰ ἔρχεται ῶρα καὶ νῦν ἐστίν, οτε οἱ ἀληθινοὶ προσχυνηταὶ προσχυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία. καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεί τοὺς προσχυνοῦντας εὐντόν. 24 πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσχυνοῦντας ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία δεί προσχυνείν. 25 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθη ἐκείνος, ἀναγγελεί ἡμιν ἄπαντα. 26 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·

nach (bem. das Neutr. und dazu 1 Joh. 1, 1) kennen, die Sam. aber nicht (ovz oid., wie 1, 26). Die Wahrheit der Gotteserkenntniss bemisst sich nach dem jeweiligen Stande der Gottesoffenbarung. Die Sam., welche sich auf den Pentateuch beschränkten, erkannten Gott nicht, weil sie die prophetische Offenbarung verwarfen, wie spiritualistisch immer ihr Monotheismus sein mochte. Indem sich Jesus mit den Juden in dem ημεις zusammenschliesst, erkennt er die auf das AT. im Ganzen gegründete Gotteserkenntniss rückhaltlos an. Nur darum kommt ja das Heil (η $\sigma\omega\tau$., wie Apok. 12, 10) nach allgemein prophetischer Verheissung (bem. das zeitlose Praes. des Lehrsatzes, wie Mt. 2, 4) aus den Juden her (vgl. Jes. 2, 3), weil sie allein durch die volle Gottesoffenbarung darauf vorbereitet sind. — v. 28 αλλα) Aber auch dieser Gegensatz wird sich auflösen, sofern in der kommenden messianischen Zeit (v. 21) eine (für beide) ganz neue Art der Anbetung beginnt. Soweit diese Zukunft im Kreise Jesu und seiner Anhänger bereits Gegenwart ist (vvv εστι), wird die Anbetung in Jerus. ausdrücklich nicht dadurch ausgeschlossen, da die, welche die echten (αληθ., wie 1, 9) Anbeter üben, von dem Ort, wo sie geschieht, ganz unabhängig ist. Sie besteht nur darin, dass sie den Vater (v. 21) anbeten in rein geistiger und durch die volle Gottesoffenbarung (1, 14.17) bestimmter, also dem wahren Wesen Gottes entsprechender Weise, da auch der Vater (nicht bloss das wahre Wesen des προσχυνητης) derartige (Mt. 9, 8) Anbeter verlangt ($\zeta \eta \tau$., wie 1, 39). — \mathbf{v} . 24 $\pi \nu \varepsilon \nu \mu \alpha$) nachdrücklich vorangestelltes Praed., wie 1, 1. Jesus proklamirt nicht eine neue Gottesoffenbarung, sondern begründet auf die Juden und Samaritanern gleich bekannte Thatsache, dass Gott geistigen Wesens sei, die Forderung, dass die seinem We sen entsprechende Anbetung ein $\varepsilon \nu$ $\pi \nu$. \varkappa . $\alpha \lambda$. $\pi \rho o \sigma \varkappa$. (v. 23) sein müsse. — v. 25. Unfähig, das Alles zu fassen, aber doch von dem Worte Jesu erfasst, provozirt das Weib auf den Messias (vgl. 1, 42 und zu dem Praes. $\varepsilon \varrho \chi$. v. 22), auf den auch die Sam. hofften und zwar gerade nach Deut. 18, 15 als den, der, wenn er gekommen sein wird, Alles verkündigen (αναγγ., wie 1 Jh. 1, 5) und also auch über die von Jesu berührten Fragen den besten Aufschluss geben wird, worauf Jesus v. 26 sich ihr, deren Heilsverlangen erregt ist, zu erkennen giebt. Zu εγω ειμι erg. aus v. 25: der Messias.

έγω είμι, ὁ λαλῶν σοι, — 27 καὶ ἐπὶ τούτω ἤλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπεν· τί ζητεῖς ἢ τί λαλεῖς μετ' αὐτῆς; 28 ἀφῆκεν οὐν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοις ἀνθρώποις· 29 δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον, ος εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα· μήτι οὖτός ἐστιν ὁ Χριστός; ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 31 ἐν τῷ μεταξὺ ἡρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· ἡαββεί, φάγε. 32 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγείν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 33 ἔλεγον οὐν οἱ μαθηταὶ πρὸς άλλήλους· μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγείν; 34 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῷ τὸ θέλημα τοῦ

^{4, 27-44.} Der Abschied von Samaria. — επι τουτω) darüber, d. h. während dies vorging. Bem. das den Eindruck dessen, was sie sahen, schildernden Imperf. εθανμ. (3, 7). Es galt eines Rabbi für unwürdig, mit einem Weibe sich in ein Gespräch über Gesetzesfragen einzulassen. Zu μεντοι vgl. Jak. 2, 8: dennoch hielt sie die Ehrfurcht vor dem Meister ab, zu fragen, was er begehre (v. 23), oder warum (1, 25) er sonst auf ein Gespräch mit ihr sich eingelassen. — v. 28 ovv) in Folge der Dazwischenkunft der Jünger, die das Gespräch unterbrach, liess sie $(\alpha \varphi.$, wie Mt. 5, 24) ihren Wasserkrug (2, 6) stehen, und eilte, uneingedenk des Zweckes ihres Kommens (v. 7), zur Stadt (v. 3), voll Verlangen, den Leuten die ungeahnte Kunde v. 29 zu bringen. Zu δευτε vgl. Mk. 1, 17. Die Leute sollen selbst kommen und sehen (1, 40), was sie gesehen hat, einen Menschen (3, 1), der ihr Alles gesagt, was sie gethan hat. Bem. auch hier das unverhohlene Schuldbekenntniss (vgl. zu v. 19), und die Frage mit μητι (Mk. 4, 21), nach der sie selbst nicht an die Grösse ihrer Entdeckung zu glauben wagt: dieser ist doch nicht etwa der Messias? — \mathbf{v} . 80 $\varepsilon \xi \eta \lambda \vartheta$. εz) wie Mk. 1, 29. Das $\eta \varrho \chi$. malt die in der Entwicklung begriffene Handlung, da man die Leute erst v. 35 kommen sieht. — v. 81 εν τ. μεταξ.) nur hier: in der Zwischenzeit, während das Weib die Städter herbeiholt; daher das Imperf. Zu ερωτ. im Sinne von: bitten vgl. Mk. 7, 26. Er soll von der aus der Stadt mitgebrachten (v. 8) Speise essen. — v. 82 $\beta \rho \omega \sigma$.) wie Gen. 2, 9: es giebt für mich ein Essen, das Ihr nicht kennt (1, 25). Bem. den Gegensatz des $\varepsilon \gamma \omega$ und $v \mu \varepsilon \iota \varsigma$. Ihm ist die innere Befriedigung mehr als die leibliche Sättigung. — v. 38 μητις) vgl. v. 29: es hat ihm doch nicht jemand zu essen gebracht? Dass sie an einen geistigen Sinn nicht denken, ist so wenig auffallend, wie v. 10, und begreiflicher, als Mk. 8, 16. Erst v. 84 vergleicht er das, was ihn über der vollsten inneren Befriedigung das leibliche Bedürfniss vergessen liess, mit einer Speise (Mk. 7, 19). Zu dem Expositionssatz mit iva vgl. 1, 27. 2, 25. Bem. das Praes. vom dauernden Thun und den Aor. von dem dadurch herbeigeführten Vollendungsakt (τελ., wie Lk. 2, 43). Zu Θελημα vgl. 1, 13,

πέμφαντός με χαὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 35 οὐχ ὑμεις λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν χαὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμιν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν χαὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευχαί εἰσιν πρὸς θερισμὸν ἤδη. 36 ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει χαὶ συνάγει χαρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρη χαὶ ὁ θερίζων. 37 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων χαὶ ἄλλος ὁ θερίζων. 38 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὅ οὐχ ὑμεις χεχοπιάχατε

zu τ. πεμψ. 1, 33. Bem. das betont gestellte αυτου. — v. 35 zeigt, wieviel Grund er hat, in dem Gotteswerk, das er an der Samariterin ausgerichtet, seine vollste Befriedigung zu finden, da er in den vom Weibe herbeigerufenen und bereits durch die Saatfelder daherkommenden Städtern ein reifes Erntefeld erblickt. Zu der Frage mit ov, die eine nachdrückliche Bejahung in sich schliesst, vgl. Mt. 6, 26, zu τετραμ. scil. χρονος Jud. 20, 47, zu dem και Mt. 26, 2, zu θερισμ. Mk. 4, 29. Vier Monate vor der Ernte (im Dezember) konnte Jesus schon von grünenden Saatfeldern umgeben sein. Während die Jünger aber nichts sehen, als diese, fordert sie Jesus auf, die Augen zu erheben (Mt. 17, 8), d. h. noch einmal (gleichsam mit seinen Augen) hinzusehen, und die Saatfelder ($\chi\omega\varrho$., wie Lk. 12, 16, und zur Attraktion des Objekts Mk. 1, 24) zu beobachten, wie sie schon weiss (d. h. hellglänzend, wie reife Aehren) sind fürs ($\pi \rho o \varsigma$ vom Zwecke, wie Mt. 13, 30) Ernten (bem. das artikellose $9 \varepsilon \rho$.). Bem. das dem $\varepsilon \tau \iota$ korrespondirende ηδη. — v. 86 erklärt die bildliche Rede von den geistigen Erntefeldern; denn eine Ernte, bei welcher der Schnitter (Mt. 25, 24) den Lohn darin empfängt ($\mu\iota\sigma\vartheta$. $\lambda\alpha\mu\beta$., wie Mt. 10, 41), dass (bem. das explikative $\varkappa\alpha\iota$, wie Mt. 1, 24) er Frucht für ewiges Leben sammelt (ovvay., wie Mt. 3, 12), ist eben keine Ernte im Sinne der Jünger, sondern eine, bei der Menschen ins Gottesreich eingeführt werden, um darin und damit ewiges Leben zu empfangen. Bei solchem (nicht eigenen Gewinn bringenden) Lohnempfang kann die Absicht (ινα) des Schnitters nicht die gewöhnliche Erntefreude (Jes. 9, 2. Ps. 126, 5f.) sein, sondern, dass sich der Sämann (Mt. 13, 3) zugleich mit ihm (oµov, wie Esr. 2, 64) freue (an dem für Menschenseelen gewonnenen Resultate). Erst v. 37 sagt, dass in diesem Falle, d. h. bei der Ernte, von der Jesus v. 35 redete, das Wort (Sprüchwort) ein der Natur der Sache entsprechendes ($\alpha\lambda\eta\vartheta$., wie v. 23), d. h. durchaus zutreffendes ist: Ein Anderer sät und ein Anderer erntet. Dies Wort, sonst wohl da angewandt, wo der Sämann der Frucht seiner Arbeit gewaltsam und mit Unrecht beraubt wird (Mich. 6, 15, vgl. Mt. 25, 24), erhält hier die Anwendung auf seine Jünger, die einst ernten werden, was er gesät hat, indem erst sie die Menschenseelen, die er durch sein Gespräch mit der Samariterin gewonnen hat, ins Gottesreich einführen werden (vgl. Act. 8), wie die ohne Frage vom Evangelisten herrührende Erläuterung in v. 38 direkt sagt. Denn nur von seinem Standpunkte aus kann er Jesum sagen lassen, er habe sie zu ernten gesandt (vgl. Mt. 9, 38), obwohl dieser seine

ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. 39 ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐκίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι εἶπέν μοι πάντα ἃ ἐποίησα. 40 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρείται, ἡρώτων αὐτὸν μείναι παρ αὐτοῖς καὶ ἔμεινεν ἐκεί δύο ἡμέρας. 41 καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 42 τῆ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σῆν λαλιὰν πιστεύομεν αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὖτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου. 43 μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκείθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῆ ἰδία πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει.

45 ότε ουν ήλθεν είς την Γαλιλαίαν, εδέξαντο αυτόν οί

Apostel noch garnicht erwählt, geschweige denn ausgesandt hatte. Zu $\varkappa o\pi$. von der mühevollen Sämannsarbeit vgl. 2 Tim. 2, 6, zu dem absichtlich nicht seine Person, sondern nur die Kategorie bezeichnenden αλλοι das oλιγοι Mt. 9, 37, zu κοπος 1 Kor. 3, 8. Bem. die Perf. vom Standpunkte der vollendeten Thatsache aus. — v. 39 εκ τ. πολ.) von der Bevölkerung der Stadt, vgl. Luk. 10, 8. 10. Bem. das durch die Trennung von seinem Gen. betonte πολλοι. Zu dem μαρτ. vgl. 3, 28, zu dem οτι recit. v. 17, zur Sache v. 29. Das war also die Saat, die Jesus durch das Gespräch mit der Sam. gestreut hatte. — v. 40 ως ουν) wie 4, 1. Zu ηρωτ. vgl. v. 31, zu μειν. παρ αυτ. 1, 40. Nur zwei Tage blieb er, weil es sich lediglich um die Vollendung seines Sämannswerkes unter den (glaubensbereiten) Samaritern handelte. — $\mathbf{v.}$ 41 $\pi o \lambda \lambda \omega$) wie Mt. 6, 30, hier zur Verstärkung des $\pi\lambda$. 4, 1. Hier fand er den Glauben um seines Wortes willen (ohne Zeichen), den er bei Nik. und der Sam. erst zu bewirken gesucht hatte. v. 42 λαλ.) vom Standpunkte der Samariter, für die das Gerede des Weibes erst durch das eigene ($\alpha v \tau o \iota$) Hören Jesu die Bestätigung empfangen hatte. Zu αληθ. vgl. 1, 48, zu dem natürlich vom Evang. formulirten Bekenntniss seiner Messianität 1 Jh. 4, 14. — v. 43 $\mu \epsilon \tau \alpha \delta \epsilon$) wie Lk. 1, 24, weist auf die zwei Tage v. 40 zurück. Zu εξηλθ. εκ. vgl. Mk. 6, 1. Da es so nahe lag, dass Jesus in einer so empfänglichen Gegend seine öffentliche Wirksamkeit fortsetzte, begründet der Evang. v. 44 seinen Aufbruch durch den Verweis auf die nach Mk. 6, 4 gemachte eigene (autos) Erfahrung (εμαρτυρ.) Jesu, nur das mehrdeutige πατρις von der Heimathprovinz Jesu nehmend. Weil Jesus zu säen und nicht zu ernten gekommen war, verlässt er das glaubensbereite Sam., um nach der Heimathprovinz zu gehen, wo er nach dem Laufe der Welt die Ehre, die er verlangen musste, sich nur durch harte Sämannsarbeit verschaffen konntc.

4, 45—54. Der Sohn des Königischen (vgl. Mt. 8, 5—13). — $o\tau\varepsilon$ $ov\nu$) wie 2, 22, nimmt, wie 3, 25, nach der Reflexion des Evang. den Faden der Erzählung auf aus v. 43. Dass das $\varepsilon\delta\varepsilon\xi$. (Lk. 9, 5) keineswegs die Ehre

Γαλιλαίοι, πάντα ξωραχότες δσα ξποίησεν ξν Ίεροσολύμοις ξν τῆ ξορτῆ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἡλθον εἰς τὴν ξορτήν. 46 ἡλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ξποίησεν τὸ υδωρ οἶνον. καὶ ἡν τις βασιλικός, οὖ ὁ υἰὸς ἡσθένει, ἐν Καφαρναούμ 47 οὖτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἣκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἡρώτα ἵνα καταβῆ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν ἡμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν. 48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν ξὰν μὴ σημεία καὶ τέρατα ἴδητε, οὖ μὴ πιστεύσητε. 49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανείν τὸ παιδίον μου. 50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς πορεύου ὁ υἱός σου ζῆ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. 51 ἦδη δὲ αὐ-

war, die er nach v. 44 verlangte, zeigt das auf 2, 23 zurückblickende εωρ., da Jesus diesen Glauben nach 2, 24 f. für durchaus ungenügend hielt (vgl. auch 3, 11 mit 3, 2). Das x. avroi stellt die Galil. den anderen Festbesuchern an die Seite, das 119. notirt nur die Thatsache ihres Hingehens, ohne auf das Zeitverhältniss zu reflektiren. Charakteristisch ist es, wie der Evang. aus dieser mehrmonatlichen Wirksamkeit Jesu, aus der die Synoptiker die reichsten Erinnerungen erhalten haben, nur ein einziges (3.) Beispiel erzählt, wie Jesus diesen Anfängerglauben zu einem höheren fortführt. v. 46 ovv) Bei diesem seinem Kommen nach Gal. (v. 45) kam er wieder (vgl. 2, 1 f.) nach Kana, was sich ebenfalls am einfachsten erklärt, wenn seine Familie dort ansässig war. — Zu $\eta \nu \tau \iota \varsigma \beta \alpha \sigma$. vgl. Lk. 16, 1. 19 f. und oft, nur dass das Subst. nachsteht. Gemeint ist ein höherer Beamter des Herod. Ant., der auch Mk. 6, 14 in weiterem Sinne βασιλ. heisst, und zwar nach häufigem Sprachgebrauche ein Militär. Der Art. vor viog deutet darauf, dass es sein einziger Sohn war. Zu 709. vgl. Mt. 10, 8. Das er gehört zu $\eta \nu$. — v. 47 $\eta \varkappa \varepsilon \iota$) wie 2, 4, zeigt, dass die Geschichte sehr bald nach der Ankunft in Kana spielt, und dass der Ruf seiner Heilwunder Jesu (durch die Festbesucher v. 45) vorausgeeilt war. Zu απηλθ. προς vgl. Mk. 14, 10, zu ηρ. ινα Mk. 3, 9, zu καταβ. 2, 12, zu ιασ. Lk. 9, 2, zu ημελλ. (er war im Begriff zu sterben) Lk. 7, 2. — v. 48 $\sigma \eta \mu$. z. $\tau \epsilon \rho$.) wie Mt. 24, 14. In den Tadel des jüdischen Wunderglaubens (v. 45), der nur auf Grund von Zeichen glauben will ($\epsilon \alpha \nu \mu \eta - o \nu \mu \eta$, wie Mt. 5, 20), wird der Königische mit eingeschlossen. — v. 49 zv ρ.) wie v. 11. Zu πριν mit Acc. c. Inf. vgl. Mk. 14, 72. Bem. das zärtliche $\pi\alpha\iota\delta$. μ ., wie 1 Jh. 2, 18. **v. 50** $\pi \circ \varrho$.) wie Mt. 2, 20. Auch jetzt erfüllt Jesus die Bitte um das $\varkappa \alpha \tau \alpha \beta$. nicht, sondern muthet dem Vater zu, auf sein blosses Wort hin, dass die Todesgefahr beseitigt sei (o vioc σ . $\zeta\eta$), heimwärts zu ziehen; aber die Pädagogie Jesu, die ihn zu diesem Glauben an sein Wort (vgl. 2, 22. 4, 41) führen will, erreicht ihren Zweck. — v. 51 $\eta \delta \eta$) wie v. 35, gehört zum Gen. abs. (inkorrekt wegen des folgenden Dat., wie Mt. 5, 1): als er bereits auf der Rückreise begriffen (bem. das Part. Praes.). Zu υπηντ. αυτ. vgl.

τοῦ καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῆ. 52 ἐπύθετο οὖν τὴν ὡραν παρ αὐτῶν, ἐν ἡ κομφότερον ἔσχεν εἰπαν οὖν αὐτῷ ὅτι ἐχθὲς ὡραν ξβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. 53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐκείνη τῆ ὡρα, ἐν ἡ εἰπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὁ υἱός σου ζῆ καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 54 τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημετον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

5, 1 Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη Ἰη-

Mk. 5, 2. Bem., wie das Wort der Knechte (Mt. 8, 9), die ihm entgegengesandt sind, um den Vater zu beruhigen und die zwecklos gewordene Hinkunft Jesu abzuwenden, mit dem ozi rec. (v. 39.44) ganz entsprechend dem Worte Jesu v. 50 formulirt wird, um seine Erfüllung zu bestätigen. v. 52 επυθ. παρ αυτ.) wie Mt. 2, 4: die Stunde, innerhalb derer es besser ($zo\mu\psi$. eigentl.: hübscher) mit ihm ward (bem. den Aor.). Das $\varepsilon\chi\vartheta\varepsilon\varsigma$ (1 Sam. 4, 7) ist nach jüdischer Tagzählung gesprochen, nach welcher der neue Tag um 6 Uhr Abends beginnt. Der Vater war also seit bald nach 1 Uhr (bem. den Acc. temp.: im Verlauf der 7. Stunde) unterwegs. Mit dem Aufhören des Fiebers ($\alpha \varphi \eta x$. $\alpha v \tau$. $o \pi v \varrho$., wie Mk. 1, 31) war die heilbringende Krisis eingetreten. — $\mathbf{v.58} \ \epsilon \gamma \nu$.) wie v. 1. Bem. das dreimalige ovv, weil Frage, Antwort und Folgerung sich um dieselbe Sache drehen, nämlich jene $\omega \varrho \alpha$, in der Jesus das Wort der Verheissung sprach und die Heilung eintrat. Zu z. επιστ. im Vergleich mit v. 50 vgl. zu 2, 11: nun erst lernte er ganz Jesu an sein Wort glauben, das sich so sichtlich bewährt hatte. Zu αυτος και vgl. 2, 12, zu η οικ. ολη 1 Kor. 16, 15. — v. 54 τουτο) blickt auf 2, 11 zurück: dieses that Jesus als zweites Zeichen, nämlich (wegen 2, 23) von den in Galiläa geschehenen, wie aus dem betont gestellten $\pi\alpha\lambda\iota\nu$ erhellt, das zu dem durch $\varepsilon\lambda\vartheta$. bestimmten $\varepsilon\pi\iota\iota\eta\sigma$. gehört. Es war dem Evang. bedeutsam, dass wieder, sobald Jesus den Boden der Heimathprovinz betrat, ihm Gelegenheit zu einem so folgenreichen Wunder gegeben ward, weil er darin ein Zeichen sah, wie ihm dort eine segensreiche Wirksamkeit bereitet war, von der freilich weiter nichts erzählt wird.

Der Evang. bringt nämlich sofort im dritten Theil (Kap. 5. 6) die Krisis der öffentlichen Wirksamkeit Jesu und zwar zunächst die in Judäa, wo der herrschende Unglaube gegen ihn in Todfeindschaft umschlägt bei Gelegenheit einer Sabbatheilung (5, 1—18). — μετα ταυτα) wie 3, 22, weil es auf die ganze galiläische Zeit (4, 44) zurückblickt. Das ungenannte, weil seinen Lesern unbekanntere Fest zwischen dem Dec. (4, 35) und dem April (6, 4) ist wahrscheinlich das Purimfest im März (vgl. Esth. 9, 21). Zu ανεβη εις ιερ. vgl. 2, 13. Bem., wie von einer Jüngerbegleitung nicht die Rede ist, wie auch im ganzen Kap. die Jünger nie erwähnt werden. —

άρον τὸν χράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 9 καὶ εὐθέως ἐγένετο

³ Rept. add.: ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν 4 ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῷ κολυμβήθρα καὶ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγένετο ὡ δήποτε κατείχετο νοσήματι.

v. 2 εστιν) Der Evang. scheint vorauszusetzen, dass das zu milden Zwecken bestimmte Gebäude bei der Zerstörung verschont geblieben war. Es handelt sich nämlich um das am Schafteich belegene sogen. (επιλεγ. nur hier; $\varepsilon \beta \rho$, wie Apok. 9, 11) Bethesda (Haus der Barmherzigkeit), das aus bedeckten Hallen (Act. 3, 11) bestand (εχ., durch den in dem hebr. Namen liegenden Begriff der ouxia determinirt), die im Fünfeck um den Teich herumgeführt waren zum Schutze der Kranken, welche die in ihm sprudelnde Heilquelle benutzen wollten. — v. 3 κατεκ.) wie Mk. 1, 30. Zu πληθος vgl. Mk. 3, 7f. Von den Kranken (Mt. 10, 8) werden speziell genannt Blinde und Lahme (vgl. Mt. 11, 5), wozu noch Leute mit vertrockneten (abgemagerten) Gliedern ($\xi \eta \rho$., wie Mk. 3, 1) kommen. — $\mathbf{v} \cdot \mathbf{5} \eta \nu \tau \iota \varsigma \alpha \nu \vartheta \rho$.) vgl. 4, 46. Das εχων bezeichnet, dass er bereits 38 Jahre zählte (verbracht hatte) in seiner Krankheit (Lk. 5, 15), die wohl in schwerer Gliederlähmung bestand. — v. 6 yvov; wie 4, 1, wahrscheinlich von dem Kranken selbst. Zu dem πολυν χρ. εχ. ergänzt sich aus v. 4 εν τ. ασθενεια. Sein langes Leiden regt in Jesu den Trieb zu helfen an. Zu vy. vgl. Mk. 5, 34. Die Frage hat nur einen Sinn, wenn Jesus helfen kann, und soll das Vertrauen darauf in dem Kranken wecken. — v. 7 zv e.) wie 4, 49. Die Quelle war eine intermittirende, und nur der frische Sprudel (das ταρασσ. des Wassers) war heilkräftig, da beim Aufhören desselben das Quellwasser sich rasch mit dem Wasser des Teiches vermischte. Zu dem wa vgl. 2, 25, zu dem $\beta\alpha\lambda\eta$ (von eiligem Hineinschaffen) Mt. 9, 38. Eben weil er sich noch nothdürftig selbst bewegen konnte, achtete man seiner nicht, und während er $(\varepsilon \nu \omega)$, wie Mk. 2, 19) sich hineinschleppte, kam ihm immer ein Anderer zuvor. Zu καταβ. vgl. Act. 8, 38. — v. 8 absichtlich nach Mk. 2, 9. 11 dargestellt (bem. das χραβ.), weil Jesus von den Details der Heilung nichts erzählt hatte, und keiner der Jünger zugegen gewesen war (vgl. zu v. 1). — $\mathbf{v}. \ 9 \ \varepsilon v \vartheta \varepsilon \omega \varsigma$) nach Mk. 2, 12. Bem., wie ganz schablonenhaft das $\varepsilon \gamma \varepsilon v$.

ύγιης ὁ ἄνθοωπος καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα. 10 ἔλεγον οὐν οἱ ἸουδαΙοι τῷ τεθεραπευμένῳ σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἀραι τὸν κράβαττον. 11 ος δὲ ἀπεκρίθη αὐτοις ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκείνός μοι εἶπεν ἀρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 12 ἡρώτησαν αὐτόν τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι ἀρον καὶ περιπάτει; 13 ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ἤδει τίς ἐστιν ὁ γὰρ Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὅχλου ὅντος ἐν τῷ τόπῳ. 14 μετὰ ταῦτα εὐρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χειρόν σοί τι γένηται. 15 ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοις Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 16 καὶ διὰ τοῦτο

vy. nach v. 6, das $\eta \rho$.— $\pi \epsilon \rho \iota \epsilon \pi$. nach v. 8 gebildet. Weil an jenem Tage Sabbat war, stellen nach v. 10 (ovv) die Hierarchen (1, 19) den Geheilten (Lk. 8, 2) zur Rede, da das Tragen einer Last am Sabbat (Jrm. 17, 21) verboten war (oux execut, wie Mk. 2, 24). — $\mathbf{v.}$ 11 o \mathbf{c} $\delta \mathbf{e}$) wie Mt. 22, 5. Das exelvos weist nachdrücklich auf den hin, dessen wunderbare Heilthat ihm in seinen Augen die Autorität verlieh, ihm solches zu gebieten. v. 12 ηρωτ.) wie 1, 19. Sie wollen wissen, wer es sei, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Bem. das objektslose $\alpha \rho o \nu$, da das Tragen an sich das sträfliche war. — v. 13 ο ιαθ.) passivisch, wie Mk. 5, 29. Zu ουκ ηδ. vgl. 1, 31. 33. Da Jesus, der es nicht liebte, mit seinen Heilwundern Aufsehen zu erregen (Mk. 1, 44), sofort nach der Heilung entwich (εξεν., wie 3 Mkk. 3, 22, und zum einfachen Aor. vgl. 4, 45), weil eine Volksmenge (Mk. 6. 34), aus den Kranken (v. 3) und ihren Begleitern bestehend, an dem Orte (nämlich in dem Krankenhause) war, hatte der Geheilte keine Gelegenheit gehabt, zu erfahren, wer sein Wohlthäter sei. — v. 14 μετα ταυτα) wie v. 1: nach der Heilung und der darauf folgenden Interpellation. Das evo. geht, wie 1,42, auf ein gottgefügtes Treffen des Geheilten im Heiligthum, wo derselbe wohl für seine Genesung danken wollte, und Jesus nun Gelegenheit erhielt, ihm ein ernstes Mahnwort mitzugeben. Das $\mu\eta\varkappa$. (Mk. 1, 45) setzt voraus, dass seine Krankheit (wie die gleiche Mk. 2, 5) Folge seines Sündenlebens gewesen war. Das χειρον τι (vgl. Mt. 12, 45) geht hier auf schlimmere göttliche Strafe, die er sich durch den Rückfall in sein Sündenleben zuziehen könnte. — v. 15 ανηγγ.) wie 4, 25. In gewohnter Abhängigkeit von der Hierarchie meint der Geheilte, nachdem er im Heiligthume den Namen Jesu erfahren, zu seiner Selbstrechtfertigung derselben den Namen dessen nennen zu müssen, auf dessen Autorität hin er das Sabbatgebot (v. 10) verletzt hatte. — v. 16 δια τουτο) wie 1, 31: wegen dieser auf Jesum lautenden Anzeige ward Jesus der Gegenstand der Verfolgung durch die Hierarchen. Bem. das Imperf. von διωχ. (Mt. 5, 10ff.) und das das δια τουτο näher exponirende οτι: weil er nämlich. Der Plur. ταυτα (vgl. Mk. 11, 28) zeigt, dass der Evang. die Sabbatheilung und die Ver-Weiss, Die Evangelien.

ἐδίωχον οἱ Ἰουδαίοι τὸν Ἰησοῦν, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτφ.
17 ὁ δὲ ἀπεχρίνατο αὐτοίς ὁ πατήρ μου ξως ἄρτι ἐργάζεται,
χάγὰ ἐργάζομαι. 18 διὰ τοῦτο οὐν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαίοι ἀποχτείναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον, ἀλλὰ χαὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

19 ἀπεχρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὖτοῖς ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὖ δύναται ὁ υίὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὖδέν, ἂν μή τι βλέπη τὸν πατέρα ποιοῦντα ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῆ, ταῦτα

anlassung eines Anderen zur Sabbatübertretung sofort mit ähnlichen Sabbatverletzungen zusammenfasst, wie sie wiederholt vorgekommen (bem. das Imperf.) und nach Mk. 3, 6 der Anlass zur Todfeindschaft gegen ihn wurden. - v. 17 $\alpha \pi \epsilon \varkappa \varrho$.) wie 2, 18. Ohne jede Andeutung einer bestimmten Situation, in der Jesus dies Wort gesprochen, bringt der Evang. ein Wort, durch welches Jesus seine (ihm nach v. 16 zum Vorwurf gemachte) Sabbatobservanz rechtfertigte, obwohl dasselbe auf den vorliegenden Fall, wo die Pointe darin dass er einen Anderen zur Sabbatübertretung veranlasst hatte, streng genommen nicht passt. Da sich das Sabbatgebot auf die Sabbatruhe Gottes gründete (Ex. 20, 11), macht Jesus darauf aufmerksam, dass die Sabbatruhe (Gen. 2, 1ff.) ein ständiges Wirken Gottes, wie es sich eben noch in der Heilung des Gelähmten gezeigt hatte (εως αρτι, wie 2, 10), nicht ausschliesst, und wie darum auch er in Nachfolge des Vaters ohne Beschränkung durch den Sabbat wirke (εργ., wie Mt. 21, 28). v. 18 δια τουτο) weil er sein Thun in dieser Weise rechtfertigte. Zu dem reassumirenden ovv vgl. 4, 45, zu dem explikativen oz v. 16. Das $\mu\alpha\lambda\lambda\rho\nu$ (magis, wie Mt. 6, 26) bei $\epsilon\zeta\eta\tau$. (Mk. 11, 18) zeigt, dass das $\epsilon\delta\iota\omega\varkappa$. v. 16 bereits Todfeindschaft involvirte. Zu ου μονον — αλλα και vgl. Mt. 21, 21, zu elver Mt. 5, 19. Durch diese Art seiner Vertheidigung zeigte er, dass er nicht bloss prinzipiell das Sabbatgebot aufhebe, sondern, indem er Gott in einzigartiger Weise (1610), wie Röm. 8, 32) seinen Vater nannte und dasselbe Recht wie er in Anspruch nahm, sich Gott gleich machte (ισ. ποιειν, wie Mt. 20, 12).

5, 19—46. Die Vertheidigung Jesu. — $\alpha\pi\epsilon\kappa\varrho$.) wie v. 17, ohne jede Anknüfung an eine bestimmte Situation. Das ovv geht auf die vom Evang. v. 18 formulirten Vorwürfe. Wie Jesus sich damals gegen dieselbe vertheidigt, wird nach den Mittheilungen Jesu über die in Jerus. geführten Verhandlungen (bei denen kein Jünger anwesend gewesen war) frei entwickelt. Gerade das einzigartige (schlechthin vollkommene) Sohnesverhältniss, das er sich v. 17 beigelegt, schliesse ja alles eigenmächtige ($\pio\iota\epsilon\iota\nu$ $\alpha\varphi$ $\epsilon\alpha\nu\tau$.) Verhalten (und damit alles gottwidrige Thun) seiner Natur nach aus ($o\nu$ $\delta\nu\nu\alpha\tau$., wie Mk. 2, 19), sofern der Sohn nur das vorbildliche Thun des Vaters ($\alpha\nu$ $\tau\iota$ $\beta\lambda\epsilon\pi$. τ . $\pi\alpha\tau$. π .) nachahmen könne, wie jeder echte Sohn thut (Mt. 5, 45); aber, wie der Begründungssatz, den Gedanken weiterführend, sagt, eben damit auch Alles, was irgend (α $\alpha\nu$, wie Mt. 14, 7) der Vater thut. Das $o\mu o\iota\omega\varsigma$ (Mk. 4, 16) betont noch aus-

καὶ ὁ νίὸς ὁμοίως ποιεί. 20 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεί τὸν νίὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεί, καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμείς θαυμάζητε. 21 ὅσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεί, οὕτως καὶ ὁ νίὸς οῦς θέλει ζωοποιεί. 22 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ νίῷ, 23 ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υίὸν καθώς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υίὸν οὐ τιμῷ τὸν

drücklich die Gleichartigkeit der Ausführung, wie das ταντα die Gleichheit des Objekts. — v. 20 begründet aus der Liebe des Vaters zum Sohne (φιλ., wie Mt. 10, 37), dass er demselben Alles zu thun zeigt (2, 18, hier im Sinne von v. 19: ihn all sein Thun zum Nachbilden sehen lässt), was er selber thut. Es kann also für den echten Sohn auch kein anmaassliches Thun geben, wie man ihm v. 18 vorwarf. Erst in dem vueig tritt hervor, dass Jesus das über das echte Sohnesverhältniss Gesagte auf sich selbst, den ihnen Gegenüberstehenden, angewandt wissen will. Das rovr. nach μειζονα (1, 51) geht auf die Nachbildung des durch den Sabbat nicht beschränkten väterlichen Thuns (v. 17). Die Berufung auf sein einzigartiges (persönliches) Sohnesbewusstsein wird sich bewähren dadurch, dass Gott ihm die dem Sohne schlechthin, d. h. dem Messias (Ps. 2, 7f.) verheissenen Werke zu thun zeigen (übertragen) wird. Zu $\vartheta \alpha \nu \mu$. (hier im Sinne beschämten Staunens) vgl. 3, 7. — v. 21 ff. begründet dies durch den Hinweis auf die spezifisch göttlichen Werke des Lebendigmachens und Richtens. Dass das Lebendigmachen, das schon nach Deut. 32, 39 ein spezifisches Gotteswerk ist, vom Lebendigmachen aus dem Tode zu verstehen, sagt das vorausgeschickte εγειρ. τ. νεκρ. (Mt. 11, 5); jede Beschränkung auf leibliches oder geistliches beim Sohne schliesst aber der Kontext schlechthin aus. Zu ωσπερ und ουτ. vgl. Mt. 12, 40. Das ους θελει entspricht dem ομοιως v. 19 und zeigt, dass der Sohn dies Lebendigmachen ebenso selbstständig ausübt, wie der Vater, was v. 22 damit begründet wird, dass der Vater auch nicht einmal irgend einen richtet ($ov\delta\varepsilon-ov\delta\varepsilon\nu\alpha$, wie Mk. 5, 3), sondern die damit gegebene richterliche Entscheidung (3, 19) über Heil und Verderben ganz und gar dem Sohne (als dem Vollstrecker aller seiner Rathschlüsse, vgl. 3, 35) gegeben hat. Das $\pi\alpha\sigma\alpha\nu$ zeigt vollends, dass zwischen gegenwärtigem und zukünftigem Richten (oder Lebendigmachen) hier noch nicht unterschieden werden soll. Hat dies nach v. 28 die ausdrückliche Absicht, dass das Ehren des Sohnes dem des Vaters (auf Grund dieser spezifisch göttlichen Werke) entspreche (zaθως motivirend, wie 1, 23), so kann von der Anmaassung einer Ehre (v. 18) nicht die Rede sein, da der Vater (durch jene Uebertragung) ihm die seine (im vollsten Umfange) bestimmt hat. Zu ο μη τιμ. vgl. 3, 18: wenn einer den Sohn nicht ehrt, so entehrt er den Absender in seinem Abgesandten. Zur Sache vgl. Mt. 10, 40. Dass, was v. 21ff. über das Verhältniss des Vaters und Sohnes ganz im Allgemeinen ausgeführt, auf ihn als den gottgesandten Sohn, d. h.

πατέρα τὸν πέμφαντα αὐτόν. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀχούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἔρχεται ώρα καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. 26 ώσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ, 27 καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιείν. ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 28 μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχε-

den Messias zutreffe, bewährt Jesus v. 24—27 dadurch, dass er schon jetzt eine lebenschaffende (und damit richterlich entscheidende) Wirksamkeit ausübt (vgl. Ezch. 37). Zu τ. λογ. μ. vgl. 4, 41. Da er als der Gesandte Gottes (v. 23) Gottes Worte redet (3, 34), glaubt man in der Ueberzeugung von der Wahrheit derselben Gott selbst; und da der Inhalt seiner Verkündigung ist, dass in ihm die volle Gottesoffenbarung gegeben ist, hat der Gläubige in ihm bereits das Gottschauen, welches die volle Seligkeit des jenseitigen ewigen Lebens ausmacht (3, 36, vgl. 17, 3). Hat er aber so bereits das höchste Heil thatsächlich erlangt, so kann er nicht mehr in ein Gericht kommen (vgl. 3, 18), das darüber entscheidet, ob er es erlangen soll, sondern er ist bereits aus dem Todeszustande, in dem er dieses wahren Lebens entbehrt, in dasselbe übergegangen (1 Jh. 3, 14). Bem. das Perf. von der vollendeten, in ihren Folgen fortdauernden Thatsache. — v. 25 $\varepsilon \rho \chi - \varepsilon \sigma \tau \iota \nu$) wie 4, 23. Zu $\sigma \iota \nu \varepsilon \kappa \rho$. vgl. Mt. 8, 22. Lk. 15, 24. 32, zu $\sigma \kappa$. c. Gen. 1, 37, zu τ . $\varphi \omega \nu$. 3, 29. Obwohl es nur Einzelne sind, die in seiner Stimme die Stimme des Sohnes Gottes vernehmen, wird es doch absichtlich ganz allgemein als die schon mit dem Anbruche der Heilszeit sich vollziehende Thatsache hingestellt, dass die, welche gläubig (v. 24) seine Stimme gehört haben werden, zum Leben gelangen, also bei ihnen die zukünftige Todtenerweckung schon gegenwärtig eintritt (vgl. das Fut. προσκυνησ. 4, 23). — **v. 26** ωσπερ—ουτως) wie v. 21. Bem., wie die Lebendigkeit Gottes hier nicht, wie sonst, der Ausdruck für seine wirksame Machtübung ist, sondern für das Schauen seiner selbst, das allem wahrhaft geistigen (selbstbewussten) Leben eignet, und das er dem Sohne zum Eigenbesitz gegeben hat, sofern auch dieser sich seiner selbst (als der vollen Offenbarung des Vaters) bewusst ist. Damit aber ist ihm nach v. 27 die Vollmacht (1, 12) gegeben, eine Gerichtsentscheidung (v. 22) zu vollziehen, weil er als ein Menschensohn, wie andere (vgl. Mk. 3, 28), den Menschen diese Thatsache in seiner Verkündigung (v. 24) nahebringen und sie dadurch veranlassen kann zu der Selbstentscheidung seinem Worte gegenüber, welche die definitive Gerichtsentscheidung für sie in sich schliesst (3, 18 f.) — v. 28 $\mu\eta \ \vartheta \alpha \nu\mu$.) wie 3, 7. Das rovro geht auf das über seine gegenwärtige (lebenschaffende und richtende) Wirksamkeit Gesagte, das er dadurch bewähren wird, dass er diese (auch von ihnen dem Messias zugeschriebene) Wirksamkeit dereinst

ται ώρα ἐν ἡ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀχούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 30 οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ ἐμαυτοῦ οὐδέν καθὼς ἀχούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμφαντός με. — 31 ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής 32 ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἡν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 33 ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάνην, καὶ μεμαρτύρηκεν τῷ ἀληθεία:

auch in ihrem Sinne ausüben wird. Zu $\epsilon \rho \chi$. $\omega \rho \alpha$ vgl. 4, 21. Das $\pi \alpha \nu \tau \epsilon \varsigma$ (im Unterschiede von v. 25), wie das εν τ. μνημ. (Mt. 23, 29) zeigt, dass es sich um die leiblich Todten handelt. Bem. den absichtlichen Rückblick auf v. 25 (ακ. τ. φων. αυτ.), da sie, diesem Herrn gehorchend, nach v. 29 herausgehen werden ($\epsilon x \pi o \rho$., wie Mt. 3, 5), nämlich aus ihren Gräbern, um vor Gericht gestellt zu werden. Nur für die freilich, die das Gute gethan haben (r. aya9. n., vgl. Mt. 19, 16), ist dies eine Lebensauferstehung (vgl. Lk. 14, 14), d. h. eine zum Leben gehörige (nothwendige), ohne welche sie das jenseitige Leben ($\zeta \omega \eta$, wie 3, 36) nicht erlangen können; für die $\tau \alpha$ φαυλ. πρ. (3, 20) eine Gerichtsauferstehung, mittelst derer sie dem ihr definitives Schicksal entscheidenden Gerichte (1 Jh. 4, 17) überantwortet werden. — v. 30 kehrt abschliessend zu v. 19 zurück, nur jetzt mit direkter Anwendung auf seine Person. Auch von dem Gericht, das er dann halten wird, gilt, dass ihm dabei das Thun des Vaters (vgl. v. 19, doch hier natürlich mit axovo, da er den Vater nur richten hören kann) vorbildlich ist, we shalb sein Gericht gerecht (dix., wie Apok. 16, 7) ist, da ja sein Ziel (4, 23) ausschliesslich der Wille seines Absenders ist, er also mit seinem Richten nie ein anderes verfolgen wird, als Gott mit dem seinen.

Naturgemäss muss nach dieser Berufung auf sein einzigartiges Verhältniss zu Gott (im persönlichen, wie im amtlichen Sinne) die Frage entstanden sein, wie er dasselbe beweisen könne, die der Evang. von vorn herein unter den ihm so wichtigen Gesichtspunkt der $\mu\alpha\rho\tau\nu\varrho$. (1, 7) stellt. Daher lässt er v. 31 Jesum den allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass Niemand in eigener Sache Zeugniss ablegen kann, ohne a priori der Unwahrhaftigkeit verdächtig zu sein (den Jesus 8, 13 f. auf sich nicht angewandt wissen will), konzediren, weil er nach v. 32 sich wirklich auf einen anderen Zeugen berief, dessen Zeugniss über ihn er ausdrücklich acceptirt, indem er es als wahr anerkennt. Sie (bem. das betonte $\nu\mu\epsilon\iota\varsigma$) denken bei diesem Zeugen nach v. 33 natürlich an den Täufer, zu dem sie einst sandten (1, 19), und er war auch kein falscher Zeuge, soforn er ja dem wahren Thatbestand ($\tau\eta$ $\alpha\lambda\eta\theta$., wie Mk. 5, 33) Zeugniss gegeben hat ($\mu\alpha\varrho\tau$. c. Dat. wie 3, 26. 28). Jesus aber entnimmt ($\lambda\alpha\mu\beta$. in anderem Sinne, wie 3, 11. 32)

34 ἐγὰ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 35 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἢθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ιοῦ τοῦ Ἰωάνου τὰ γὰρ ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεί περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν. 37 καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν

nach v. 84 das Zeugniss, von dem er redet (bem. den Art.), nicht von Menschen; der v. 32 gemeinte Zeuge kann also nur Gott selbst sein. Wenn er trotzdem von der Wahrheit des Täuferzeugnisses geredet hat, so that er es um ihretwillen, da sie immerhin (bem. das betonte $v\mu\epsilon\iota\varsigma$) durch ihn (zum Glauben und damit) zur Errettung (3, 17) hätten geführt werden können, sofern der Täufer nach v. 85 die brennende (Lk. 12, 35), nicht etwa erloschene, und die scheinende (Mt. 5, 15), nicht etwa verdeckte, Leuchte war, die ihnen den Dienst leisten konnte (bem. den Art.), sie zu ihm zu führen. Es lag nur an ihnen (bem. das betonte $v\mu\epsilon\iota\varsigma$), wenn das nicht geschehen, da sie nur vorübergehend ($\pi \rho o \varsigma \omega \rho$., wie Gal. 2, 5) in dem von ihr ausgehenden Lichtscheine ($\varphi \omega \zeta$, wie Mk. 14, 54) sich ergötzen wollten (ayall, wie Apok. 19, 7). Es erhellt daraus, dass auch die Hierarchen zuerst der Verkündigung des Täufers von der Nähe der messianischen Zeit zugejubelt hatten, bis sie erkannten, dass ein Messiasreich, wie er es herbeizuführen strebte, ihren Interessen garnicht entsprach. Wie hier Jesus das Zeugniss des Täufers ablehnt, weil sie ihm doch nur eine vorübergehende Aufmerksamkeit geschenkt haben, so verweigert er Mk. 11, 27-33 die Antwort auf die Vollmachtsfrage, weil sie nicht wagen, dem Täufer gegenüber, dessen Zeugniss in erster Linie in Betracht käme, eine bestimmte Stellung zu nehmen. — v. 36 $\tau \eta \nu \mu \alpha \rho \tau$.) Das Zeugniss, von dem er v. 34 geredet, braucht er nicht von Menschen zu nehmen, weil er es besitzt, und zwar ein grösseres als (das) des Joh. (comp. compend., wie Mt. 5, 20), in seinen spezifischen Berufswerken (v. 21-30), wie das δεδ. ινα τελ. (4, 34) zeigt. Denn eben diese Werke, die er ja schon gegenwärtig thut (v. 24-27), zeugen, dass ihn der Vater (bem. das betont gestellte Subj.) gesandt hat, er also der zur Ausrichtung aller seiner Heilswerke erwählte Sohn ist (v. 20). Allein auch diese Werke zeugen doch immer nur indirekt, sofern er sie als die spezifisch messianischen versteben lehrt, und kommen daher auf sein Selbstzeugniss zurück, das ja nach v. 31 Daher nennt er v. 87 direkt den allog, auf den nicht gelten soll. er sich v. 32 berief, und den er nun im Gegensatze zu den Werken, die seine Sendung bezeugen, als den v. 36 genannten (bem. das exerv.) Absender (4, 34) bezeichnet, der Zeugniss über ihn abgelegt hat und immer noch ablegt (bem. das Perf.) in der Schrift AT's. Wohl haben sie in der (offenbarungslosen) Zeit, in der sie leben, weder je (1, 18) seine Stimme gehört, noch in der Vision seine Gestalt (ειδος, wie Ex. 24, 17) geschaut, περὶ ἐμοῦ οὖτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀχηχόατε, οὖτε εἰδος αὐτοῦ ἑωράχατε, 38 καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐχ ἔχετε ἐν ὑμίν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐχείνος, τούτφ ὑμεις οὐ πιστεύετε. 39 ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεις δοχείτε ἐν αὐταίς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν καὶ ἐχείναὶ εἰσιν αὶ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ, 40 καὶ οὐ θέλετε ἐλθείν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. 41 δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, 42 ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς, ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐχ ἔχετε ἐν ἑαυτοίς. 43 ἐγὰ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με ἐὰν ἄλλος

wie die Propheten der Vergangenheit, und sein (geschriebenes) Wort, d. h. die einzige Form, in der sie die Gottesoffenbarung nach v. 88 noch besitzen, haben sie nicht innerlich angeeignet (ovx $\varepsilon \chi$. $\varepsilon \nu \nu \mu$.), so dass der Vater-dadurch dauernd (vgl. das μενοντα) in ihnen zeugen könnte (v. 37), wie daraus erhellt, dass (oti) sie seinem Abgesandten keinen Glauben schenken ($\pi \iota \sigma \tau$. c. Dat., wie 4, 21). — \mathbf{v} . 39 $\varepsilon \varrho \alpha v \nu$.) wie 1 Petr. 1, 11: Wohl machen sie die Schriften (Mk. 12, 24) zum Gegenstande eifrigen Forschens, weil sie (bem. das betonte $v\mu\epsilon\iota\varsigma$ im Gegensatze zu seiner Werthschätzung der Schrift) wähnen (dox., wie Mt. 3, 9), auf Grund ihrer (d. h. durch ihre Verehrung) ewiges Leben (d. h. die sichere Anwartschaft darauf) bereits zu haben (vgl. Röm. 2, 17). Bem. die einfache Verbindung durch zαι, die den Leser das logische Verhältniss nur errathen lässt, wie 1, 10. Jene Schriften haben ihre Bedeutung nicht, wie sie wähnen, in sich selbst, sondern darin, dass sie von ihm Zeugniss ablegen (vgl. v. 37); und doch wollen sie nach v. 40 (eben weil sie wähnen, in ihnen bereits das Leben zu besitzen, vgl. v. 39) nicht (vgl. Mt. 23, 37) zu ihm kommen (ελθ. προς, wie 3, 20 f.), um Leben zu haben (indem sie es durch ihn empfangen). Dies, ihr Nichtwollen, ist also die Folge ihrer falschen Stellung zur Schrift (v. 38. 39). — v. 41-44 geht auf den tieferen Grund derselben ein. Er erhebt diesen Vorwurf nicht aus verletztem Ehrgeize; denn Ehre ($\delta o \xi \alpha$, wie Lk. 17, 18), die von Menschen herkommt ($\pi\alpha\rho\alpha$, wie v. 34), sucht er nicht nur nicht, er würde sie zurückweisen, wenn sie ihm entgegengebracht würde, weil er sie überhaupt nicht annimmt (ov $\lambda \alpha \mu \beta$., wie v. 34). v. 42 $\alpha \lambda \lambda \alpha$) sondern er erhebt jene Vorwürfe, weil er sie erkannt hat und kennt (vgl. 2, 24 und bem. das Perf., sowie die Attraktion nach Analogie von 4, 35), dass sie nämlich die Liebe zu Gott (Lk. 11, 42), die doch die Schrift vor Allem fordert, nicht in ihrem Inneren haben, also die Schrift innerlich nicht angeeignet haben können (v. 38). — v. 48 sagt, woran er diesen Mangel an Liebe zu Gott erkennt, nämlich daran, dass sie ihn, der doch im Namen (d. h. im Auftrage, vgl. Mk. 11, 9) seines Vaters gekommen, nicht annehmen (1, 12). Wenn er den Fall setzt, dass ein Anderer in seinem eigenen Namen, also selbstbeliebig aufgetreten sein wird (ein falscher Messias), und sie den annehmen werden, so ist dabei vorausgesetzt, ἔλθη ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκείνον λήμψεσθε. 44 πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε; 45 μὴ δοκείτε ὅτι ἐγὰ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἤλπίκατε. 46 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωυσεῖ, ἐπιστεύετε ὰν ἐμοί περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκείνος ἔγραψεν. 47 εἰ δὰ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ἡήμασιν πιστεύσετε;

6, 1 μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος 2 ἠχολούθει δὲ αὐτῷ ὅχλος

dass derselbe ihre Eigenliebe zu befriedigen versprechen wird. — v. 44 nennt als zweiten Grund, weshalb es ihnen unmöglich ist zu glauben ($\pi\omega\varsigma$ $\delta vv.$, wie 3, 4 und bem. das betonte $v\mu \varepsilon \iota \varsigma$), ihren weltlichen Ehrgeiz ($\delta o \xi$. λαμβ. παρ. αλλ., vgl. v. 41). Bem. die Auflösung der Partizipialkonstruktion, wie 1, 32. Das *µovov* betont, wie die von Gott stammende Ehre allein erstrebenswerth ($\zeta \eta \tau$., wie v. 30) ist. — v. 45 $\mu \eta \delta o \varkappa$.) wie v. 39. Bem. das betonte εγω. Nicht ich bin es, der (wie Ihr nach diesen Vorwürfen wähnen könntet) Euch verklagen wird ($x\alpha \tau \eta y$., wie Mk. 3, 2) beim ($\pi \varrho o \varsigma$. wie 1, 1) Vater. Bem. das voranstehende εστιν mit verbaler Bedeutung und das substantivirte Part. Praes.: vorhanden ist Euer Ankläger, nämlich Moses, auf den Ihr Eure Hoffnung gesetzt habt und setzt ($\varepsilon\iota\varsigma$ ov $\eta\lambda\pi$., wie 2 Kor. 1, 10), sofern er Euch nach v. 46 wegen des Unglaubens an ihn verklagen wird, da Ihr an mich nicht geglaubt habt, von dem er doch ausdrücklich (z. B. Deut. 18, 15) geschrieben hat. Zu nior. c. Dat. vgl. v. 38. — v. 47. Der Gegensatz liegt in τοις εκεινου und τοις εμοις, da, dass jener geschrieben ($\gamma \rho \alpha \mu \mu$., wie 1 Tim. 3, 15), und er geredet hat $(\rho\eta\mu.,$ wie 3, 34), sich aus der Sachlage von selbst ergab. Wenn sie aber ihrer höchsten Autorität (v. 45) nicht Glauben schenken, wie wird es möglich sein $(\pi\omega\varsigma)$, wie v. 44), dass sie ihm glauben? Zu $\pi\iota\sigma\tau$. c. Dat. vgl. v. 46.

Der zweite Abschnitt stellt die Krisis in Galiläa dar (Kap. 6), wo der Halbglaube der Menge in Unglauben umschlägt in Folge der Volksspeisung (6, 1—21). — μετα τ.) wie 5, 1. 14: nach den mit der Festreise nach Jerus. zusammenhängenden Ereignissen. Da diese aber nur die so eingehend angekündigte und motivirte Wirksamkeit in Galiläa (4, 43 ff.) unterbrachen, so ist auch das απηλθ. (4, 3) vom Schauplatze dieser Wirksamkeit aus gedacht. Das περαν ist hier noch ganz Praep. (vgl. 1, 28): über das galil. Meer (Mk. 1, 16), wodurch aufs Neue angedeutet wird, dass die Szene auf galil. Boden spielt, da der See selber ausdrücklich mit dem den Lesern bekannteren Namen als See von Tiberias bezeichnet wird. — v. 2 schildert, wie Jesu eine grosse Menge (Mk. 4, 1) folgte (Mk. 5, 24), weil sie die Zeichen sah, die er that (wie 2, 23, nur mit dem επι τ. ασθ., welches zeigt, dass dieselben in wunderbaren Krankenheilungen bestanden).

πολύς, ὅτι ἐώρων τὰ σημεία ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 3 ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· 4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. 5 ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὅχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς Φίλιππον· πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὖτοι; 6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλεν ποιείν. 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος· διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρχοῦσιν αὐτοίς, ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβη. 8 λέγει αὐτῷ εἰς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος

Bem. den auf das Coll. bezüglichen Plur., wie Mk. 4, 1. — γ. 3 ανηλθ.) wie Gal. 1, 18. Zu εις τ. ορος vgl. Mt. 5, 1, zu εκαθ. Mk. 3, 32, zu μετα τ. μαθ. αυτ. Mk. 3, 7. Hier hat er sich auf der Berghöhe niedergelassen, um dem Andrange der nachfolgenden Volksmasse zu entrinnen. — v. 4 εγγυς) wie 2, 13. Die Nähe des Passah erklärt die ungewöhnlich grosse Volksmenge, die sich diesmal um Jesum sammelt (v. 10), und bereitet v. 15 vor. — v. 5 $\varepsilon\pi\alpha\varrho$. τ . $o\varphi\vartheta$. — $\vartheta\varepsilon\alpha\sigma$.) wie 4, 35. Das ovv nimmt über v. 4 hinweg die Erzählung von Jesu auf. Bem., wie der Evang. ein so entscheidungsschweres Ereigniss, wie die Speisung, nur noch als von Jesu prämeditirt denken kann und ihn daher sofort beim Anblick der grossen Menge (bem. das betonte $\pi o \lambda v \varsigma$), deren erneutes Zuihmkommen ihm wie ein Wink Gottes erscheint, die Speisung planen lässt. In dem $\pi o \vartheta \varepsilon \nu$ (Mk. 8, 4) $\alpha \gamma o \varrho . - \varphi \alpha \gamma$. (Mk. 6, 36) liegt bereits angedeutet, dass hier auf natürlichem Wege nicht zu helfen ist. So gewiss es nur auf genauester Detailerinnerung beruhen kann, dass Jesus sich durch einen einzelnen Jünger (Phil., vgl. 1, 44) an den Jüngerkreis wendet, so gewiss hängt es mit der Auffassung des Evang. zusammen, dass Jesus selbst die Schwierigkeit zur Sprache bringt, und zwar nach v. 6, um Phil. zu prüfen ($\pi \epsilon \iota \rho$., wie Mk. 8, 11), ob er zur Abhilfe an die durch Jesum zu bringende göttliche Wunderhülfe appelliren werde, während er für seine Person (autos) bereits zur Speisung entschlossen ist. Zu ημελλ. vgl. Lk. 10, 1. Bem., wie die Antwort des Phil. v. 7 eigentlich voraussetzt, dass er zur Speisung aufgefordert war, wie Mt. 14, 16, und wie die Reflexion darauf, dass für 200 Denare Brod (Mk. 6, 37) noch nicht ausreichen werden ($\alpha \rho x$., wie Mt. 25, 9), damit jeder ein Weniges (\$\rho_0\$. \$\tau_1\$, wie 1 Sam. 14, 29) empfange, nur dem Evang, angehören kann, dem, nachdem sich später die ganze Grösse der Menge herausgestellt, die ursprünglich veranschlagte Summe noch zu niedrig schien. — v. 8. Das $\varepsilon\iota\varsigma$ $\varepsilon\varkappa$ (1, 41) τ . $\mu\alpha$ 9. deutet an, wie auch die übrigen Jünger sich inzwischen umgethan hatten (vgl. übrigens Mk. 6, 38), ob irgend etwas zu haben sei; dass er trotz 1,41 noch einmal als der Bruder des S. P. bezeichnet wird, zeigt, dass er zu den unbekannteren Jüngern gehörte. Es kann nur auf speziellster Detailerinnerung beruhen,

Πέτρου 9 ἔστιν παιδάριον ὧδε, ὅς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 10 εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσείν. ἡν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλοι. 11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκεν τοις ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοις μαθηταίς αὐτοῦ συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 13 συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων, ἃ ἐπερίσσευσαν τοις βεβρωκόσιν. 14 οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὁ ἐποίησεν σημείον, ἔλεγον ὅτι οὖτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν

wenn wir v. 9 durch ihn erfahren, dass die Jünger überhaupt nichts mehr hatten, sondern auch die fünf Brode (bem. ihre Bezeichnung als Gerstenbrode, wie Jud. 7, 13) und die zwei Fische (hier nur als Zukost bezeichnet: οψαρ., doch vgl. Num. 11, 22) aus Mt. 14, 17 erst von einem Knäblein (παιδ., wie Mt. 11, 16), das wohl in der Menge Speise feilgeboten hatte (εστιν--ωσε, wie Mk. 6, 3), an sich gebracht. Zu der Reflexion auf die τοσουτ. vgl. Mt. 15, 33. — v. 10 $\pi o \iota \eta \sigma$.) c. Inf., wie Mk. 1, 17. Zur Sache vgl. Mk. 6, 39, zu avan. Mk. 6, 40, zu dem Grase, auf dem die Menge sich lagert, Mt. 14, 19, zu εν τ. τοπω 5, 13. Bem., wie die Männer allein gezählt werden $(\tau. \alpha \rho \iota \vartheta \mu., \text{ wie Apok. 5, 11, hier Acc. der näheren Bestimmung) und die$ Zahl nach Mt. 14, 21. Zu $\omega \varsigma$ vgl. 1, 40. — \mathbf{v} . 11 $\varepsilon \lambda \alpha \beta$. $\mathbf{\tau}$. $\alpha \varrho \mathbf{\tau}$. — $\varepsilon v \chi \alpha \varrho$.), wie Mk. 8, 6. Zu διεδ. vgl. Lk. 11, 22, zu τ. ανακ. Mt. 22, 11, zu ομοιως 5, 19. Die Brode werden sämmtlich (natürlich durch die Jünger) ausgetheilt, von den Fischen nur soviel, als man begehrte; jenes war das zur Sättigung Nothwendige, dieses die Zugabe. — $\mathbf{v.}$ 12 $\omega \varsigma \delta \varepsilon$), wie 2, 9. 23. Zu $\varepsilon \nu \varepsilon \pi \lambda$. vgl. Lk. 6, 25. Erst hier erfahren wir, dass Jesus ausdrücklich befohlen hatte, die übriggebliebenen ($\pi \epsilon \rho \iota \sigma \sigma$., wie Lk. 9, 17) Brodstücke (Mt. 14, 20) zu sammeln ($\sigma v \nu \alpha \gamma$., vgl. 4, 36), damit nichts nutzlos verderbe ($\alpha \pi o \lambda$., wie Mk. 2, 22). — v. 13 $\varepsilon \gamma \varepsilon \mu$.) wie 2, 7. Zu $\varkappa o \varphi$. vgl. Mt. 14, 20, zu dem Gen. Mk. 15, 36. Das εκ τ. πεντε αρτ. hebt noch einmal den geringen Vorrath hervor, von dem die Speisung ($\beta \epsilon \beta \varrho$., wie Jos. 5, 12) ausgegangen war, um den Wundercharakter des Mahles zu betonen. — v. 14 oi ovv av 9 o.) wie v. 10. Das ιδοντ. hebt ausdrücklich hervor, wie ihr Glaube sich auf den sinnlichen Eindruck des Wunders (vgl. 2, 23) gründete. Zu alng. vgl. 1, 48. Der Deut. 18, 15 verheissene Prophet wird (anders als 1, 21) auf den zum Messias Erwählten gedeutet. Zu dem zeitlosen Part. Praes. vgl. 1, 29, zu $\varepsilon \varrho \chi$. $\varepsilon \iota \varsigma \tau$. χ . 1, 9. — \forall . 15 $\gamma \nu \circ \upsilon \varsigma$) wie Mk. 8, 17. Er merkte ihre Absicht. Sie wollen (6,6) kommen und, falls er nicht freiwillig mitgeht, ihn gewaltsam mit sich fortführen ($\alpha \rho \pi$., wie Act. 8, 39), nämlich nach Jerus., wohin sie ja ohnehin auf der Festreise waren (vgl.

ἔρχεσθαι καὶ άρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὅρος αὐτὸς μόνος. 16 ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατ- έβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17 καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοιον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει, καὶ οὕπω πρὸς αὐτοὺς ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς, 18 ἢ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο. 19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα. θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 20 ὁ δὲ λέγει αὐτοις ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεισθε. 21 ἤθελον οὖν λαβειν αὐτὸν

v. 4), um ihn dort zum Könige auszurufen, damit er seine messianische Wirksamkeit in ihrem Sinne beginne. Zu ανεχ. vgl. Mk. 3, 7. Das παλιν deutet klar an, dass schon das Besteigen der Berghöhe v. 3 ein Entweichen vor der Volksmasse gewesen war, weshalb das εις τ. ορος besagt, dass er sich weiter ins Gebirge zurückzog und die Volksmenge enttäuscht zurückliess. Zu avros $\mu o v o \varsigma$ vgl. Mk. 6, 47. — v. 16 $\omega \varsigma \delta \varepsilon$) wie v. 12. Gemeint ist, wie Mk. 1, 32, der Spätabend nach Sonnenuntergang. Das κατεβ. (Mk. 9, 9) zeigt deutlich, dass die Speisung auf der Berghöhe stattgefunden hatte (vgl. zu v. 15). Zu emi (auf das Meer zu) vgl. Mk. 6, 53. — v. 17 $\varepsilon \mu \beta$. $\varepsilon \iota \varsigma \tau$. $\pi \lambda$.) wie Mk. 8, 10, zeigt, dass sie zu Schiff (wie Mk. 6, 32) herübergefahren waren (v. 1). Das $\eta \varrho \chi$. (4, 30) besagt, dass sie auf der Fahrt über den See (v. 1) nach Kapharn. hin begriffen waren, weshalb das eyey. nur die Umstände schildern kann, unter denen die Fahrt begann. Die Finsterniss (im eigentl. Sinne) war nämlich schon eingebrochen, und Jesus noch nicht (3, 24) zu ihnen gekommen. Hier also wird erst klar, dass Jesus, der nicht wissen konnte, wie lange die Verhandlung mit dem Volke ihn aufhalten, und ob ihm die Rückkehr mit den Jüngern möglich sein werde, sie bis zum Einbruch der Nacht warten geheissen hatte, ob er etwa noch zu ihnen käme. — v. 18 η $\tau \varepsilon$ $\vartheta \alpha \lambda$.) wie 4, 42, reiht als drittes Moment zur Charakteristik dieser unvergesslichen Nachtfahrt an, dass der See von einem heftigen Winde ($\alpha\nu$. $\mu\epsilon\gamma$., wie Mk. 4, 37, $\pi\nu$., wie 3, 8) aufgeregt wurde (diey.); aber von Gefahr ist nicht die Rede. — $\mathbf{v. 19} \in \lambda \eta \lambda$.) wie Mk. 6, 48: als sie unter diesen Umständen (ovv) etwa 25-30 Stadien gefahren, also nach ihrer Schätzung (die freilich bei dem heftigen Winde und in dunkler Nacht eine sehr unsichere war) noch mitten auf dem See waren. Zu θεωρ. vgl. 4, 19, zu περιπ. επι τ. θ. Mk. 6, 49, zu εγγυς 3, 23; das εφοβ. entspricht dem Worte Jesu v. 20 (vgl. Mk. 6, 50). — v. 21 η 9. ov) als sie ihn nun in Folge dessen zu sich ins Schiff nehmen wollten (bem. das Imperf. der unvollendeten Handlung, wie Mt. 3, 14), kam das Schiff sofort (5, 9) ans Land (bem. das prägnante εm c. Gen.), zu dem sie hinfuhren (vnay., wie Mk. 6, 33), also in der Gegend von Kapharn. v. 17. So gewiss der Evang. darin ein neues Wunder erblickt, so nahe liegt die Vermuthung, dass sie thatsächlich nicht mehr mitten auf dem See waren,

είς τὸ πλοτον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοτον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.

22 τη ἐπαύριον ὁ ὅχλος ὁ ἑστηκῶς πέραν τῆς θαλάσσης εἰδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκει εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοις μαθηταις αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον 23 ἄλλα ἡλθεν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου. 24 ὅτε οὖν εἰδεν ὁ ὅχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκει, οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ

wie sie nach v. 19 glaubten, sondern bereits dicht an der Küste, als sie Jesu ansichtig wurden.

6, 22-59. Die Zeichenforderung. - τ. επαυρ.) wie 1, 29. Wenn die Volksmenge (v. 2) am folgenden Morgen immer noch jenseits des Sees stand ($\varepsilon\sigma\tau$., wie 3, 29), um die Rückkehr Jesu aus den Bergen abzuwarten und ihr Anliegen (v. 15) ihm aufs Neue vorzutragen, so schliesst das nicht aus, dass ein grosser Theil der 5000 (v. 10) sich inzwischen längst zerstreut hatte. Zu dem Plur. nach ο οχλ. vgl. v. 2. Das ειδον will berichten, woraus sie endlich ersahen, dass eine Rückkehr Jesu nicht mehr zu erwarten sei, nämlich weil kein Fahrzeug ($\pi\lambda$., wie Mk. 3, 9) da war, mit dem er hätte übersetzen können. Die Verwirrung der Konstruktion entstand dadurch, dass der Evang. durch das αλλο—ει μη εν auf das eine Fahrzeug reflektirt, das gestern dagewesen war und in das Jesus nicht mit eingestiegen war (συνεισηλθ., wie Hiob 22, 4), als seine Jünger allein abfuhren (v. 17); und dass, was sie gestern gesehen hatten (was aber heute bei ihrem ειδον in Betracht gezogen wurde, weil nur daraus erhellt, dass es sich um ein Fahrzeug handelt, zu dem er behufs der Ueberfahrt hätte zurückkehren können), unmittelbar mit ειδον verknüpft wird, wobei sowohl zwei verschiedene Bedeutungen von ειδον, als auch die Zeitpunkte des ην und der Aoriste συνεισηλθ. und απηλθ. miteinander vermischt werden. Auch v. 28 schliesst noch zur Rektifizirung des $\pi\lambda$. $\alpha\lambda\lambda o$ oux $\eta\nu$ asyndetisch an, dass wohl andere Fahrzeuge der Stätte nahe (εγγ., wie v. 19) kamen, wo sie das Brod gegessen hatten, nachdem der Herr (4, 1) das Dankgebet gesprochen (v. 11), aber nicht aus Kaph., woher etwa die Jünger kommen konnten, ihn abzuholen, sondern aus Tiberias, wo Jesus nie verkehrte. Erst v. 24 wird mit dem στε συν ειδεν ο οχλ. (im Sinne von Lk. 8, 47) berichtet, was sie daraus wahrnahmen und wozu sie diese Wahrnehmung bewog. Daraus, dass kein Schiff mehr da war, auf dem er die Ueberfahrt hätte antreten können (v. 22), ersahen sie, dass Jesus nicht mehr da sei (bem. den Ind., wie 1, 40), und daraus, dass auch seine Jünger nicht etwa (mit den αλλα πλ. v. 23) gekommen waren, dass auch seine Rückkehr nicht mehr erwartet wurde. Daher benutzten sie nun ihrerseits (auto.) die Tiberiasschiffe (ενεβ. εις, wie v. 17), um nach Kaph. (das also auch hier als der gewöhnliche Aufenthaltsort Jesu vorausgesetzt wird) zu πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 25 καὶ εὐρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἰπον αὐτῷ· ῥαββεί. πότε ὧδε γέγονας; 26 ἀπεκρίθη αὐτοις ὁ Ἰησοῦς καὶ εἰπεν ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμιν, ζητειτέ με οὐχ ὅτι εἴδετε σημεια, ἀλλ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υίὸς ἀνθρώπου ὑμιν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν, ὁ θεός. 28 εἰπον οὖν πρὸς αὐτόν τὶ ποιῶμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη

fahren. Dem $\zeta \eta \tau$. entspricht \mathbf{v} . 25 das $\varepsilon v \rho$., wie Lk. 15, 8; aber das $\pi \varepsilon \rho \alpha v$ 7. 9. (hier von ihrem Standpunkte aus das Westufer, wie Mk. 8, 13) deutet an, dass es nicht Kaph. selbst war, wo sie ihn fanden (vgl. Mk. 6, 53ff). Zu der Anrede $\rho\alpha\beta\beta$. vgl. 3, 2, zu dem fragenden $\pi \sigma \tau \epsilon$ Mt. 25, 37 ff., zu dem work bei dem Verb. der Bewegung Mt. 8, 29, zu dem yey. v. 19. 21: wann bist Du hierher gekommen? Die Frage deutet an, dass sie seine Wiederkehr am Ostufer gespannt erwartet haben, und ihnen nun doch entgangen ist, wann er (zu Schiff oder zu Fuss um den See herum) hierhergekommen; sie soll zugleich wieder mit ihm anknüpfen und ihm zeigen, dass sie ihn aufgesucht haben, um die Erfüllung ihrer Wünsche (v. 15) von ihm zu erlangen. Daher knüpft die Antwort Jesu v. 26 an dies ihr ζητειν (v. 24) an. Im Sinne Jesu haben sie in der wunderbaren Speisung und den anderen Wundern (v. 2), um deretwillen sie ihn aufsuchen, nicht Zeichen von der wahren Bedeutung seiner Person und seines Werkes geschen, sondern sie suchen ihn, weil sie in der leiblichen Sättigung (εχορτ., wie Mt. 14, 20), die von den Broden ausging, Angeld und Unterpfand der Befriedigung all ihrer fleischlisch-messianischen Erwartungen gesehen haben. — \mathbf{v}_{\bullet} 27 $\varepsilon \varrho \gamma$.) sonst von gewerblicher Thätigkeit (vgl. Mt. 25, 16), steht hier von der Mühe, die sie sich sein Aufsuchen haben kosten lassen und die doch nur ein Essen bezweckte ($\beta \rho$., wie 4, 32), das seiner Natur nach vergänglich ist $(\alpha \pi o \lambda \lambda)$, wie 1 Petr. 1, 7). So bezeichnet er im Anschluss an v. 26 ihr Trachten nach Befriedigung ihrer irdisch-messianischen Hoffnungen. Dem stellt er gegenüber ein Essen, d. h. eine Befriedigung der wahren Bedürfnisse (vgl. 4, 32), welches bis ins ewige Leben bleibt, also dauernd und für immer befriedigt (vgl. 4, 14). Ein solches wird ihnen der Menschensohn geben in seiner Heilsbotschaft (vgl. 4, 10); denn als den Geber solcher Speise hat ihn der Vater bestätigt ($\varepsilon\sigma\varphi\varrho$., wie 3, 33) durch das Speisungswunder. Bem. das nachdrücklich am Schlusse stehende o θεος, sofern von dem, der auch ihnen die höchste Autorität ist, diese Bestatigung ausgeht. — \mathbf{v} . 28 $\tau \iota \pi o \iota \omega \mu \epsilon \nu$) wie Lk. 3, 12. Zu $\epsilon \rho \gamma \alpha \zeta$. $\epsilon \rho \gamma$. vgl. 3, 21, zu τ. εργ. τ. θ. Jrm. 48, 10. Sie hoffen immer noch in der Gabe, die er v. 27 verhiess, die Befriedigung ihrer irdischen Wünsche zu finden, und sind bereit, die gottgewollten Werke, die er durch sein εργαζεσθε als Bedingung dafür zu fordern schien, zu thun. — v. 29 τουτο) vorausΙησοῦς καὶ εἰπεν αὐτοις τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἐνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκείνος. 30 εἰπον οὖν αὐτῷ τἱ οὖν ποιείς σὰ σημείον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζη; 31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῆ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοίς φαγείν. 32 εἰπεν οὖν αὐτοίς ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμίν, οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμίν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμίν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κὰὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 34 εἰπον οὖν πρὸς

weisend auf den Expositionssatz mit ινα. Es giebt nur ein gottgewolltes Werk, das ist der Glaube an den (εις ον statt εις τουτον ον), den Gott gesandt hat. Gerade weil er sich ihren Wünschen versagt (v. 15) und doch beansprucht, der Bringer des höchsten Gutes zu sein (v. 27), muss er das Eine verlangen, dass sie an ihn als den Gottgesandten glauben, der sie, wenn auch auf anderen Wegen, als sie es erwarten, zum Ziele des messianischen Heiles führen wird. Diese Verhandlung betrachtet der Evang. als die Einleitung zu der Zeichenforderung (obwohl dieselbe nach v. 59, vgl. mit v. 25, an anderem Ort und sicher auch zu anderer Zeit stattfand), weil die Rede nach derselben um ein ähnliches (nach seiner Meinung auch an die Speisung anknüpfendes) Bild sich dreht, das aber sichtlich einen ganz anderen Anlass hatte. — v. 80 ovv) Wenn Jesus das Einzige nicht thun will, was ihn in ihren Augen unmittelbar zum Messias machte (v. 15), und doch verlangt, dass man an seine messianische Sendung glaube, so musste er ihnen doch (anders als 2, 18) irgend ein Beglaubigungszeichen dafür geben, dass er sich seiner Zeit doch noch als der Erwählte Gottes ausweisen werde. Mit dem τι εργ. knüpft der Evang. die Forderung als eine Replik auf seine Forderung (v. 27) an. Auch sie können verlangen, dass er etwas thue, um sich den von ihnen verlangten Glauben zu verschaffen, wie nach v. 31 der grosse vorbildliche Erretter, zu dessen Beglaubigung Gott (durch seine Vermittlung, vgl. v. 32) nach Ps. 78, 24 in dem Manna (Ex. 16) ihnen Brod vom Himmel (das ex aus Ex. 16, 4) gegeben hat. — $\mathbf{v. 82}$ $\delta \varepsilon \delta$. $v \mu$.) steht, weil, wenn jenes Manna das wahrhaftige (1, 9) Himmelsbrod gewesen wäre, sie es heute noch besitzen müssten. Das ex r. ovo. verschmilzt nach v. 31 mit apr. zu einem Begriffe, wie das an den Schluss tretende τον αληθ. zeigt. Da aber ein vom Himmel stammendes Brod seine eigentliche Bedeutung darin hat, ein (direkt) von Gott gegebenes (vgl. den Gen. r. Geov v. 28 f.) zu sein, so hebt v. 33 hervor, dass nur das Brod, das wirklich vom Himmel steigt (im Sinne von 3, 13) und der Welt unmittelbar Leben giebt (im Sinne von 5, 24), das Gottesbrod (bem. das nachdrücklich voranstehende Praed.) sein kann, das sein Vater nach v. 32 ihnen giebt. — v. 84 vermittelt, wie 4, 15, den Uebergang zu der näheren Erklärung Jesu über dies Brod. Zu navr. vgl.

αὐτόν χύριε, πάντοτε δὸς ἡμιν τὸν ἄρτον τοῦτον. 35 εἶπεν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς · ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάση, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. 36 ἀλλ' εἶπον ὑμιν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 37 πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ῆξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, 38 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι, μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ,

Mk. 14, 7. — v. 85 o $\alpha \varrho \tau$. τ . ζ .) wie 5, 29: das zum (wahren) Leben gehörige (nothwendige, weil dasselbe vermittelnde) Brod, sofern in seiner Person die volle Gottesoffenbarung gegeben, deren Schauen das ewige Leben (im joh. Sinne) unmittelbar mit sich bringt (5, 24). Daher gilt von seiner Person, was nach 4, 14 (vgl. 6, 27) von seiner Heilsbotschaft gilt, dass der (auf williger Empfänglichkeit beruhende) Anschluss an sie ($\epsilon \varrho \chi$. $\pi \varrho$., wie 5, 40) und der daraus folgende Glauben an ihn dauernde Befriedigung wirkt. Bem., wie absichtsvoll neben dem $n\omega nore$ (1, 18) nach ov $\mu\eta$ der Ind. Fut. steht, wie 4, 14. Zu $\pi \varepsilon i \nu$. vgl. Mt. 5, 6, zu $\pi \varepsilon i \nu$.— $\delta i \psi$. Jes. 49, 10. — v. 86 $\varepsilon \iota \pi$. $\nu \mu$.) ungenaue Rückweisung (wie 1, 30) auf v. 26, wonach sie ja in seinen Zeichen ihn bereits sehen konnten als den, der er ist, und doch, weil sie dieselben nicht als solche gesehen haben, nicht zum Glauben gekommen sind. Die formale Koordination (xai—xai: sowohl — als auch) hebt den logischen Kontrast nur um so schneidender hervor. Auch gegenwärtig sehen sie das verlangte Zeichen in seiner Person vor Augen und glauben doch nicht. — v. 87 zeigt, wie auch dieser scheinbare Misserfolg nicht gegen seine Aussage v. 35 spricht, da es ihm trotz desselben an Erfolg nicht fehlen wird. Das Neutr. $\pi\alpha\nu$ (vgl. 3, 6) stellt die ihm vom Vater (der ihn eben damit als den gottgesandten Sohn legitimirt) gegebenen (d. h. durch sein Gnadenwirken ihm zugeführten, vgl. Mt. 16, 17) Personen unter den Gesichtspunkt des ihm geschenkten Erfolges (3, 27). Zu neu vgl. 4, 47. Das ου μη εκβ. εξω (Lk. 13, 28) richtet sich gegen den Vorwurf, dass er sie ja selbst zurückstosse, indem er sich ihren Wünschen entzieht (v. 15) und ihnen das v. 30 verlangte Zeichen verweigert. — v. 88. Er kann garnicht durch irgend eine eigenwillige Art seiner Wirksamkeit jemanden zurückstossen, weil ja bei seinem Herabkommen vom Himmel (v. 33) ausschliesslich sein Zweck gewesen ist, den Willen seines Absenders zu thun (4, 34. 5, 30); dieser Wille ihm aber nach v. 89 ausdrücklich verbietet, irgend etwas von dem ihm Gegebenen zu verlieren, vielmehr ihm gebietet, Alles zur letzten Heilsvollendung zu führen. Zu dem τουτο-ινα vgl. v. 29, zu dem Nom. abs., der erst durch εξ αυτου-αυτο in die Struktur eingegliedert wird, Mt. 10, 32, zu $\pi\alpha\nu$ o $\delta\epsilon\delta$. μ . v. 37, zu $\alpha\pi\delta$. (erg. $\tau\iota$) im Sinne von Verlieren (dadurch, dass man es dem Verderben verfallen lässt) Mt. 10, 39, zu αναστ. Act. 2, 24, zu εσχ. ημ. vgl. die εσχ. ωρα 1 Jh. άλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῷ ἐσχάτη ἡμέρα. 40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχη ζωὴν αἰώνιον καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὰ ἐνὰ τῷ ἐσχάτη ἡμέρα. — 41 ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰονδαίοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι εἰπεν ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 42 καὶ ἔλεγον οὐχ οὖτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ. οὖ ἡμεις οἰδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς νῦν λέγει ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 43 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἰπεν αὐτοις μὴ γογγύζετε μετ ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν

2, 18. — v. 40. Dieses gottgewollte Ziel wird aber nur auf dem von ihm eingeschlagenen Wege erreicht, indem derselbe göttliche Wille (bem. die schöne Anaphora, nur mit dem auf seinen messianischen Beruf deutenden τ. πατρ. μ.) den heilvermittelnden (daher auch in den von Gott ihm Gegebenen gewirkten) Glauben nicht an das Sehen irgend welcher Zeichen (2, 20), wie sie es verlangen (v. 30), sondern an das Sehen des Sohnes, der die Heilsvollendung herbeiführt (bem. das εγω nach αναστ. αυτ.), d. h. seiner Person knüpft. Wer in ihm nicht die volle Gottesoffenbarung sieht, der kommt schon hier nicht zum ewigen Leben (vgl. 5, 24) und darum auch nicht im Jenseits durch die Auferstehung (5, 29); an die Erweckung eines neuen geistlichen Lebens in der Gegenwart (und nicht an seine Thronbesteigung v. 15) hat Gottes Wille die Heilsvollendung geknüpft.

Zwischen diesen ersten Theil der Rede (v. 32-40) und den sichtlich v. 48 neu anhebenden zweiten schiebt sich ein verwandtes Redestück, das, wie so oft bei den Synoptikern, lediglich zur Erläuterung des v. 37. 39 von dem Geben Gottes Gesagten hier eingefügt wird, aber nach v. 42 ursprünglich einen ganz andern Anlass hatte. Das zeigt schon die Ueberleitung v. 41, wonach die Hörer über seinen Anspruch auf ein Herabgestiegensein vom Himmel murren (yoyy., wie Mt. 20, 11), obwohl er das ihm in den Mund gelegte (aus v. 33. 35 kombinirte) Wort direkt garnicht gesagt (vgl. die ungenaue Rückweisung in v. 36), und das v. 38 direkt Gesagte wenigstens mit dem Hauptgedanken der Rede gar nichts zu thun hat (bem., wie der Evang. die galiläische Bevölkerung, mit der Jesus nach v. 22 ff. verhandelt, plotzlich als oi iovo. bezeichnet, wie sonst die spezifischen Repräsentanten des Unglaubens, den er in diesem Murren hervorbrechen sieht). Es soll dadurch nur Gelegenheit gegeben werden, im Gegensatz dazu ($\pi\omega\varsigma$, wie 3, 12) in v. 42 seine ihnen wohlbekannte niedrige Abkunft hervorzuheben, auf die man thatsächlich Mk. 6, 3 verächtlich hinwies. Auf den Anstoss, den man gerade in seiner Vaterstadt daran nahm, wird es sich bezogen haben, wenn Jesus, ganz im Einklange mit 4, 44, in v. 48 f. ausführt, dass nicht die natürlichen Bande es sind, die die Menschen zu ihm ziehen und zum Anschlusse an ihn veranlassen, sondern göttliches Gnadenwirken. Zu ουδεις δυν.—εαν μη vgl. 3, 2, zu dem o πατ. o πεμψ. μ., das Gottes Interesse daran hervorhebt, 5, 37, zu ελκ.

πρὸς ἐμέ, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλχύση αὐτόν, χάγὸ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῆ ἐσχάτη ἡμέρα. 45 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοις προφήταις καὶ ἔσονται πάντες διδαχτοὶ θεοῦ. πᾶς ὁ ἀχούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ. 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώραχέν τις, εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ οὐτος ἑώραχεν τὸν πατέρα. 47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. — 48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49 οἰ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῆ ἐρήμω τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον 50 οὐτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγη καὶ μὴ ἀποθνήσχη. 51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ

Jrm. 31, 3. Im Zusammenhange des Evang. wehrt Jesus dem Gedanken, dass er durch irgend welche nuberechtigte Ansprüche zum Anschluss an ihn veranlassen wolle, weshalb der Rückblick auf v. 40 am Schlusse zeigt, dass er, dem das Höchste anvertraut ist, überhaupt keine zu hohen Ansprüche machen könne. — v. 45 erläutert in Anlehnung an ein Schriftwort (εστι γεγφ., wie v. 31; εν τοις προφ, wie Act. 13, 40) aus Jes. 54, 13, was er mit jenem Ziehen Gottes v. 44 gemeint hat. Gott selbst muss den Menschen lehren, Jesum in seinen Worten und Werken zu erkennen: aber nur wenn man von ihm gehört hat $(\alpha x. \pi \alpha \rho \alpha, \text{ wie } 1, 41)$, was er darin von Jesu sagt, und es verständnissvoll aufgenommen ($\mu\alpha\theta$., wie Mt. 9, 13), hat jenes Ziehen Erfolg, und man kommt zu Jesu. Ausdrücklich verwahrt v. 46 mit seinem ουχ οτι (d. h. ουχ ερω οτι, wie 2 Kor. 1, 24) dies Wort gegen das Missverständniss, als sei ein unmittelbares Lehren gemeint, wie man es im Anschauen Gottes selbst empfängt, und wie es nur (ει μη, wie 3, 13) der aus einem Sein bei Gott Hergekommene (ο ων παρα τ. 3.) genossen haben kann (vgl. 3, 32). Für alle Anderen vermittelt sich nach v. 47 das Gottschauen (in dem das Wesen des ewigen Lebens besteht, vgl. 5, 24) nur durch ihn. — Mit der Rückkehr zum Thema vom Lebensbrod (v. 35) beginnt v. 48 den zweiten Theil der Rede, welcher zeigt, dass dasselbe nicht nur die vollste Befriedigung in der Gegenwart bringt (v. 35), sondern auch vom Tode errettet (vgl. Lk. 19, 10), was nach v. 49 das Manna nicht vermochte. — v. 50 ovrog) dies Lebensbrod, von dem ich v. 48 sagte, dass ich es bin (im Gegensatz zu dem Manna, wie es die Hörer v. 31 verlangten), ist in Wahrheit das Brod, das vom Himmel herabsteigt (wie v. 33 das wahre Gottesbrod charakterisirt war), und zwar eben mit der Absicht, dass man (τις) von ihm esse und (in Folge dessen) nicht sterbe. Das ινα hängt von καταβ. ab; bem. das Part. Praes., während erst v. 51 Jesus direkt sich als das vom Himmel herabgestiegene (καταβας, nun wirklich, wie man ihm v. 41 vorwarf) bezeichnet; aber im Gegensatze zum Manna als das lebendige, das selbst Leben in sich hat (5, 26) und darum auch Leben mittheilen kann, das seiner Natur nach ein ewiges ist $(\zeta \eta \sigma. \ \epsilon \iota \varsigma \ \tau. \ \alpha \iota \omega \nu \alpha, \ vgl. 4, 14)$. Da dieses Leben durch den leiblichen Tod gar nicht berührt wird, stirbt, wer von Weiss, Die Evangelien.

ζῶν ὁ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἐάν τις φάγη ἐχ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ον ἐγὰ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 52 ἐμάχοντο οὐν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαίοι λέγοντες πῶς δύναται οὖτος ἡμίν δοῦναι τὴν σάρχα φαγείν; 53 εἶπεν οὐν αὐτοίς ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμίν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρχα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἰμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοίς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρχα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα

diesem Brode gegessen hat, nicht (v. 50), wie die Väter starben, deren Leben der leibliche Tod allerdings ein Ende machte. Das και δε (Mt. 10, 18: aber auch) zeigt, dass dem Brod, das er ist, entgegengesetzt werden soll das Brod, das er geben wird; und wenn dies als sein Fleisch bezeichnet wird, um dann zu sagen, dass es ebenfalls zum Leben der Welt gereicht (εστιν υπερ, wie 11, 4), so kann der Evang. nur an die Hingabe seines (fleischlichen) Lebens in den Tod denken, der als sühnender (1, 29. 3, 14) die Welt vom Tode (als Strafe der Sünde) errettet. Dem widerstrebt freilich einigermaassen das ον εγω δωσω, das im Zusammenhange mit dem v. 50 f. wiederholt betonten $\varphi \alpha \gamma$, nur von einem Brod, das er ihnen zu essen giebt, genommen werden kann. Auch der Streit (εμαχ., wie Neh. 5, 7) der Juden (v. 41) in v. 52 über den Sinn dieses Wortes knüpft an dies $\varphi \alpha \gamma$. an und an die Sinnlosigkeit ($\pi \omega \varsigma \delta v \nu$., wie 3, 4), wenn man es auf das Fleisch eines Menschen bezieht (obwohl dies direkt noch nicht in v. 51 geschehen war), worauf Jesus v. 58, ganz wie 3,5, nicht die Frage der Möglichkeit erörtert, sondern die Nothwendigkeit dieses $\varphi \alpha \gamma$. ($\varepsilon \alpha \nu \mu \eta$) betont. Indem der Evang. aber das Trinken des Blutes hinzufügt (das ja im gewaltsamen Tode vergossen und so vom Fleische getrennt wird), erhebt er die Deutung von v. 51 b auf den Tod Christi über jeden Zweifel und zeigt, dass das Essen und Trinken von der gläubigen Aneignung dieses Todes (im Sinne von v. 35) genommen werden muss, die, weil sich in dem Sühntode Jesu erst die Liebesoffenbarung Gottes vollendet (1 Jh. 4, 10), unbedingt nothwendig ist, wenn man durch das Schauen derselben des wahren (geistigen, vgl. er eaut. 5, 26) Lebens (im Sinne von 5, 24) theilhaftig werden will. Gerade dieser unvermittelte Rückgang von dem Sühntode, der die Welt vom Tode errettet, zu dem, was ihr positiv ein wahres Leben mittheilt, legt die Vermuthung nahe, dass der Evang. v. 51 b in einen Auspruch Jesu, wonach das Fleisch und Blut (Mt. 16, 17), d. h. die schlichte Gestalt des Menschensohnes (im Gegensatz zu der glanzvollen Königsgestalt, die man verlangte, vgl. v. 15) gläubig angeeignet werden müsse, wenn man von ihm das den Tod überwindende Leben (v. 50f.) erlangen wolle, erst den Gedanken an den Sühntod eingetragen hat. v. 54 ο τρωγ.) wie Mt. 24, 38, wechselt ganz synonym mit dem φαγ. v. 53, wie das beibehaltene $\pi \iota \nu$. zeigt, um hervorzuheben, wie das v. 53 gemeinte Leben ewiges Leben im Sinne von v. 40 sei, dem allein die zur Heilsξχει ζωὴν αἰώνιον, κάγὰ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῆ ἐσχάτη ἡμέρα. 55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἰμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις. 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἰμα ἐν ἐμοὶ μένει, κάγὰ ἐν αὐτῷ. 57 καθὰς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατὴρ κάγὰ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κάκεινος ζήσει δι ἐμέ. 58 οὖτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὰς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 59 ταῦτα εἰπεν ἐν συναγωγῆ διδάσκων ἐν Καφαρναούμ.

60 πολλοί οὖν ἀχούσαντες ἐχ τῶν μαθητῶν αὖτοῦ εἶπαν σχληρός ἐστιν ὁ λόγος οὖτος τίς δύναται αὐτοῦ ἀχούειν;

vollendung nothwendige Auferweckung folgen könne. — v. 55 erläutert nur, dass die natürlich-menschliche Erscheinung Jesu (oder im Sinne des Evang. der Sühntod Jesu) ein wirklicher (αληθ., wie Act. 12, 9) Gegenstand des Essens und Trinkens ($\beta \rho$. \varkappa . $\pi o \sigma$., wie Röm. 14, 17, doch hier metonymisch gewandt), also der v. 53 f. gemeinten gläubigen (das Leben vermittelnden) Aneignung sei, und darum ein wirkliches Nahrungsmittel, was der Evang. v. 56 dadurch begründet, dass sie eine dauernde (bem. das μενει) Vereinigung mit Christo bewirkt. Bem. den spezifisch-joh. Ausdruck für die mystische Lebensgemeinschaft (1 Jh. 3, 24), in der mit dem beständigen Schauen Gottes in Christo das ewige Leben gegeben ist (1 Jh. 2, 25). — v. 57 × αθως) wie 3, 14. Bem., wie die Rede mit der Beziehung auf seine Person zu dem Ausgangspunkte-in v. 51a, wo diese als das Lebensbrod bezeichnet war, zurückkehrt. Jetzt wird es auf seine Sendung (v. 29, vgl. 5, 36. 38) zurückgeführt, kraft derer er um des lebendigen Vaters willen (d. h. weil dieser will, dass der Sohn Leben in sich habe, wie er selbst, vgl. 5, 26) lebt, und also Leben mittheilen kann, wenn der, welcher ihn isst, d. h. als das Lebensbrod im Sinne von v. 51 a sich gläubig aneignet, nun auch seinerseits ($z\alpha$ κεινος) lebt um Jesu willen, d. h. weil Jesus sich (oder das in ihm beschlossene Leben) demselben mittheilt. — v. 58 ov't oc) pradikativisch: von dieser v. 57 dargelegten Beschaffenheit ist das vom Himmel herabgestiegene Brod (v. 51), nicht der Weise entsprechend wie (209., wie 5, 30) sie v. 49 dargelegt, sondern wie von ihm v. 51 gesagt war. — v. 59 zeigt, dass der Szene v. 30-58 eine bestimmte Erinnerung zu Grunde liegt an einen Auftritt, der in einer Synagoge (vgl. Lk. 13, 10), also in gottesdienstlicher Versammlung, während seiner Lehrthätigkeit in Kaph. (διδ. εν, wie Mk. 12, 35) sich ereignete (vgl. zu v. 29).

6, 60—71 zeigt, wie es in Folge dieser Verhandlungen zum Abfall der galiläischen Jüngerschaft kam. — $\varepsilon \varkappa \tau$. $\mu \alpha \theta$. wie 1, 35, hier zweifellos von der Jüngerschaft im weiteren Sinne, wie 2, 2. 4, 1. Bem. die Betonung davon durch die Trennung von $\pi o \lambda \lambda o \iota$. Zu $\sigma \varkappa \lambda \eta \varrho$. vgl. Gen. 21, 11. 42, 7: hart im Sinne von: anstössig, weil all ihre Hoffnungen vernichtend; daher die Frage, in der die Aussage liegt, dass Niemand ihn

61 εἰδῶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἰπεν αὐτοις τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἢν τὸ πρότερον; 63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ἀφελει οὐδέν τὰ ῥήματα, ἃ ἐγὰ λελάληκα ὑμιν, πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. 64 ἀλλ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἱ οῦ πιστεύουσιν. ἤδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς, τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 καὶ

anzuhören (ax. avt., wie 1, 37) im Stande sei. — v. 61 $\varepsilon\iota\delta$.) wie Mt. 12, 25, mit ausdrücklicher Betonung, dass er ohne jede Aeusserung ihrerseits (εν εαυτ., wie Mk. 5, 30) wusste, dass sie darüber murren (v. 41). Zu σχανδ. vgl. Mt. 11, 6: schon das beirrt Euch in Eurer Ueberzeugung von mir? v. 62 εαν ουν) Aposiopese, wie Lk. 19, 42, die kontextmässig nur ergänzt werden kann: wieviel grösser wird dann Euer Anstoss sein? Zu Grap. vgl. v. 40. Der Anstoss an dem $\alpha \nu \alpha \beta$. (3, 13) $o \pi o v \eta \nu$ (1, 28) τ . προτ. (1 Mkk. 11, 27) geht im Sinne des Evang. auf seine definitive Rückkehr zur Stätte seines vorzeitlichen Seins (3, 31 f.), da er selbst nach dem blutigen Tode (v. 53) durch die Auferweckung (2, 20 f.) noch seiner irdischen Wirksamkeit zurückgegeben werden konnte; ursprünglich enthielt das Wort wohl nur die erste (noch verhüllte, vgl. Mk. 8, 32) Andeutung seines Todes, der alle ihre irdischen Hoffnungen vernichtete. In diesem Zusammenhange kann v. 68 nur sagen, dass das Geistige an ihm $(\pi \nu)$, wie 3, 5 f.) das Lebenschaffende (5, 21) sei, während das Fleisch an sich, d. h. seine irdischmenschliche Erscheinung, auf die sie all ihre sinnlich-messianischen Hoffnungen setzten (wie bedeutsam sie für seine Zwecke sein mag, vgl. 1, 14. 6, 51. 53), für jene seine spezifische Wirksamkeit nichts austrägt (ovd. op., wie Mk. 8, 36), sodass sie keine Ursache haben, an dem Ende derselben im Tode Anstoss zu nehmen. Seine Worte (5, 47), die ihnen bleiben (bem. das Perf. lel.), sind ja geistigen Wesens (vgl. 4, 24) und die Vermittler des Lebens (ζωη meton. nach Analogie von 1 Kor. 1, 30), das Lebenschaffende. — v. 64 $\alpha\lambda\lambda$) stellt dem den wahren Grund ihres Anstosses entgegen. Zu εξ υμ. τινες vgl. v. 60. Bem. den milden Ausdruck, da es ja in Wahrheit die Meisten waren. Ihr Glaube an den Messias in ihrem Sinn war doch Unglaube in seinem Sinne. Er konnte das sagen, weil er von Anfang an $(\varepsilon \xi \alpha \varrho \chi)$, wie 1 Mkk. 15, 17), wo ihr Glaube in Folge der Enttäuschung ihrer Hoffnungen nach der Volksspeisung in Unglauben umschlug, wusste, wer die waren, die doch (nach seiner Anschauung) nicht glaubten (bem. die subj. Negation). Das v. 70 f. vorbereitende zat tis εστιν ο παραδ. αυτ. wusste er ebenfalls von dem Augenblicke an, wo der Unglaube des Judas, der mit dem Verrath enden sollte, seinen Anfang nahm. — v. 65 z. eley.) führt die Begründung fort durch Verweisung auf ein Wort, dessen näherer Anlass nicht angegeben wird. Zu δια τουτο vgl. 5, 16. 18: weil manche von Euch ungläubig sind, habe ich Euch geἔλεγεν διὰ τοῦτο εἴρηχα ὑμιν, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθειν πρός με, ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐχ τοῦ πατρός. 66 ἐχ τοὐτου πολλοὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐκέτι μετ αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 εἰπεν οὐν ὁ Ἰησοῦς τοις δώδεχα μὴ καὶ ὑμεις θέλετε ὑπάγειν; 68 ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις, 69 καὶ ἡμεις πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὰ εἰ ὁ ἄγιος τοῦ θεοῦ. 70 ἀπεκρίθη αὐτοις ὁ Ἰησοῦς οὐκ ἐγὰ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἰς διάβολός ἐστιν. 71 ἔλεγεν

sagt (ειρ., wie 4, 18). Bem. die ungenaue Zurückweisung auf v. 44 (wie 1, 30. 6, 36) und vgl. zu dem η $\delta \epsilon \delta$. $\alpha v \tau \omega$ ϵx τ . $\pi \alpha \tau \rho$. der Sache nach Mt. 16, 17, das wohl dem Evang. vorschwebt. Ohne göttliches Gnadenwirken kann es zu dem wahren Glauben nirgends kommen. — γ. 66 εχ τουτ.) nach Analogie von Apok. 16, 10f.: auf Anlass solcher Reden gingen viele seiner Jünger fort von ihm, was durch εις τα οπισ. (1 Mkk. 9, 47) noch stärker dahin bestimmt wird, dass sie ihm den Rücken kehrten und dauernd nicht mehr (4, 42) mit ihm wandelten (bem. das Imp.), also die Jüngernachfolge aufgaben. — v. 67 τ . $\delta \omega \delta$.) Wer diese Zwölf waren, setzt der Evang. als bekannt voraus, der von ihrer Erwählung nichts erzählt hat. Das mit Bezug auf seine eigene Erzählung v. 66 formulirte Wort: doch nicht auch Ihr wollt weggehen ($v\pi\alpha\gamma$., wie 4, 16)? besagt der Sache nach nichts Anderes, als die Frage Mk. 8, 29. Sein grosses Bekenntniss motivirt Petr. v. 68. Zu χυρ. vgl. 4, 11. Auch das προς τινα απελ. knüpft an das απηλθ. des Evang. v. 66 an, wie das ρημ. ζ. αιων. an v. 63. Zum Gen. vgl. v. 35. In der Sache besagt es nur, dass sie aus seinen Worten etwas empfangen haben, was sie nicht mehr entbehren können, und was sie an ihn bindet trotz aller Enttäuschungen. — $\mathbf{v.69} \pi \varepsilon \pi \iota \sigma \tau$.) Die zuerst aus den überwältigenden Eindrücken seiner Person entstandene Ueberzeugung ist zur vollen Erkenntniss (εγν., wie 5, 42) herangereift (bem. die Perf.), dass er der Gottgeweihte schlechthin (Mk. 1, 24), d. h. der Messias ist (Mk. 8, 29). — v. 70 ov $x \in \gamma \omega$) bin ich es nicht, der Euch, die Zwölfe, erwählt hat (Lk. 6, 13)? Die Frage betont, weshalb er sich von ihnen des von Petr. bekannten Glaubens versehen durfte. Mit schärfstem Kontraste (vgl. 1, 10. 6, 36) knüpft das einfache zat an, wie von den so Erwählten trotzdem einer teuflischer Art ist (διαβ., wie 1 Jh. 3, 8, aber ohne Art., wie das $\theta \epsilon o c$ 1, 1). — \forall . 71 $\epsilon \lambda \epsilon \gamma$. $\delta \epsilon \tau o \nu$) er sagte dies von Zum Acc. vgl. Mk. 14, 71. Der Evang. bedient sich der nach Mt. 10, 4 in der Diaspora gangbar gewordenen (obwohl zu dem ursprünglichen Wortsinne von Mk. 3, 19 nicht ganz passenden) Namensform ισχαριωτης und weiss, dass schon der Vater den Beinamen "Mann von Karioth" geführt hatte. Zu εμελλ. vgl. Lk. 9, 31, zu παραδ. αυτ. Mk. 14, 10. Bem. den tragischen Kontrast der Apposition εις τ. δωδ. So hatte die Krisis in Galiläa auch in dem engsten Jüngerkreise ein Opfer gefordert.

δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσχαριώτου οὖτος γὰρ ἔμελλεν παρα-διδόναι αὐτὸν, εἶς ἐχ τῶν δώδεχα.

7, 1 Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῆ Γαλιλαία οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῆ Ἰουδαία περιπατείν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαίοι ἀποχτείναι. 2 ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σχηνοπηγία. 3 εἶπον οὐν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ μετάβηθι ἐντεῦθεν χαὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα χαὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσίν σου τὰ ἔργα ἃ ποιείς 4 οὐδεὶς γάρ τι ἐν χρυπτῷ ποιεί χαὶ ζητεί αὐτὸς ἐν παρρησία εἶναι. εἰ ταῦτα ποιείς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ χόσμφ. 5 οὐδὲ

Der vierte Theil (Kap. 7—10) zeigt den noch sieghaften Kampf Jesu gegen den ihm feindseligen Unglauben und spielt daher ausschliesslich in Judaea, wo der eigentliche Sitz desselben. Wie es dazu gekommen, zeigt die Einleitung 7, 1—13. — $z\alpha i$) Auch nach diesen Ereignissen (6, 1), die ein ferneres Wirken in Galil. aussichtslos machten, setzte Jesus sein Umherziehen daselbet fort (bem. das Imperf.), weil die Todfeindschaft der Volkshäupter in Jud. (vgl. 5, 16. 18) ihn hinderte, seine Wirksamkeit dorthin zu verlegen ($ovx \eta \vartheta$., wie 5, 40). Er hat also diesen Kampf nicht aufgesucht. Es trat aber nach v. 2 ein neuer Anlass ein, nach Jerus. hinaufzuziehen, als das Laubhüttenfest (σκηνοπ., wie Deut. 16, 16, vgl. Lev. 23, 33 f.) nahte ($\varepsilon \gamma \gamma$., wie 2, 13), und eben darum seine Brüder (2, 12) nach v. 8 ihn aufforderten, sie dorthin zu begleiten. Zu μεταβ. vgl. 5, 24, zu εντ. 2, 16, zu υπ. 4, 16. Das οι μαθ. σ. geht auf die galiläische Anhängerschaft, von der sich Jesus nach der Krisis (Kap. 6) in den Kreis der Zwölfe (mit dem er nach den Synoptikern weite Reisen unternahm, vgl. das περιπ. v. 1) zurückgezogen hatte. Die Brüder setzen (nach dem Evang.) voraus, dass er dies Verfahren in Gal. nicht mehr ändern werde, dass aber bei einem Festbesuch er, wie 2, 23, seine Wunderwirksamkeit wieder aufnehmen, und dann seine galil. Anhänger, die ja zum Fest hinaufzuziehen pflegten (vgl. 4, 45), seine Werke (5, 36) wieder sehen würden. Zu dem Ind. nach $\iota \nu \alpha$ vgl. Lk. 20, 10. — v. 4 $\epsilon \nu$ $\kappa \varrho$.) vgl. Mt. 6, 4, geht auf seine Zurückgezogenheit überhaupt, wobei sie aber (mit Recht) voraussetzen, dass er dabei immer noch gelegentlich einzelne Heilwunder gethan habe, während er doch (xai, wie 6, 36) für seine Person (autos) das Streben hat $(\zeta \eta \tau)$, wie v. 1), eine öffentliche Stellung einzunehmen ($\varepsilon \nu \pi \alpha \rho \rho$, wie Kol. 2, 15). Das ταυτα geht auf seine Werke (v. 3), durch die er sich auf dem Fest, we alle Welt zusammenströmt (2004. im indifferenten Sinne) offenbaren solle, als der, der er ist $(\varphi \alpha \nu)$, wie 3, 21). — $\nabla \cdot \delta = \partial \nu \delta \epsilon \gamma \alpha \rho$ wie 5, 22: nicht einmal seine Brüder, von denen man es doch am ehesten erwarten sollte. Der Evang. sieht in diesem Drängen der Brüder nach einem öffentlichen Hervortreten Jesu, dass dieselben die messianischen Erwarγὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 6 λέγει οὖν αὐτοἰς ὁ Ἰησοῦς ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὖπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἔτοιμος. 7 οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεὶν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεὶ, ὅτι ἐγὰ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 8 ὑμεἰς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν ἐγὰ οὖπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὖπω πεπλήρωται. 9 ταῦτα δὲ εἰπὰν αὐτοῖς ἔμεινεν ἐν τῆ Γαλιλαία. 10 ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς, ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ. 11 οἱ οὖν Ἰουδαιοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῆ ἑορτῆ καὶ ἔλεγον.

tungen der galil. Anhängerschaft theilen, die Jesus 6,64 als Unglauben bezeichnete. — v. 6 ovv) knüpft über v. 5 hinweg an die Aufforderung der Brüder v. 4 an. Zu o zaigog vgl. Mk. 1, 15, gemeint ist nach dem Kontext die Zeit, sich der Welt zu offenbaren (vgl. auch 2, 4). Zu παρεστιν vgl. Apok. 17, 8, zu ετοιμ. Mk. 14, 15: für Euch ist diese Zeit (sich öffentlich zu zeigen) allezeit in Bereitschaft, so dass sie dieselbe beliebig benutzen können. Der Grund davon ist nach v. 7. dass sie keinen Hass (3, 20) der Welt (im Sinne von 1, 10) zu besorgen haben, wohl aber er, der durch sein Zeugniss über sie (μαρτ. περι, wie 1, 7, εργα πον., wie 3, 19) sich ihren Hass zugezogen hat und, solange er darf, demselben aus dem Wege gehen muss (vgl. zu v. 1). — v. 8. Darum kann er sie auffordern (bem. das betonte vueig) zum Feste hinaufzuziehen (vgl. 2, 13), er zieht zu diesem Feste noch nicht herauf, weil seine Zeit (v. 6) noch nicht erfüllt ist (nenl., wie Mk. 1, 15), d. h. weil die Zeit seiner Wirksamkeit, nach deren Ende erst mit der Vollendung seiner Selbstoffenbarung (vgl. Kap. 12) die Katastrophe eintreten soll, noch nicht abgelaufen. — v. 9 $\tau \alpha v \tau \alpha \delta \epsilon$) fasst bereits den Gegensatz seines Verhaltens zu diesem Worte v. 10 ins Auge, ohne durch ein $\mu \epsilon \nu$ zu markiren, wie er zunächst zwar demselben entsprechend in Galil. blieb (4, 40), aber- als die Brüder hinaufgezogen waren ($\omega \varsigma$ mit dem plusquamperf. Aor., wie Lk. 2, 39), da ($\tau o \tau \varepsilon$, wie 2, 10) auch für seine Person heraufzog. Es muss ihm also inzwischen der Wink Gottes geworden sein, dass seine Zeit gekommen sei (vgl. zu 2, 7); aber auch jetzt zieht er nicht, wie die Brüder verlangten (v. 4), öffentlich (Mk. 1, 45), d. h. mit der Festkarawane herauf, sondern, wie man es thut, ($\omega \zeta$) wie 1, 14), wenn man etwas er zo. (v. 4) thut, d. h. nur in der Jüngerbegleitung, ohne dass die Volksmenge etwas davon erfuhr und ihm eine Ovation (wie Kap. 12) bereiten konnte. Auch jetzt also will er seine Gegner in keiner Weise provoziren. — v. 11 ovv) Da er hiernach mit der galil. Festkarawane nicht kam, suchten ihn (6, 24) die ihm feindseligen Volkshäupter auf dem Feste, weil sie erwarteten, dass er wenigstens das dritte der drei grossen Feste nicht unbesucht lassen werde. Das exelvog weist auf den Bewussten hin, den sie nicht zu nennen brauchen und nicht nennen

ποῦ ἔστιν ἐχείνος; 12 χαὶ γογγυσμός περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοίς ὅχλοις. οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστιν ἄλλοι δὲ ἔλεγον οῦ, ἀλλὰ πλανῷ τὸν ὅχλον. 13 οὐδεὶς μέντοι παρρησία ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων.

14 ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκεν. 15 ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες πῶς οὖτος γράμματα οἰδεν μὴ μεμαθηκώς; 16 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἰπεν ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὖκ ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με 17 ἐάν τις θέλη τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώ-

mögen. Zu που εστιν vgl. 1, 39. — v. 12 γογγ. περι αυτ.) gehört zusammen. Aus Furcht vor den Hierarchen (vgl. v. 13) wagt man unter den Volkshaufen, die zum Feste gekommen, nur in halblautem Gemurmel seine Ansicht über ihn zu äussern. Die Einen halten ihn für einen braven Mann, Andere für einen Volksverführer (ου, wie 1, 21, πλαν., wie Mk. 13, 5), von seiner Messianität ist garnicht mehr die Rede, da er es ja abgelehnt hatte, der Messias in ihrem Sinne zu sein. — v. 18 ουδεις) also auch nicht die ihn Verurtheilenden, da die Volkshäupter sich noch nicht offiziell entschieden hatten, und also ein Umschlag zu seinen Gunsten immer noch möglich war. Zu μεντοι vgl. 4, 27, zu δια τ. φοβ. Apok. 18, 10. Das παροησ. steht von freimüthiger Meinungsäusserung, vgl. Mk. 8, 32.

7, 14-30. Das Auftreten Jesu auf dem Laubhüttenfest. — $\eta \delta \eta$) wie 4, 51. Zu $\mu \epsilon \sigma$. vgl. Ex. 12, 29, zu $\alpha \nu \epsilon \beta$. $\epsilon \iota \varsigma \tau$. $\iota \epsilon \varrho$. Lk. 18, 10, zu soio. 6, 59. Da nicht gesagt ist, dass er erst um die Mitte des Festes eintraf, scheint er sich eine Zeit lang verborgen gehalten zu haben (wohl um sich erst über die Situation zu orientiren), ehe er öffentlich auftrat. v. 15 εθαυμ.) wie 3, 7, zeigt, dass auch die Volkshäupter (v. 11. 13) zunächst noch kein feindseliges Vorgehen wagten, da sie sich erst über die Haltung des Volkes orientiren wollten, sondern ihn ruhig angehört hatten. Zu γραμμ. im Sinne von theologischer Wissenschaft (Schriftgelehrsamkeit) vgl. Act. 26, 24, zu μεμαθ. vgl. 6, 45. Es erhellt daraus, dass sein Lehren an das A. T. angeknüpft hatte, und dass den Volkshäuptern wohlbekannt war, wie er bei keinem der grossen Rabbinen in die Schule gegangen, sondern ein Laie im Sinne von Act. 4, 13 war; daher das $\pi\omega \zeta$, wie 3, 9, oιδεν, wie 3, 11. — v. 16 διδ.) wie Mk. 1, 22. 27. Da er als Gottgesandter (Deut. 18, 18) nur Worte redet, die ihm Gott in den Mund legt (3, 34), ist seine Lehre nicht eine selbsterfundene, und insofern kein Grund zur Verwunderung darüber, dass er als Laie Erkenntnisse zeigt, die er aus sich selbst nicht haben kann. Das Kriterium dafür giebt v. 17 an. Jedes aufrichtige Streben nach der Erfüllung des (im A.T. offenbarten) göttlichen Willens zeigt eine Sympathie für das Göttliche, die dasselbe (und damit ihren göttlichen Ursprung) aus seiner Lehre herauserkennen wird. Zu ποτερ.—η vgl. Hiob 7, 12, zu εκ τ. θ. 1 Jh. 4, 1 ff., zu απ εμαντ. 5, 30. Aber auch wer für diesen Beweis unempfänglich, weil es ihm an jenem

σεται περὶ τῆς διδαχῆς, πότερον ἐχ τοῦ θεοῦ ἐστίν, ἢ ἐγὰ ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ. 18 ὁ ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητει ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν, οὖτος ἀληθής ἐστιν, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 19 οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμιν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιει τὸν νόμον τί με ζητειτε ἀποκτειναι; 20 ἀπεκρίθη ὁ ὅχλος δαιμόνιον ἔχεις τίς σε ζητει ἀποκτειναι; 21 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοις ἕν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες θαυμάζετε 22 διὰ τοῦτο.

Streben fehlt, erkennt nach v. 18, dass er nicht von sich selbst redet, aus dem Mangel jedes Ehrgeizes (vgl. 5, 41) in ihm, sofern man für selbsterfundene Lehre selbstverständlich auch Anerkennung verlangt. Zu idiav vgl. 5, 43, zu ζητ. 5, 44. Wer dagegen nur die Ehre seines Absenders sucht, hat keinerlei Interesse, die ihm anvertraute Wahrheit zu fälschen, und muss als wahrhaftig (3, 33) gelten, da nur Unrechtschaffenheit (αδ., wie 1 Jh. 5, 17), d. h. unsittliches Wesen (wie Selbstsucht, Ehrgeiz und dergl.) zu Unwahrhaftigkeit verführt. Dieser Berufung auf den sittlichen Gesammtcharakter seines Auftretens stand freilich entgegen, dass sie ihn als Sabbatfrevler zu tödten suchten (5, 18). Gerade weil diese Thatsache ihn bisher von Jerus. ferngehalten hatte (v. 1. 7), bringt er sie v. 19 selbst zur Sprache, indem er (mit verallgemeinernder Anspielung auf die gesetzliche Laxheit der saddukäischen Hierarchie) ihnen vorwirft, das doch von Moses gegebene Gesetz selbst nicht zu halten, weil sie (wie er zeigen will) ihn als todeswürdigen Gesetzesfrevler behandeln, ohne sein Verhalten wirklich am Gesetze geprüft zu haben. Zu dem zai nach der bejahenden Frage vgl. 6, 70, zu dem τ_i (mit welchem Rechte) Mk. 2, 8. Höchst charakteristisch ist es, wie nach v. 20 die Menge der galil. Festpilger (v. 12) den Gedanken, dass man ihm ans Leben gehen wolle, für einen Wahnsinn, für die Eingebung eines bösen Dämon (Mt. 11, 18) hält. Darum braucht Jesus v. 21, wo er seinen angeblichen Sabbatfrevel selbst zur Sprache bringt, das milde & \au\mu_{\cup}, da doch auch die, welche nicht, wie die Hierarchen, gleich den Stab über ihn brachen, wenigstens über seine eigenartige Sabbatobservanz befremdet waren. Bei dem $\varepsilon \nu \varepsilon \varrho \gamma$. denkt der Evang. an die Sabbatheilung des Kap. 5; aber natürlich war von der Kategorie seiner Sabbatheilungen überhaupt die Rede. Das dia 7. gehört zu 9avµ., wie Mk. 6, 6. — v. 22 $\mu\omega\nu\sigma$. $\delta\epsilon\delta$. $\nu\mu$. τ . $\pi\epsilon\rho\iota\tau$.) vgl. Lev. 12, 3, blickt absichtsvoll auf v. 19 zurück, weil Jesus eben am Beschneidungsgesetze nachweisen will, wie wenig sie selbst die Autorität des Moses für ihr Urtheil maassgebend sein lassen, weshalb dieser ungenaue Ausdruck mit dem ovy oti (6, 46) dahin zurechtgestellt werden muss, dass, genau genommen, die Beschneidung, obwohl sie Moses durch Aufnahme in das Gesetz sanktionirt hat, doch nicht von ihm herrührt (ex, wie v. 17), sondern von den Vätern (Gen. 17, 10. 21, 4). — $\varkappa\alpha\iota$) und so beschneidet Ihr denn (dem Gesetze gemäss) am Sabbat (bem. das betonte Voranstehen des εν σαββ.)

Μωυσης δέδωχεν ύμιν την περιτομήν (οὐχ ὅτι ἐχ τοῦ Μωυσέως ἐστίν, ἀλλ' ἐχ τῶν πατέρων), καὶ ἐν σαββάτφ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 23 εἰ περιτομην λαμβάνει ὁ ἄνθρωπος ἐν σαββάτφ ἴνα μη λυθῆ ὁ νόμος Μωυσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτφ; 24 μη κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. 25 ἔλεγον οὐν τινὲς ἐκ τῶν Ἱεροσολυμειτῶν οὐχ οὐτός ἐστιν ὅν ζητοῦσιν ἀποκτείναι; 26 καὶ ἴδε παρρησία λαλεί, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὐτός ἐστιν ὁ Χριστός; 27 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν, πόθεν ἐστίν ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 28 ἔκραξεν οὐν ἐν τῷ ἱερῷ

einen Menschen, obwohl dies doch eine chirurgische Operation ist, durch die der Sabbat profanirt zu werden scheint. Vgl. die völlig gleiche Argumentation Mt. 12, 5. — v. 23 $\varepsilon \iota$) wenn in diesem Fall der betreffende Mensch Beschneidung empfängt am Sabbat, gerade damit nicht (3, 20) das Gesetz Mosis (Lev. 12, 3) gebrochen werde (5, 18). Bem., wie die vorwurfsvolle Frage des Nachsatzes ohne ein $\tau \iota$ eingeführt wird, sodass es dem Hörer überlassen bleibt, den Gegensatz herauszufühlen. Zu zol. (von heftigem Grolle) vgl. 3 Mkk. 3, 1. Jesus stellt der Beschneidung, in welcher das Zeugungsglied (durch Entfernung der Vorhaut) von der ihm anhaftenden natürlichen Unreinheit geheilt wird, die Gesundmachung (5, 6. 9) eines ganzen Menschen gegenüber, die durch einen Schluss a minori ad majus vgl. Mt. 12, 12) als noch viel mehr gerechtfertigt erscheint. — v. 24 zat οψιν) nach der äusseren Erscheinung. Zu δικ. κρισ. κρ. vgl. Tob. 3, 2. Eben darin, dass sie nicht das gerechte Urtheil, zu dem Jesus sie aus dem Gesetze selbst anleitet (v. 22 f.), fällten (bem. den Imp. Aor.), sieht er, dass sie selbst das Gesetz nicht halten, um deswillen sie ihn als todeswürdigen Frevler hehandeln (v. 19). — v. 25 f. $\tau \iota \nu \varepsilon \varsigma \varepsilon \varkappa$) wie Lk. 11, 15. Bem., wie die Hauptstädter (im Gegensatze zu dem οχλ. v. 20) sehr wohl um die Mordpläne der Hierarchen Bescheid wissen und sich in Folge dessen (ovr) wundern, dass man ihn so freimüthig (v. 13) reden lässt. Das μηποτε (Lk. 3, 15) steht hier in direkter Frage: doch nicht etwa wirklich (1, 48) haben die Volkshäupter (Lk. 23, 35) erkannt, dass dieser der Messias ist? Auch hieraus (vgl. v. 13) erhellt, dass man der Haltung der Hierarchie immer noch nicht ganz sicher war. — v. 27 αλλα) deutet an, warum man dies für so ganz unwahrscheinlich hält. Zu τουτον οιδ. vgl. Mk. 1, 24. Das ποθεν εστιν (2, 9) geht auf seine Herkunft aus einer ihnen bekannten Familie, während man den Messias, da ja das Haus Davids, dem er entstammen sollte (Mich. 5, 1), längst in Vergessenheit versunken war, sich als eine geheimnissvolle Erscheinung aus dem Dunkel auftauchend dachte. Zu dem Praes. vgl. 4, 22. 25. — \mathbf{v} . 28 $\varepsilon \times \varrho$.) wie 1, 15, bezeichnet, wie das εν ιερ. διδ. (v. 14), die Feierlichkeit dieser Erklärung Jesu. Dem Zugeständniss, dass sie sowohl ihn als seine Herkunft kennen, stellt Jesus

διδάσχων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων κάμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμφας με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε 29 ἐγὰ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ' αὐτοῦ εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 30 ἐζήτουν οὐν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὕπω ἐληλύθει ἡ ιδρα αὐτοῦ. — 31 ἐκ τοῦ ὅχλου δὲ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθη, μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὖτος ἐποίησεν; 32 ἤκουσαν οἱ Φαρισαίοι τοῦ

mit dem einfachen zai (6, 36) die Thatsache gegenüber, dass sie damit doch über seine wahre Herkunft nichts wissen, da er von sich selbst (v. 17) nicht gekommen, vielmehr es in der That und Wahrheit (αληθ.) einen giebt (εστιν, wie 5, 45), der ihn gesandt hat und den sie nicht kennen, weil er gegenwärtig nur in Christo erkannt werden kann (vgl. zu 4, 22), sodass er doch wirklich (wie sie es nach v. 27 verlangen) für sie völlig unbekannter Herkunft ist. Es liegt in der halbironischen Art, wie er sie mit ihren eigenen Worten widerlegt, dass sein irdisch-menschlicher Ursprung seinen höheren so wenig ausschliesst, wie ihr Kennen jenes ihr Nichtkennen dieses. — v. 29. Gerade dass er allein Gott kennt (bem. das εγω im Gegensatze zu υμεις v. 28), was nur möglich, weil er von ihm her aus dem Sein bei ihm stammend, vgl. 6, 46) ist, beweist ja, dass er von diesem gesandt sein muss (weil er sonst nicht seinem Ursprung nach von ihm her sein könnte), also wirklich der Messias ist. — v. 30 ovv) in Folge solcher unumwundenen Erklärungen über seinen himmlischen Ursprung, in denen man, wie 5, 18, wohl eine Gotteslästerung sah, suchte man (natürlich die Hierarchen) ihn zu verhaften ($\pi \iota \alpha \sigma$., wie Act. 12, 4). Bem., wie dadurch v. 14-29 charakterisirt wird als Einleitung zu dem ersten Verhaftungsversuche. Zu dem και (und doch) vgl. v. 28, zu dem επεβ. τ. χειρ. Mk. 14, 46, zu en avr. Act. 5, 18. Da die ihm von Gott bestimmte Stunde (2, 4), wo er in die Hände seiner Feinde fallen sollte, noch nicht gekommen war, verhinderte Gott, der ihn trotz seiner Befürchtungen (v. 1. 7) heraufziehen geheissen hatte (vgl. zu v. 10), dass ihm irgend einer etwas anhaben konnte.

7, 81—53. Der Verhaftungsversuch. — εκ τ. οχλ.) betont vorangestellt im Gegensatze zu dem Subj. des εζητ., zeigt, wie unter den galil. Festpilgern immer wieder der Glaube an seine Messianität erwachte. Zu ο χρ. οταν ελθη vgl. v. 27, nur dort von der Art seines Kommens, hier von der Bewährung seines Gekommenseins (bem. den Conj. Aor.). Die Bemessung derselben an der Zahl (πλέιον., wie 4, 1) der Wunder zeigt die innere Haltlosigkeit dieses Wunderglaubens (2, 23). Zu ων (statt τουτων α) vgl. 6, 29. — v. 32. Bem., wie die Phar. zuerst auf den wachsenden Anhang Jesu im Volke aufmerksam werden (vgl. 4, 1), wie die ihm günstigen Urtheile (v. 31) noch nicht laut zu werden wagen (vgl. v. 12), und wie erst die durch die pharis. Partei bestimmten Hohenpriester (als die eigentlich Maassgebenden im Hohenrathe, vgl. Mk. 14, 10) Diener (Mk. 14, 54) behufs der

όχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεις καὶ οἱ Φαρισαιοι ὑπηρέτας, ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 33 εἰπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμὶ καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμφαντά με. 34 ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε. καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὰ ὑμεις οὐ δύνασθε ἐλθειν ἐκει. 35 εἰπον οὖν οἱ Ἰουδαιοι πρὸς ἑαυτούς· ποῦ οὖτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεις οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἑλληνας; 36 τίς ἐστιν ὁ λόγος οὖτος ὂν εἰπεν· ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὰ ὑμεις οὐ δύνασθε ἐλθειν; 37 ἐνδὲ τῆ ἐσχάτη ἡμέρα τῆ μεγάλη τῆς ἑορτῆς εἰστήκει ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔκραξεν λέγων· ἐάν τις διφᾶ. ἐρχέσθω πρὸς ὲμὲ καὶ πινέτω. 38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὰς εἰπεν ἡ γραφή,

Verhaftung Jesu absenden (1, 19). — v. 83 bringt ein Wort Jesu aus jener Zeit, das dem Evang. durch dieses Näherrücken der Entscheidung veranlasst schien. Zum Acc. der Zeitdauer vgl. Mk. 2, 19. Das Fortgehen (6, 67) zum Vater involvirt die definitive Trennung von ihnen (6, 62). v. 84 $\zeta \eta \tau - \varepsilon v \rho$.) wie Mt. 7, 7. In den über sie hereinbrechenden Gottesgerichten werden sie ihn suchen, d. h. den Messias, der er war, und den sie nun, nachdem sie ihn verworfen, natürlich nicht finden können; und es bleibt ihnen dann nicht einmal der Trost, durch den Tod zu Gott zu kommen, zu dem er geht (v. 33), weil sie durch ihre Sünden von Gott auf immer getrennt sind. Zu exec (dorthin) vgl. Mt. 2, 22. — v. 85 nooç $\varepsilon \alpha v \tau$.) wie Mk. 10, 26. Zu $\pi o v$ (wohin) vgl. 3, 8. Höhnisch deuten sie das υπαγ. von einem Reisen (4, 50) in die Diaspora unter den Hellenen (vgl. 1 Petr. 1, 1), wohin zu gehen sie durchaus keine Neigung haben, und wo er nun, von seinem Volk verworfen, einen neuen Wirkungskreis unter den Hellenen suchen will, was ihnen für den angeblichen Messias Israels das denkbar Erniedrigendste dünkt. — v. 36 τις εστιν) seiner Bedeutung nach, wie Lk. 8, 9; ihr höhnischer Einfall genügt ihnen selbst kaum. **v. 87** τ . $\varepsilon \sigma \chi$. $\eta \mu$.). Gemeint ist wohl der 8. Tag, der nach Lev. 23. 35 f. besonders feierlich begangen (vgl. das τ . $\mu \epsilon \gamma$.) und den 7 eigentlichen Festtagen zugezählt wurde (vgl. 2 Mkk. 10, 6). Die ausdrückliche Nennung des Tages zeigt, dass es sich um die Ausführung der nach v. 32 beschlossenen Verhaftung handelte, die nicht länger aufgeschoben werden konnte, weil man nicht wusste, wie lange Jesus bleiben werde. Zu ειστ. vgl. 1, 35, zu exq. v. 28, zum Bilde 4, 10. 14. Das Bild, an das seine Rede anknüpfte (deren Thema natürlich hier nur angegeben wird, vgl. v. 40), war durch die Wasserspende in der Wüste, an die das Fest erinnerte, wie durch die üppigen Gelage, mit denen es gefeiert wurde, gleich nahe ge-Jesus bietet ihnen in seiner Heilsbotschaft eine höhere Stillung jedes Bedürfnisses. — v. 38 ο πιστ. εις) Nom. abs., der mit αυτου aufgenommen und in die Konstruktion eingereiht wird (vgl. 6, 39). Zu zadwc

ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ξεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 39 τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὁ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν οὖπω γὰρ ἡν πνεῦμα ἄγιον δεδομένον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. 40 ἐκ τοῦ ὅχλου οὐν ἀκούδαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον ὅτι οὑτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης 41 ἄλλοι ἔλεγον οὖτός ἐστιν ὁ Χριστός οἱ δὲ ἔλεγον μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 42 οὐχ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυείδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἡν Δαυείδ, ἔρχεται ὁ Χριστός; 43 σχίσμα οὐν ἐγένετο ἐν τῷ ὅχλῷ δὶ αὐτόν 44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν

 $\varepsilon \iota \pi \varepsilon \nu$ (1, 23) $\eta \gamma \varrho$. vgl. Röm. 4, 3. Gemeint ist wohl Jes. 58, 11, das mit ähnlichen Stellen (wie 44, 3. 55, 1) kombinirt und mit freier Erläuterung wiedergegeben wird. Bem. besonders das εκ τ. κοιλ. (Mk. 7, 19), das durch das Bild des getrunkenen Wassers (υδ. ζ., wie 4, 10) herbeigeführt ist, und das betont vorantretende ποταμοι (Mt. 7, 25), weil die wahrhaft innerlich angeeignete Heilsbotschaft bei ihrer Weiterverkündigung sich in reichen Strömen über Andere ergiessen wird (eevo., wie Hiob 38, 30). -v. 89 ειπεν περι) vgl. 2, 21. Der Evang. deutet die Verheissung von der Zeit, wo der Geist, den die Gläubiggewordenen (bem. das Part. Aor. und vgl. 2, 11) empfangen (Act. 8, 15) sollten ($\varepsilon\mu$., wie Mk. 10, 32), sie zu solcher Verkündigung befähigen werde. Das artikellose $\pi \nu \varepsilon \nu \mu \alpha$ zeigt, dass es sich nicht um den Geist handelt, der in Jesu, wie in den Propheten wirksam gewesen war, sondern um Geist, wie sie ihn empfangen sollten, und er ihnen noch nicht gegeben war ($\delta \epsilon \delta$., wie 3, 34). — $o v \delta \epsilon \pi \omega$) wie Ex. 9, 30. Das soo & steht von der Erhebung Jesu zu seiner uranfänglichen Herrlichkeit (1, 14, vgl. 1 Petr. 1, 21). Da der Geist bei Joh. als der Stellvertreter Christi (14, 16) gedacht ist, konnte er erst nach der Erhöhung Jesu gegeben werden. — v. 40 $\varepsilon \varkappa$. τ . $o \chi \lambda$.) wie v. 31, hier mit Ergänzung von tives (wie 2 Jh. 4). Zu az. c. Gen. vgl. 5, 25. Der Plur. geht auf die Ausführung des Themas v. 37. Zu αληθ. vgl. 1, 48, zu der Deutung des Propheten aus Deut. 18, 15 von dem Vorläufer des Messias 1, 21. — v. 41. Bem., wie die Widersprechenden (o. de) sich nur noch durch die äusserlichsten Einwände gegen die Annahme sträuben, dass er mit Worten, wie v. 37, die Segnungen der messianischen Zeit verheisse, die er herbeiführen wollte, also der Messias sei. Das yaq begründet den in ihrer Frage liegenden Widerspruch. Galil. galt als die Heimath Jesu, vgl. 1, 45. Zu dem Praes. $\varepsilon \varrho \chi$. vgl. v. 27. — v. 42 $\varepsilon \iota \pi$. $\eta \gamma \varrho$.) wie v. 38. Gemeint sind Stellen, wie Jes. 11, 1, Mch. 5, 1. Zu εκ τ. σπερμ. δ. vgl. Röm. 1, 3, zu κωμ. Mk. 8, 23, zu οπου ην Mk. 2, 4, zur Sache 1 Sam. 16. — v. 48 σχισμ.) wie 1 Kor. 1, 10. In Folge dieser verschiedenen Urtheile (ovv) entstand eine Spaltung in der Volksmenge seinethalben. Dass die τινες εξ αυτ. (auf das kollektive οχλ. bezogen) v. 44 eben die Abgesandten des Hohenrathes sind (v. 32), die wegen v. 49 absichtsvoll zum ozl. gerechnet werden, und

πιάσαι αὐτόν, ἀλλ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὰς χείρας. 45 ἡλθον οὐν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερείς καὶ Φαρισαίους. καὶ εἰπον αὐτοίς ἐκείνοι διὰ τί οὐκ ἡγάγετε αὐτόν; 46 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος ὡς οὖτος λαλεί ὁ ἄνθρωπος. 47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοίς οἱ Φαρισαίοι μὴ καὶ ὑμείς πεπλάνησθε; 48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; 49 ἀλλὰ ὁ ὅχλος οὖτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν. 50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν πρότερον, εἰς ὢν ἐξ αὐτῶν 51 μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούση πρῶτον παρ' αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεί; 52 ἀπεκρίθη-

warum ihnen die Verhaftung nicht gelang (vgl. v. 30), wird sofort v. 451. erklärt, da das ovr ausdrücklich sagt, dass die Diener in Folge dessen (ουν) zu ihren Absendern kamen. Zu δια τι vgl. Mk. 2, 18, zu ηγ. αυτ. Lk. 22, 54, zu dem ovden. v. 46 Mk. 2, 12. Bem. die affektvolle Steigerung durch ως ουτος λαλ. ο ανθο. Der gewaltige Eindruck der Worte Jesu hatte Allen gleichsam die Hände gebunden. — v. 47 και υμ.) doch nicht auch Ihr, die Diener des höchsten Gerichtes, seid verführt (v. 12), wie die Anderen. — v. 48 setzt echt hierarchisch voraus, dass ohne den Vorgang eines der Volkshäupter (v. 26) oder der Phar. (als der Frömmigkeitsmuster im Volke) sie doch nicht wagen dürfen, sich eine abweichende Meinung über Jesum zu bilden. — v. 49 αλλα) wie v. 27. Bem. das verächtliche o οχλος ουτ., dem sie sich als Mitverführte zugehörig erweisen. Nur aus ihrer Unkenntniss des Gesetzes (bem. die subj. Neg.) begreift sich ja, wie man sich von einem solchen Menschen verführen lassen kann. Zu επαρ. vgl. das επικαταρ. Gen. 3, 14, zum Plur. v. 44. In ihrer Verführbarkeit sehen sie das Zeichen des Fluches, der auf ihnen ruht. — v. 50 $\varepsilon \lambda \theta$. $\pi \rho$. $\alpha v\tau$.) Rückblick auf 3, 2. Zu $\pi \rho o\tau$. vgl. 6, 62. — $\varepsilon \iota \varsigma \omega v$) obwohl er einer von ihnen war. — $\mathbf{v.51} \ \mu \eta$) wie $\mathbf{v.47} \mathbf{f.}$ Mit dem $\eta \mu \omega \mathbf{v}$ bezeichnet Nik. das Gesetz als die von ihnen gemeinsam anerkannte Autorität. Das Gesetz selbst ist als die verhörende (Deut. 1, 16 f.), erkennende und richtende Autorität gedacht. Das τ . $\alpha\nu\vartheta\varrho$. bezeichnet, wie 2, 25, den Menschen, um den es sich im einzelnen Falle handelt. Zu εαν μη πρωτον vgl. Mk. 3, 27, zu ακ. παρα 1, 41. Das τι ποιει geht auf den jedesmaligen Thatbestand, der durch das Verhör erkenntnissmässig festgestellt wird. — v. 52 zal ov) wie jener Verführer. Nur aus solcher Landsmannschaft liesse sich die Sympathie für denselben erklären; denn dass Jesus kein Prophet sein kann, ergiebt sich schon daraus, dass überhaupt aus Galil. (bem. das nachdrücklich vor das Subj. vorausgestellte εκ τ. γαλ.) ein/Prophet nicht aufsteht (eyeio., wie Mt. 11, 11 und zum Praes. vgl. v. 41 f.). Bem. die leidenschaftliche Uebertreibung, da Jonas wenigstens aus Galil. war (2 Reg. 14, 25), und die Heimath vieler Propheten ganz unbekannt.

σαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· μὴ καὶ σὰ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται.

8, 12 πάλιν οὖν αὐτοις ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ χόσμου ὁ ἀχολουθῶν μοι οὐ μὴ περιπατήση ἐν τῆ σχοτία, ἀλλ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 13 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαιοι σὰ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεις ἡ μαρτυρία σου οὖχ ἔστιν ἀληθής. 14 ἀπεχρίθη Ἰησοῦς χαὶ εἶπεν αὐτοις χἂν ἐγὼ

^{53.} Rept. add. και επορεύθη έκαστος είς τὸν οίκον αὐτοῦ. 1 Ἰησους δε επορεύθη είς το δρος των ελαιών. 2 δρθρου δε πάλιν παρεγένετο είς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὸ λαὸς ἦρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας ξόιδασχεν αὐτούς. 3 ἄγουσι δὲ οί γραμματείς χαι οί Φαρισαίοι πρὸς αὐτὸν γυναίχα εν μοιχεία κατειλημμένην, και στήσαντες αὐτὴν εν μέσφ 4 λέγουσιν αὐτῷ διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατειλήφθη ἐπ' αὐτοφώρψ μοιχευομένη. 5 εν δε τῷ νόμφ Μωσῆς ἡμῖν ενετείλατο τὰς τοιαύτας λιθοβολείσθαι συ ούν τι λέγεις; 6 τουτο δε έλεγον πειράζοντες αυτόν, ίνα έχωσι κατηγορείν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλφ ἔγραφεν είς την γην. 7 ως δε επέμενον ερωτώντες αὐτόν, ἀναχύψας είπε πρός αὐτούς δ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ' αὐτῷ βαλέτω. 8 καί πάλιν χάτω χύψας έγραφεν είς την γην. 9 οι δε άχούσαντες χαι υπό της συνειδήσεως έλεγχόμενοι έξήρχοντο είς χαθ' είς αρξάμενοι από των πρεσβυτέρων έως των έσχάτων, και κατελείφθη μόνος ο Ίησοῖς και ή γυνή έν μέσφ έστωσα. 10 ανακύψας δε ύ Ίησοῦς και μηδένα θεασάμενος πλην της γυναικός είπεν αὐτη ή γυνή, που είσιν έχεινοι οι κατήγοροί σου; ούδείς σε κατέκρινεν; 11 ή δε είπεν ούδείς, κύριε. είπε δε αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. ούδε εγώ σε κατακρίνω πορεύου και μηκέτι αμάρτανε.

Der zweite Abschnitt (8, 12-59) erzählt ein zweites, ebenso misslungenes Attentat auf Jesum. — ovv) nimmt nach der Zwischenszene 7, 45—52 die Darstellung der Wirksamkeit Jesus auf, und das $\pi \alpha \lambda \iota \nu$ (1, 35) ελαλ. weist auf die Rede zurück, deren Eindruck eben noch geschildert war (7, 46). Das autoic kann darum auch nur auf die Hörer gehen, die sich im Tempel (vgl. v. 20) um ihn zu versammeln pflegten. Aber da der οχλ. (v. 20. 31. 40. 43) ganz von der Szene verschwunden, ist das Fest offenbar vorüber, und das Folgende in einer späteren Zeit des jerusalemischen Aufenthalts Jesu gedacht. Zu το φως τ. z. vgl. 1, 4 (Mt. 5, 14). Das axol. steht, wie 1, 37, im einfachen Sinne davon, dass man dem, der das Licht ist, nachgehen muss, wenn man von ihm erleuchtet werden und so das zum (geistigen) Leben nothwendige Licht (φ . τ . $\zeta \omega \eta \zeta$, wie 6, 48. 68) haben will. Auch hier ist, wie 7, 37, nur das Thema der Rede Jesu angegeben, an die sich der folgende Streit mit den Pharisäern anschloss. Diese machen nämlich (ovv) v. 18 geltend, dass er immer nur selbst Ansprüche erhebe, während doch ein Zeugniss in eigener Sache nicht gilt (vgl. 5, 31). v. 14 καν) wie Mk. 6, 56. Diesmal bestreitet Jesus (im Gegensatz zu 5, 31), dass diese Rechtsregel auf seine Person (bem. das betonte eyw) Anwendung

μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἰδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω 15 ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὰ οὐ κρίνω οὐδένα. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ' ἐγὰ καὶ ὁ πέμψας με. 17 καὶ ἐν τῷ νόμω δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν 18 ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεί περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ. 19 ἔλεγον

leide, sofern er, der seinen Ursprung und sein Ziel kenne, von sich selber zeugen könne, und weil ihn kein Anderer kenne, auch zeugen müsse. Das $\pi o \theta$. $\eta \lambda \theta$. geht auf seinen himmlischen Ursprung (6, 62. 7, 29), das που υπ. auf seinen Heimgang zum Vater (7, 33). Zu που vgl. 7, 35, zu η 1 Kor. 11, 27. Bem. das betonte vueic und vgl. zu $\epsilon \rho \chi$. 3, 31. — \forall . 15. Auch diesmal (wie 7, 24) war ihr Richten über ihn (v. 13) ein Richten nach der äusseren sinnlichen Erscheinung ($\sigma\alpha\rho\xi$), in der er ja allerdings den anderen Menschen gleichstand. Sein Richten kann er eigentlich dem ihren gegenüber nicht charakterisiren, da dasselbe ja durch seinen ihm eigenthümlichen Beruf ausgeschlossen ist (3, 17); aber da nach v. 16 doch immer Fälle vorkommen, wo er (wenn auch nicht in Ausübung seines spezifischen Berufes) richten muss (bem. das de an vierter Stelle, wie 6, 51, weil die vorigen Worte zu eng zusammen gehörten, und das betont gestellte xoivo), so darf er es sagen, dass dann sein Gericht ein echtes, ein Gericht, wie es sein soll (1, 9), ist, weil er nie allein ist (bei diesem Richten), sondern er und sein Absender (die gemeinsam Richtenden sind), aber ein mit dem höchsten Richter in Gemeinschaft geübtes Gericht (vgl. 5, 30) doch nur ein ganz normales sein kann. — v. 17. So kann er sich aber auch $(\varkappa\alpha\iota-\delta\varepsilon)$, wie v. 16) auf die von ihnen anerkannte Autorität (vgl. 7, 51) des Gesetzes berufen, das nach Deut. 17, 6 das (zusammenstimmende) Zeugniss zweier Menschen als ein wahrhaftes (3, 33) erklärt. — V. 18. Nun ist aber, wie 1, 14 gezeigt, sein Zeugniss ein glaubwürdiges, das als solches acceptirt werden muss (bem. die Rückkehr zum Ausgangspunkte des Gespräches v. 13f., in das nur v. 14f. das über das zow. Gesagte aus naheliegenden Gründen eingeflochten war), und es zeugt für ihn der Vater, der ihn gesandt hat (wie 5, 36: durch seine Werke, durch die er ihn als seinen Abgesandten bestätigt), und damit sein Zeugniss bewahrheitet, da er ja einen Lügner nicht als seinen Abgesandten anerkennen würde. v. 19. In der höhnischen Frage, die absichtlich dahingestellt sein lässt, welchen Vater er meine, liegt, dass es leicht sei, sich auf einen Zeugen zu berufen, der nicht zur Stelle sei, oder gar überhaupt nicht herbeigeschafft, und verhört werden könne. — Jesus erwidert, das liege nur daran, dass sie weder ihn kennten (v. 14), noch seinen Vater (7, 28), den sie doch sofort kennen würden, wenn sie ihn (als den spezifischen Offenbarer des Vaters, vgl. 1, 18) erkennten. Damit scheint freilich

οὖν αὐτῷ ποῦ ἔστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς οὕτε ἐμὲ οἴδατε οὕτε τὸν πατέρα μου εἰ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ἤδειτε. 20 ταῦτα τὰ ξήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίφ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὕπω ἐληλύθει ἡ ιρα αὐτοῦ. — 21 εἰπεν οὖν πάλιν αὐτοἰς ἐγὰ ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῆ άμαρτία ὑμῶν ἀποθανείσθε ιοῦν οἱ Ἰουδαίοι μήτι ἀποκτενεί ἑαυτόν, ὅτι λέγει ιοπον ἐγὰ ὑπάγω ὑμείς οὐ δύνασθε ἐλθείν. 22 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαίοι μήτι ἀποκτενεί ἑαυτόν, ὅτι λέγει ιοπον ἐγὰ ὑπάγω ὑμείς οὐ δύνασθε ἐλθείν; 23 καὶ ἔλεγεν αὐτοίς ὑμείς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὰ ἐκ τῶν ἄνω εἰμὶ ὑμείς ἐκ τούτου τοῦν ὑμίν ὅτι ἀποθανείσθε ἐν ταῖς άμαρτίαις ὑμῶν ἐὰν γὰρ

die Argumentation Jesu sich im Kreise zu drehen, da, wenn man ihn erkennt als den, der er ist, man ja überhaupt eines Zeugen nicht mehr bedarf; aber Jesus will damit eben andeuten, wie solche Rechtsnormen (wie v. 13. 17) auf ihn keine Anwendung leiden, weil er nur aus dem unmittelbaren Eindruck seiner Person und Wirksamkeit erkannt werden kann; aber nicht durch eine rechtliche Konstatirung der Wahrheit seiner Aussagen. — v. 20 εν) heisst wohl: bei (in der Nähe). Zu γαζοφ. vgl. Mk. 12, 41, zu διδ. εν τ. ιερ. 7, 28. Die Wiederholung von 7, 30 zeigt, dass v. 12—19 als Einleitung zu der Erzählung von einem zweiten misslungenen Attentate auf ihn gedacht ist.

8, 21—29. Der Bruch mit der Hierarchie. — ειπον ουν) wie 7, 33, weist auf die immer bedrohlicher werdende, wenn auch, weil seine Stunde noch nicht gekommen war, noch nicht, wie das Folgende zeigen wird, zum Aeussersten führende Situation, in der Jesus das damals gesprochene Wort im Wesentlichen wieder aufnimmt ($\pi\alpha\lambda\iota\nu$ avroig, wie v. 12, das aber nun auf die ihm feindseligen Juden, die Hierarchen, gegen deren Angriffe ihn Gott noch schützte, sich bezieht). Zu vnay. vgl. 7, 33, zu onov (für οποι) Mk. 6, 10, zum Folgenden 7, 34, nur dass hier positiv gesagt wird, sie würden (ohne einen Retter zu finden) in (d. h. beladen mit, vgl. das $\varepsilon \nu$ 1 Kor. 15, 17) ihrer Sünde (collect., wie 1, 29) sterben. — ν . 22. Auch hier weisen die Juden das Wort höhnisch zurück, wie 7, 35, nur noch bitterer, indem sie an Selbstmord denken. An den Ort der Selbstmörder, an den er dann hingeht, wollen sie freilich nicht hinkommen. v. 23. Bem. das Wortspiel mit der Doppelbedeutung des ειναι εκ, das bei dem Lokaladverb (zarw-arw, erläutert Act. 2, 19) nur die Herkunft bezeichnen kann, bei dem Collect. zoopos nur die Zugehörigkeit zu der gottfeindlichen Menschenwelt. — v. 24 εγω ειμι) nämlich der von oben Stammende und nicht zu dieser Welt Gehörige. Nur im Glauben an ihn als solchen könnten sie ihrer Sünden ledig werden, von denen er sagte (freier Rückweis auf v. 21 mit dem collect. Sing.), dass sie in ihnen sterben Weiss, Die Evangelien.

μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανείσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ σὸ τίς εἰ; εἰπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμιν; 26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλείν καὶ κρίνειν ἀλλ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κάγὼ ἃ ἤκουσα παρ αὐτοῦ, ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. 27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 28 εἰπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ. 29 καὶ ὁ πέμψας με μετ ἐμοῦ ἐστίν οὐκ

würden, — v. 25 συ τις ει) vgl. Act. 19, 15. Das την αρχ. heisst bei der einen negativen Satz vertretenden Frage: überhaupt, warum rede ich noch $(\varkappa\alpha\iota, \text{ wie Röm. } 8, 24), \text{ oder (wenn man das } o \tau\iota \text{ nicht für } \tau\iota \text{ nehmen will)}$ elliptisch: warum ich noch zu Euch rede (erg: solltet Ihr fragen). v. 26 $\pi o \lambda \lambda \alpha$) sagt sehr nachdrücklich dem gegenüber, dass er freilich viel zu reden und — zu richten habe; aber weil der, der ihn gesandt hat, wahrhaft ist (3, 33), und er nur reden kann, was er von ihm gehört hat (also Wahrhaftiges), so lohnt es eben nicht mehr, zu der (gottfeindlichen) Welt (εις, wie Mk. 1, 39) zu reden (die — das ist der verschwiegene Hintergedanke, an den er bei dem zoureur denkt - die Wahrheit nicht hören will). — $\mathbf{v.27}$ oux $\varepsilon \gamma \nu$.) wie 7, 26. Zu $\tau o \nu \pi a \tau$. $\varepsilon \lambda \varepsilon \gamma$. $\mathbf{vgl.}$ 1, 15. Weil sie nicht erkannten (oder nach v. 26 nicht verstehen wollten), dass er beständig von dem Vater sprach (bem. das Imperf.), der ihn gesandt, sich also als den gottgesandten Sohn (den Messias) ihnen bezeichnete, konnten sie allein so thöricht fragen, wie v. 25, und muss er die fruchtlosen Verhandlungen mit ihnen abbrechen. — v. 28 ovv) mit Bezug auf dies Nichtverstehen (bem. auch das darauf bezügliche $\gamma\nu\omega\sigma$.). Der Evang, theilt also ohne nähere Angabe einer geschichtlichen Veranlassung (wie 5, 19. 6, 65. 7, 33. 8, 21) ein Wort mit, das er mit ausdrücklicher Beziehung auf die Thatsache, die er v. 27 konstatirte, formulirt (vgl. 6, 67), weil Jesus in ihm auf eine Zukunft hinwies, wo ihnen noch einmal Gelegenheit gegeben werden solle, zu der Erkenntniss zu gelangen, der sie sich jetzt absichtlich verschlossen. Zu σταν-τοτε vgl. 2, 10, zur Sache 2, 19. Mt. 12, 39 f. Das υψωσ. fasst der Evangelist doppelsinnig, indem sie ihm durch seine Erhöhung ans Kreuz (3, 14) zu seiner himmlischen Erhöhung verhelfen werden, die sie dann freilich von seiner Messianität überführen wird. Auch das οτι εγω ειμι geht auf die v. 27 angedeutete Thatsache, dass er der vom Vater gesandte Sohn (der Messias) sei, aus der (noch von ozu abhängig) für Jesum folgt, dass er nichts von sich selbst thut (5, 19), sondern dementsprechend (5, 30), wie ihn sein Vater (auf Grund des ηχ. παρ αυτου v. 26) gelehrt hat, dieses zu ihnen redet. — v. 29 zai) beginnt einen neuen Satz, in dem Jesus die Gewissheit seiner göttlichen Sendung durch den ihm allezeit bereiten göttlichen Beistand (im Sinne von 3, 2) bestätigt. Gott hat ihn nicht allein gelassen (agnxev, wie 4, 28), was er (echt menschlich) darauf zurückάφῆχέν με μόνον, ὅτι ἐγὰ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῷ πάντοτε. — 30 ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 31 ἔλεγεν οὐν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευχότας αὐτῷ Ἰου- δαίους ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστέ, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. 33 ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν σπέρμα ἸΑρραάμ ἐσμεν καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε πῶς σὰ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς.

führt, dass er allezeit (6, 34) das ihm Wohlgefällige ($\alpha \rho$., wie Gen. 16, 6) thut. - 8, 30-59. Der Bruch mit der Hauptstadt. - ταντα αντ. λαλ.) wie Mt. 9, 18; doch hier lediglich zur Einleitung einer Nachricht über den Erfolg solcher Reden, der sich naturgemäss erst allmählig herausstellte. Es wird damit der unmittelbare zeitliche Zusammenhang mit dem Vorigen abgeschnitten. Bei dem enior. eig avr. (7, 31) bleibt ganz dahingestellt, wieviel ihr Gelangen zum Glauben (an seine Messianität) auf einem tieferen Eindruck seines Selbstzeugnisses (v. 12) oder darauf beruhte, dass sie in dem Hinweis Jesu auf eine bevorstehende Erhöhung (v. 28) und in der Berufung auf den ihm sicheren göttlichen Beistand (v. 29) immer noch eine Hoffnung auf die endliche Erfüllung ihrer messianischen Erwartungen erblickten. Vgl. zu 7, 41. Letzteres war wohl namentlich bei denen der Fall, die nach v. 81 ehemals zu den ihm spezifisch feindseligen Juden gehört hatten, weshalb (ov) sich Jesus speziell an sie wandte, deren Glaube doch nur aus einem momentanen Aufgreifen seines Wortes entstanden war, das sie sich nach ihren Wünschen deuteten. Nur wenn sie in seinem Wort geblieben sein werden (µεν. εν, wie 2 Jh. 9), so dass sie sich ganz in seinen Sinn versenken, sind sie in Wahrheit (1, 48) seine Jünger, wie die wahrhaft Gläubigen, denen er das vueig entgegenstellt. v. 82 γνωσ. τ. αληθ.) wie 2 Jh. 1: erst aus jenem dauernden Sichversenken in das Wort entsteht die Erkenntniss der Wahrheit, die seinen Inhalt bildet, und diese Wahrheit hat eine (von der Sünde) befreiende Macht, sofern das erkannte Wesen Gottes immer zugleich für uns normgebend wird (vgl. zu dem ποιειν τ. αλ. 3, 21). Zu ελευθ. vgl. Röm. 6, 18. 22. Damit hatte Jesus endlich das langersehnte Wort gesprochen, da die Befreiung vom Römerjoche doch der Mittelpunkt all ihrer Wünsche und Hoffnungen blieb, aber in einem Zusammenhange, in dem klar war, dass er diese von ihnen erhoffte Freiheit nicht meine. Daher v. 88 ihre gereizte Antwort, dass sie eine andere (als diese politische) Freiheit nicht brauchten, da bei ihnen als freigeborenen Söhnen Abrahams (σπερμα, wie Gen. 22, 17) von einer anderen Knechtschaft (δεδ., wie Gen. 27, 40) nicht die Rede sein könne $(\pi\omega\pi., \text{ wie 1, 18})$. Wirklich gab es in Israel so gut wie keine (soziale) Sklaverei (vgl. Lev. 25). Da sagt es ihnen Jesus v. 34 gerade heraus, dass er die Befreiung von der Sündenknechtschaft meine, wobei zu erwägen sei, dass jeder, der die Sünde thut (1 Jh. 3, 4), und nicht 33*

άμην άμην λέγω ύμιν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν την ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 35 ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῆ οἰχία εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ υἰὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 36 ἐὰν οὖν ὁ υἰὸς ὑμᾶς ἐλευθερώση, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 37 οἰδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε ἀλλὰ ζητειτέ με ἀποχτειναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρει ἐν ὑμιν. 38 ἅ ἐγὰν ἑώραχα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ καὶ ὑμεις οὖν ἃ ήχούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιειτε. 39 ἀπεχρίθησαν χαὶ εἰπαν αὐτῷ ὁ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοις ὁ Ἰησοῦς εἰ τέχνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ποιειτε. 40 νῦν δὲ ζητειτέ με ἀποχτειναι, ἄνθρωπον

etwa nur der Lasterknecht, ein Sklave der Sünde sei (δουλ. τ. αμ., wie Röm. 6, 17), der dieser Befreiung bedürfe. — v. 35. Wie der Sklave keine dauernde Stellung (εις τ. αιων., wie 6, 51, mit leiser Anspielung auf die Deutung) im Hause hat, wie der Sohn, sondern beliebig verkauft oder vertauscht werden kann, so hat, wer sich zum Sklaven (der Sünde, vgl. v. 34) erniedrigt, keinen dauernden Antheil an den Rechten und Verheissungen der Theokratie. Aus dieser (selbstverständlichen) Anwendung des Gleichnisses folgert v. 86, dass nur der echte Sohn der Theokratie (der zunächst Jesus allein war) das Hausherrnrecht ausüben kann, Sklaven freizulassen, und also auch sie freizumachen, wie er v. 32 verhiess. Nur wenn sie so wirklich (ovrws, wie Mk. 11, 32, im Gegensatz zu der politischen Scheinfreiheit) freigeworden, können sie auf die höchsten (messianischen) Segnungen in der Theokratie hoffen, die ihnen nicht die Römerherrschaft raubt, sondern die Sündenknechtschaft. — v. 37 οιδα οτι) Rückblick auf v. 33. Aber mit der Abkunft von Abraham, derer sie sich rühmen, steht im Widerspruch (warum, sagt v. 40), dass sie ihn zu tödten suchen (7, 19), wie sie einst thaten und wie sie nach der ihnen gewordenen Enttäuschung vgl. v. 30 f.) sofort wieder thun werden, weil sein Wort nicht Fortgang in ihnen hat $(\chi\omega\varrho.)$, wie 2 Mkk. 13, 26). Es hat sie nur vorübergehend gefasst, ohne ihre Herzensstellung zu ihm wirklich zu ändern. Das erklärt Jesus v. 88 aus dem Gegensatz zwischen ihnen (εγω—υμεις), der, da er aus einem analogen Verhalten zum Vater stammt, auf dem Gegensatze ihrer beiderseitigen Väter (vgl. v. 44) beruhen muss. Zu εωρ. παρα τ. πατρ. vgl. 6, 46, hier vom Schauen der göttlichen Wahrheit in der Gemeinschaft mit ihm. Das ηκουσ. παρα (6, 45) geht auf das, was der Vater sie thun heisst. Da sie ahnen, dass Jesus dabei an einen anderen Vater als Abr. denkt, verwahren sie v. 89 dagegen ihre Abrahamidenschaft. Jesus aber fasst den Kindschaftsbegriff metaphorisch (wie Mt. 23, 31) von der sittlichen Wesensähnlichkeit und fordert sie auf, wenn sie Abr.'s Kinder sind, es dadurch zu beweisen, dass sie Abr.'s Werke thun (noisite, Imperativ), um v. 40 zu zeigen, dass ihr wirkliches Thun dem nicht entspricht. Zu νυν δε (wie aber jetzt die Sache liegt) vgl. 1 Kor. 5, 11. Ihr ζητ. μεanour. (v. 37) wird als ein verbrecherisches dadurch dargestellt, dass es

ος την αλήθειαν ύμιν λελάληκα, ην ηκουσα παρά τοῦ θεοῦ τοῦτο Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41 ύμεις ποιείτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ύμῶν. εἶπαν αὐτῷ ἡμεις ἐκ πορνείας οὐκ ἐγεννήθημεν, ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν θεόν. 42 εἶπεν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἡν, ἡγαπᾶτε ὰν ἐμέ ἐγὰ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ῆκω οὐδὲ γὰρ ἀπ΄ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ ἐκεινός με ἀπέστειλεν. 43 διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 44 ὑμεις ἐκ τοῦ

ihm als einem Menschen gilt, der nichts verschuldet hat, als ihnen die Wahrheit zu reden, die er vom Vater gehört hat (in derselben vorzeitlichen Gemeinschaft mit ihm, in der er sie nach v. 38 gesehen hat), was doch Abr. nicht gethan hat. Bem. die Litotes. — v. 41. Da Jesus daraus wieder zuerst nur folgert, dass sie einen anderen Vater haben müssen, dessen Werke sie thun, verwahren sie die Echtheit ihrer Abkunft von Abr. (vgl. v. 39) dadurch, dass sie ja keine Hurenkinder seien ($\pi o \rho \nu$., wie Mt. 15, 19), von denen man allerdings nicht wissen könne, wer ihr Vater sei; aber da sie ahnen, Jesus rede von einer anderen als der leiblichen Vaterschaft, weisen sie zugleich darauf hin, dass sie in anderem Sinne nur einen Vater haben, nämlich Gott (im Sinne von Mal. 2, 10). — v. 42 bestreitet Jesus nun auch ihre Gotteskindschaft, weil sie sonst ihn, den von Gott (aus seiner vorzeitlichen Gemeinschaft mit ihm, vgl. v. 38. 40) Ausgegangenen wegen seiner Gottverwandtschaft lieben würden. Zu ηz . (ich bin gekommen und bin da) vgl. 2, 4. Damit geht Jesus zu seinem geschichtlichen Auftreten über, da, auch wenn sie seinen göttlichen Ursprung nicht anerkennen, sie doch auch aus jenem nach 7, 28. 29 wenigstens seine göttliche Sendung erkennen könnten; daher das ουδε. — v. 48 δια τι οτι) wie Röm. 9, 32. Ihren Mangel an Liebe zu ihm (v. 42) ersieht Jesus daraus, dass sie sein Reden ($\lambda \alpha \lambda$., wie Hiob 33, 1) nicht verstehen (3, 10), wie v. 33. 39. 41, und beantwortet die eigene Frage nach dem Grunde davon dahin, dass sie (wegen ihrer völligen Unempfänglichkeit für den Inhalt derselben) nicht im Stande sind, seine Worte anzuhören (vgl. 6, 60). v. 44. Erst jetzt, wo es zu ihrer prätendirten Gotteskindschaft den schärfsten Kontrast bildet, sagt Jesus direkt, was ja v. 38. 41 offenbar gemeint war, dass sie von dem Vater herstammen, welcher der Teufel (Mt. 4, 1) ist (του διαβ., Appos. zu πατρ., wie v. 41 τ. θεον), weshalb sie die Begierden (Röm. 1, 24) desselben kraft ihrer sittlichen Wesensähnlichkeit mit ihm in all ihrem Thun befriedigen wollen. Als solche bezeichnet Jesus die Mordlust und die Lüge; denn solange es Menschen gab ($\alpha\pi \alpha \rho \chi$., wie Mt. 19, 4), war er ein Menschenmörder (1 Jh. 3, 15), sofern er durch seinen Betrug den ersten Menschen in den Tod brachte (Sap. 2, 24), und in der Wahrheit steht er nicht ($\varepsilon \sigma \tau \eta x$., wie Mt. 20, 6). Die (objektive) Wahrheit kann nicht sein Lebenselement sein, da (subjektive) Wahrheit, d. h. Liebe und Trieb zur Wahrheit nicht in ihm ist. Vielmehr ist die Liebe zur

πατρός, τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιείν. ἐκείνος ἀνθρωποκτόνος ἢν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῷ ἀληθεία οὐχ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῷ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεί, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὰ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμείς οὐ πιστεύετέ μοι; 47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ἡματα τοῦ θεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο ὑμείς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ. 48 ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαίοι καὶ εἰπαν αὐτῷ οὐ καλῶς λέγομεν ἡμείς ὅτι Σαμαρείτης εἰ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 49 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἐγὰ δαιμόνιον οὐκ ἔχω,

Lüge (d. h. zur bewussten Verneinung und Bestreitung der Wahrheit) sein eigenstes innerstes Wesen (7. 16., vgl. 1, 11), aus dem sein Lügenreden (Eph. 4, 25) stammt, weil er ein Lügner (1 Jh. 1, 10) und ein Vater (Urheber) alles Lügens ist. Das αυτου geht auf τ. ψευδ., da ja eben das über sein Lügenreden Gesagte begründet werden soll. Da nun von ihrer Mordlust schon v. 37. 40 geredet, weist v. 45 nur noch nach, dass in ihnen dieselbe Liebe zur Lüge ist, sofern sie ihm eben darum nicht glauben (4, 21), weil er die Wahrheit redet. Da sie aber entgegnen konnten, dass sie ja seine Worte eben für Lüge hielten, fragt er v. 46, wer von ihnen (Mt. 6, 27) ihn in Betreff einer Sünde überführen könne (3, 20). Es geht das natürlich nur auf die Fleckenlosigkeit seines Lebenswandels, was aber, wenn er kein Heuchler oder in der Selbsttäuschung des Hochmuths befangen war, für das berechtigte Bewusstsein absoluter Sündlosigkeit zeugt. Für sie genügt jenes, da alles Lügen unter die Kategorie der Sünde (vgl. 7, 18) fällt, zum Beweise, dass er nur Wahrheit reden könne (bem. das Fehlen des Art. im Unterschiede von v. 45), weil sie ihn eines Lügenredens so wenig wie irgend eines anderen Sündigens überführen können, und dann kann die Frage, warum (7, 45) sie ihm nicht glauben, nur beantwortet werden, wie er v. 45 that. - v. 47 erläutert dies durch den Gegensatz. Wer aus Gott seinen Ursprung hat, so dass er sein Vater ist, der hört seine Worte (3, 34), hat ein offenes Ohr für sie. Zu dem auf ore vorausweisenden δια τουτο vgl. 5, 16, zu dem ουκ ακ. v. 43. Wer aber nicht Gottes Kind ist, der kann nur ein Teufelskind sein (v. 44), da es ein Drittes nicht giebt. — v. 48 καλ. λεγ.) wie 4, 17. Bem. den Rückweis auf ein uns aus der ganzen Ueberlieferung nicht bekanntes Schimpfwort, wonach er sich den Erbfeinden der Nation gleichstelle. Zu δαιμ. εχ. vgl. 7, 20. Nur ein böser Dämon könnte ihm solche lästerliche Reden gegen seine Volksgenossen eingeben. — v. 49. Dass er von einem gottfeindlichen Geiste besessen sei, ist dadurch ausgeschlossen, dass er seinen Vater ehrt (5, 23), daher verunehren (ατιμ., wie Mch. 7, 6) vielmehr sie (bem. den Gegensatz des betonten $\epsilon \gamma \omega - \nu \mu \epsilon \iota \varsigma$) ihn, nicht er sie, wie sie v. 48 sein

άλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεἰς ἀτιμάζετέ με. 50 ἐγὰ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. 51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμιν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήση, θάνατον οὐ μὴ θεωρήση εἰς τὸν αἰῶνα. 52 εἶπαν αὐτῷ οἰ Ἰουδαιοι νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. ᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὰ λέγεις ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήση, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα 53 μὴ σὰ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν, καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον; τίνα σεαυτὸν ποιεί; 54 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἐὰν ἐγὰ δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεις λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστίν, 55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὰ δὲ οἰδα αὐτόν. κὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμιν ψεύστης ἀλλὰ οἰδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 56 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἡγαλλιά-

Wort v. 47 deuteten. — v. 50 lehnt, ähnlich wie 5, 41, den Vorwurf ab, als ob er dies etwa aus verletzter Ehrbegierde sage; denn er sucht die ihm zukommende Ehre ($\zeta \eta \tau$. τ . δ ., wie 7, 18) überhaupt nicht, weil es einen giebt (5, 45), der sie sucht und danach richtet, ob sie ihm ertheilt wird, indem er nach v. 51 an die Befolgung seines Wortes (τηρ., wie Mt. 19, 17) die Errettung vom Tode (im Sinne von 6, 51. 58) geknüpft hat. Zu $\vartheta \epsilon \omega \varrho$. vgl. Lk. 2, 26. — ∇ . 52 $\epsilon \gamma \nu \omega \varkappa$.) wie 6, 69. Es scheint ihnen eine wahnsinnige Selbstüberhebung, wenn Jesus seinem Worte eine Macht zuschreibt ($\gamma \varepsilon v \sigma$., wie Mt. 16, 28, ganz synonym mit dem $\vartheta \varepsilon \omega \varrho$. v. 51), die Abr. und die Väter nicht besessen haben müssen, da sie ja gestorben sind (6, 49.58). — \mathbf{v} . 58 $\mu \eta$ σv μ . $\varepsilon \iota$) wie 4, 12. Zu dem grundangebenden οστις vgl. Mk. 12, 18, zur Auflösung der Partizipialkonstruktion 4, 12, zu τινα 8, 25, zu σεαυτ. π. 5, 18. — v. 54 δο ξ.) wie Hbr. 5, 5. Es ist Conj. Aor.: falls ich mich selbst verherrlicht haben sollte, indem ich mir eine Ehre beilegte, die mir nicht zukommt. Das ο πατηρ μου bestimmt v. 50 dahin, dass es sein Vater ist, der ihn (durch die v. 51 ausgesprochene Thatsache) verherrlicht und dessen Autorität sie anerkennen müssten, da sie ihn ja (im Stolze auf ihre Zugehörigkeit zur Theokratie) so nachdrücklich ihren Gott nennen. Zu $o\nu$ $\lambda \varepsilon \gamma$. vgl. v. 27. — v. 55 $\varkappa \alpha \iota$) im scharfen Kontraste, wie 1, 10. Das ovx eyv. avr. (vgl. 7, 28. 1 Jh. 2, 3) ist der Grund, weshalb sie ihn nicht erkennen als den, der Jesum verherrlicht. Zu οιδα αυτ. vgl. 7, 29, zu ομ. νμ. Mt. 11, 16, zu ψενστ. v. 44. Er hat nicht nur die Erkenntniss, die sie nicht haben, er kann sie auch nicht wissentlich verleugnen, wie sie, wenn sie vorgeben, Gott nicht als den, der ihn verherrlicht, erkennen zu können, während sie ihn doch nur nicht (als solchen) erkennen wollen. Seine Gotteserkenntniss erhellt aber aus seiner Befolgung (v. 51) des göttlichen Wortes, die allein schon die ihm v. 53 schuldgegebene Selbstüberhebung ausschliesst. — v. 56. Abr. (ihr leiblicher Vater, vgl.

σατο ίνα ἴδη τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἰδεν καὶ ἐχάρη. 57 εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαίοι πρὸς αὐτόν πεντήκοντα ἔτη οὖπω ἔχεις, καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας; 58 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. 59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.

9, 1 καὶ παράγων εἰδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἡρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες ὁαββεί, τίς ἡμαρτεν, οὖτος ἢ οἱ γονείς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῆ; 3 ἀπε-

v. 37) selbst habe ihn als den Grösseren (v. 53) anerkannt, sofern er jubelte (5, 35), dass er sehen sollte ($\iota\nu\alpha$) den Tag ($\iota\delta$. τ . $\eta\mu$., wie Lk. 17, 22) des Erscheinens des Messias, der ja mit der Erfüllung der ihm gegebenen messianischen Verheissung (Gen. 12. 15. 17 u. s. w.) kommen musste, und, da die Väter im Scheol an dem Geschicke ihres Volkes Antheil nehmen (Lk. 1, 54 f. 72), ihn auch sah und sich freute ($\varepsilon \chi$., wie Mt. 2, 10). — \mathbf{v} . 57. Die Juden setzen höhnend voraus, Jesus wolle das Verhalten Abr.'s selbst mit angesehen haben, obwohl er noch nicht ein volles Mannesalter (Num. 4, 3), oder noch nicht ein halbes Jahrhundert zähle, was Jesus v. 58 damit überbietet, dass er viel mehr, als ein Zeitgenosse Abr.'s, sei. Zu $\pi \rho \iota \nu$ c. Inf. vgl. 4, 49. Dem geschichtlichen Werden Abr.'s stellt er sein uranfängliches Sein (1, 1) entgegen. Das ειμι verbietet schlechthin, nur an ein Sein im göttlichen Rathschlusse (wie Jrm. 1, 5) zu denken, da es seine gegenwärtige (persönliche) Existenz einschliesst. Auch die Juden verstehen es davon, dass er sich dem allein ewigen Gotte gleichstelle, und wollen ihn wegen Gotteslästerung steinigen. Zu ηραν vgl. 5, 8, zu εξηλθ. εκ 4, 30. Das exp. (Gen. 3, 8) zeigt, dass er nicht durch ein Wunder, sondern dadurch, dass er sich in der Schaar seiner Anhänger verbarg, ihren Steinwürfen entging; doch war es natürlich Gott, der durch seinen Beistand auch dies Attentat misslingen liess.

Der dritte Abschnitt (9, 1—10, 21) erzählt ein Beispiel davon, wie auch die Versuche der Gegner, seine Anhänger von ihm abzuziehen, erfolglos blieben, in der Heilung des Blindgeborenen (9, 1—38). — $\pi\alpha\rho\alpha\gamma$.) wie Mk. 2, 14; im Vorübergehen an der Stelle, wo der blinde Bettler sass, ohne jede Andeutung eines Zeitverhältnisses zum Vorigen (Näheres vgl. zu 10, 22). Zu $\alpha\nu\theta\rho$. vgl. 5, 5, zu ex yev. Lev. 25, 47. Da Jesus in Jerus. keine Wunder that, wird erst durch die Frage der Jünger v. 2 seine Aufmerksamkeit auf den Blindgeborenen gelenkt. Nach der gangbaren Vorstellung, dass jedes Leiden Strafe für eine bestimmte Schuld sei (vgl. das Buch Hiob), fragen sie, wer gesündigt habe, er (wovon man sich doch keine rechte Vorstellung machen könne) oder seine Eltern (Mt. 10, 21), deren Schuld er nach Ex. 20, 5 tragen müsse. Das $\nu\alpha$ bezeichnet vom Gesichtspunkte des nothwendigen Erfolges aus denselben als beabsichtigt: dass er sollte (musste) blind geboren werden. — v. 8 verneint natürlich

χρίθη Ἰησοῦς οὖτε οὖτος ημαρτεν οὖτε οἱ γονείς αὐτοῦ, ἀλλ
ἴνα φανερωθη τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4 ημᾶς δεί ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἔως ημέρα ἐστίν ἔρχεται
νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὁ ὅταν ἐν τῷ κόσμῷ ὡ,
φῶς εἰμὶ τοῦ κόσμου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν
πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ
τοὺς ὀφθαλμούς, 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὑπαγε, νίψαι εἰς τὴν

nur das als Grund seiner Blindheit vorausgesetzte Gesündigthaben; daher erg. nach αλλ: τυφλ. εγεν. Die Werke, die Gott Jesu zu thun giebt (5, 36), sind zunächst geistiger Art und können darum nur wahrnehmbar werden $(\varphi \alpha \nu)$, wie 2, 11), wenn sie in leiblichen Heilwundern sich sinnbildlich darstellen. Wenn Jesus erkennt, dass das Leiden des Blinden im Rathschlusse Gottes diese Absicht hatte (ev avrw), so sieht er in demselben die göttliche Aufforderung, in diesem speziellen Falle ein Wunder zu thun, wie er es bisher in Jerus. nicht gethan hatte. Er führt das v. 4 auf den allgemeinen Grundsatz zurück, dass man bei solchen Räthseln der göttlichen Vorsehung nicht grübeln solle, was Gott damit beabsichtige, sondern, was zu thun (6, 28) er uns (bem. das betonte $\eta\mu\alpha\varsigma$, das die fragenden Jünger einschliesst) dadurch auffordert. Da die Anwendung aber in diesem Falle auf ihn gemacht werden soll, wie sie immer von jedem nach seinem besonderen Berufe gemacht werden muss, bezeichnet er Gott als den, der ihn gesandt hat, und deutet an, dass er die ihm geschenkte kurze Frist noch nützen müsse, um das ihm hier befohlene Gotteswerk auszurichten. $\varepsilon\omega\varsigma$ c. Ind. Präs. (solange als, während) vgl. Mk. 6, 45; $\eta\mu\varepsilon\varrho$. und $\nu\nu\xi$ sind im Klassischen häufig Bilder des Lebenstages und der Todesnacht. ore (4, 21) bezeichnet diese als die, welche allem Wirken ein Ende macht. Der Lebenstag wird v. 5 erklärt durch οταν εν τ. κ. ω: er kann nicht in der Welt sein (vgl. 1, 10), ohne den ihm nach 8, 12 eigenen Beruf auszuüben. Damit deutet er an, dass die leibliche Heilung des Blinden nur ein Sinnbild seiner erleuchtenden Wirksamkeit sein soll. — **v. 6** επτυσεν) wie Mk. 7, 33. 8, 23. Zu χαμαι vgl. Hiob 1, 20, zu πηλ. Röm. 9, 21, zu πτυσμα das synonyme πτυελον Hiob 7, 19, zu επεθ. επι Mt. 9, 18. Das autov geht auf nr.: er legt ihm den aus dem Speichel bereiteten Teig wie eine Schutzdecke auf die Augen, damit darunter die durch göttliche Wunderwirkung hergestellte Sehkraft erstarke. — $v.7 v\pi$.) wie 4, 16. Zu $\varepsilon\iota\varsigma\tau$. xol. vgl. 2 Reg. 18, 17. Es verbindet sich nach der besonders bei Mrk. so haufigen Prägnanz (7, 4. 10, 10. 13, 9) mit νιψαι (Mk. 7, 3): in den Teich Siloah (hinabgestiegen) wasche Dich. Bis er zu demselben gelangt, sollte die Sehkraft soweit erstarkt sein, dass er das wiedergeschenkte Augenlicht der Sonne aussetzen konnte. Da der Teich somit gewissermaassen das Werk des Gottgesandten vollendete, findet es der Evang. bedeutsam, dass der Name Sil., verdolmetscht (1, 43), ihn auch als einen Gottgesandten (1, 6) bezeichnete. Das durch das $\alpha\pi\eta\lambda\vartheta$. hervorgerufene einfache $\eta\lambda\vartheta$. geht, wie das Folgende zeigt, auf das Kommen nach seiner Wohnung. -

πολυμβήθοαν τοῦ Σιλωάμ, ο ερμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν ούν καὶ ἐνίψατο, καὶ ήλθεν βλέπων. 8 οἱ ούν γείτονες και οι θεωρουντες αὐτὸν τὸ πρότερον, ὅτι προσαίτης ἡν, έλεγον ούχ ούτός έστιν ο χαθήμενος χαὶ προσαιτῶν; 9 ἄλλοι έλεγον ότι οδτός έστιν άλλοι έλεγον ούχί, άλλ όμοιος αὐτῷ έστίν. ἐχείνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ είμι. 10 ἔλεγον ούν αὐτῷ πῶς ηνεφχθησάν σου οἱ όφθαλμοί; 11 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος δ λεγόμενος Ίησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τους όφθαλμους και είπεν μοι ότι υπαγε είς τον Σιλωάμ και άπελθών ούν καὶ νιψάμενος άνέβλεψα. 12 καὶ είπαν αὐτῷ ποῦ ἔστιν ἐκείνος; λέγει οὐκ οἶδα. 13 ἄγουσιν αὐτὸν πρός τους Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν 14 ήν δε σάββατον, έν ή ήμέρα τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέφξεν αὐτοῦ τους όφθαλμούς. 15 πάλιν ούν ήρώτων αὐτὸν καὶ οί Φαρισαιοι, πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοις πηλὸν ἐπέθηκέν μου έπὶ τοὺς όφθαλμούς, χαὶ ἐνιψάμην, χαὶ βλέπω. 16 ἔλεγον

v. 8-12 schildert den Eindruck des Wunders, das man zunächst ganz unglaublich findet. Zu yeit. vgl. Lk. 14, 12. Das zai fügt verallgemeinernd noch Andere hinzu, die ihn früher (το προτ., wie 6, 62) sahen (θεωρ., wie 2, 23). Bem. das Part. Imperf., weil er als Bettler (Mk. 10, 46) die Augen Vieler auf sich zog. Zu ουχ ουτος εστ. vgl. 7, 25. Sie kannten ihn bisher nur als den, der dazusitzen und zu betteln pflegte. — v. 9 ουχι αλλ) wie Lk. 1, 60. Sie glauben durch eine Aehnlichkeit getäuscht zu sein und fragen, als er selbst jeden Zweifel hebt, v. 10 nach dem Hergange. Zu πως vgl. 3, 9, zu ην. σου οι οφθ. Mt. 20, 33. — v. 11 ο ανθρ. (v. 1) ο λεγ.) wie Mt. 26, 3, setzt den Menschen dieses Namens als allbekannt voraus, ohne dass er seinerseits irgend etwas Näheres von ihm weiss oder aussagt. Zum Uebrigen vgl. v. 6f., eigenthümlich nur das επεχρισεν und die Bezeichnung des Teiches durch τον σιλ. Das ανεβλ. (Mt. 11, 5) beruht auf der Vorstellung, dass selbst der Blindgeborene die Sehkraft an sich besitzt, wenn er auch von Geburt an ihres Gebrauches verlustig gegangen. — Den Zweck der Frage v. 12, die er natürlich nicht beantworten kann, weil er ja inzwischen am Teich Sil. war, zeigt v. 13, wonach sie natürlich am liebsten Jesum mit dem ehemals Blinden (τον ποτε, wie Gal. 1, 13) zu den Pharisäern, als den spezifischen Gesetzeswächtern geführt hätten ($\alpha \gamma$. $\pi \rho$., wie 1, 43), um die Sabbatverletzung, die nach der Zeitbestimmung v. 14 ($\eta \nu$ $\delta \varepsilon$, wie 5, 9) hier offenbar vorlag (bem. die Betonung des τ. πηλ. επ., worin die Präparirung eines Heilmittels zu liegen schien), zur Anzeige zu bringen. — $v. 15 \pi \alpha \lambda \iota \nu$) blickt, wie das $\varkappa \alpha \iota$ (auch) auf v. 10 zurück. Die Darstellung des Geheilten ist kürzer, indem sie nur hervorhebt, was Jesus und was er that. — v. 16 schildert, wie selbst die Pharisäer in der Beurtheilung des Falles uneins waren (σχισμα, vgl. 7, 43),

οὖν ἐχ τῶν Φαρισαίων τινές οὐχ ἔστιν οὖτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεί. ἄλλοι δὲ ἔλεγον πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεία ποιείν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 17 λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνέωξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἰπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. 18 οὐχ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαίοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, ἔως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονείς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος 19 καὶ ἤρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες οὖτός ἐστιν ὁ υἰὸς ὑμῶν, ὂν ὑμείς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρτι; 20 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ γονείς αὐτοῦ καὶ εἰπαν οἴδαμεν ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ υἰὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη. 21 πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐχ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμείς οὐχ οἴδαμεν. αὐτὸν ἐρωτήσατε ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 22 ταῦτα εἰπαν οἱ γονείς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους ἤδη γὰρ

da die einen dabei blieben, dass ein Sabbatbrecher ($\tau \eta \rho$., wie Act. 15, 5) kein Gottgesandter (παρα θ., wie 1, 6) sein könne, die Andern dabei, dass ein sündiger Mensch keine Zeichen thun könne, wie sie nur Gott seinem Abgesandten zu thun giebt, während der Geheilte v. 17, als sie ihn befragen (oti kausal), einfach aus der Wunderthat auf seine prophetische Sendung schliesst (vgl. 4, 19). — v. 18 ovv) Gerade weil der Geheilte Jesum für einen Propheten erklärt, wittern die Hierarchen, vor welche die Sache zuletzt kommen musste (o. 1000., wie 1, 19), ein betrügerisches Einverständniss zwischen beiden und bezweifeln die ganze Thatsache, bis sie die Eltern des Geheilten selbst herbeiriefen ($\varphi \omega \nu$., wie 1, 49), die darüber doch sicheren Bescheid wissen mussten. Dass sie auch dann noch Alles anwandten, um die Sache als abgekarteten Betrug darzustellen, ist kein Beweis, dass sie nicht ihrerseits von der Richtigkeit der Thatsache überzeugt waren (nior. περι). — v. 19-23 erzählt nun ihre Verhandlung mit den Eltern. Sie fragen erstens, ob der Gegenwärtige (ovros) ihr Sohn sei, zweitens, ob er, wie sie von ihm (or $\lambda \epsilon \gamma$., wie 6, 71) behaupten (bem. das betonte v $\mu \epsilon \iota \varsigma$ im Gegensatze zu ihrem Unglauben daran), blind geboren sei, und drittens, wie es dann komme ($\pi\omega\varsigma$ ovr, wie 6, 42), dass er gegenwärtig ($\alpha\varrho\tau\iota$, wie Mt. 26, 53) sehe. Die beiden ersten Fragen bejahen die Eltern rundweg v. 20, über die dritte wollen sie ihrerseits (bem. das betonte ημεις) v. 21 nichts wissen, weil sie zugleich die Frage involvirt, wer ihm die Augen aufgethan hat. Sie mögen ihn selbst fragen; er hat ja das Alter männlicher Reife (71., wie Eph. 4, 13) und wird über sich selbst Auskunft geben. Der Evang. erklärt das v. 22 daraus, dass sie mit einer Aussage darüber ein Bekenntniss für Jesum abzulegen fürchteten, weil die Hierarchen bereits übereingekommen waren (συνετ., wie Lk. 22, 5), es solle (ινα, wie 4, 47) jeder, der ihn als Messias bekenne, von der Synagogengemeinschaft ausσυνετέθειντο οἱ ἸουδαΙοι, ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήση Χοιστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. 23 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἰπαν ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε. 24 ἐφώνησαν οὐν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου, ος ἡν τυφλός, καὶ εἰπαν αὐτῷ δὸς δόξαν τῷ θεῷ ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὐτος ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν. 25 ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἰδα εν οἰδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. 26 εἰπαν οὖν αὐτῷ τὶ ἐποίησέν σοι; πῶς ἡνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 27 ἀπεκρίθη αὐτοῖς εἰπον ὑμιν ήδη, καὶ οὐκ ἡκούσατε τἰ πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 28 καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἰπαν σὺ μαθητὴς εἰ ἐκείνου ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί. 29 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ λελάληκεν ὁ θεός τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. 30 ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἰπεν αὐτοῖς ἐν

geschlossen werden. Zur Sache vgl. Lk. 6, 22. — v. 24 εκ δευτ.) wie Mk. 14, 72, zeigt, dass der Geheilte (vgl. v. 19) mit den Eltern entlassen war, weil man sich erst über das weitere Vorgehen schlüssig machen musste. Zu δος δοξ. vgl. Jos. 7, 19. Er soll Gott die Ehre geben, indem er eingesteht, dass das angebliche Wunder auf einem abgekarteten Betruge beruhe; dass sie ihrerseits (bem. das $\eta \mu \epsilon i \varsigma$) davon bereits fest überzeugt sind, deuten sie damit an, dass sie den Menschen (Jesum) als Sünder kennen. v. 25. Nicht ohne eine gewisse Ironie lässt der Geheilte das Urtheil über seine Sündhaftigkeit dahingestellt und bleibt einfach bei der Thatsache seiner Erfahrung stehen. Zum Part. Imperf. vgl. v. 8, zu apri v. 19. Wenn die Hierarchen ihn v. 26 noch einmal auffordern, den Hergang, insbesondere die Manipulationen Jesu dabei, zu erzählen, so müssen sie hoffen, dass er sich irgendwie in seinen Aussagen widersprechen oder sonstwie eine Handhabe bieten werde, die Sache als einen Betrog darzustellen. — v. 27 malt die Erbitterung des Menschen über dies ewige Inquiriren, wobei das Verhör vor den Phar. v. 15 mit auf ihre Rechnung gesetzt wird. Sie haben es damals nicht gehört (im Sinne von 8, 47), warum (7, 19) wollen sie es noch einmal (v. 15) hören, wenn sie nicht etwa, wie er ironisch hinzufügt, jetzt wünschen, dadurch zu seinen Jüngern bekehrt zu werden? Zu μη και υμεις vgl. 7, 47 und zur Sache 7, 26. Das και weist auf den bekannten Jüngerkreis Jesu hin. — v. 28 ελοιδ.) wie Ex. 17, 2. Darin, dass sie nichts Nachtheiliges wider Jesum aus ihm herausbringen können, sehen sie eine Parteinahme für ihn, und die Bezeichnung eines Jüngers jenes Menschen wird durch die Art, wie sie ihr die Mosesjüngerschaft gegenüberstellen, deren Verleugnung hier ihn zu einem Abtrünnigen macht, zum Schmähworte. — v. 29 $\pi o \vartheta$. $\varepsilon \sigma \tau$.) wie 7, 27, erhält durch den Gegensatz den Sinn: wer diesen Menschen berufen und gesandt hat. Bem., wie das queic betont, dass doch sie, die geistlichen Führer des Volkes, allein in solchen Sachen zu urtheilen haben. — v. 80 εν τουτω) wie 4, 37: In τούτφ γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεις οὐχ οἴδατε πόθεν ἐστίν, καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. 31 οἴδαμεν ὅτι ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐχ ἀχούει, ἀλλὰ ἐάν τις θεοσεβὴς ἢ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῆ, τούτου ἀχούει. 32 ἐχ τοῦ αἰῶνος οὐχ ἤχούσθη ὅτι ἤνέφξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου 33 εἰ μὴ ἦν οὖτος παρὰ θεοῦ, οὔχ ἤδύνατο ποιείν οὐδέν. 34 ἀπεχρίθησαν καὶ εἰπαν αὐτῷ ἐν ἁμαρτίαις σὰ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὰ διδάσχεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 35 ἤχουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἰπεν σὰ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 36 καὶ τίς ἐστιν, ἔφη, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; 37 εἰπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ ὁ λαλῶν μετά σου ἐκείνός ἐστιν. 38 ὁ δὲ ἔφη πιστεύω, κύριε, καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

39 και είπεν ὁ Ἰησοῦς: είς κριμα έγω είς τὸν κόσμον τοῦ-

diesem Falle findet denn doch ($\gamma\alpha\rho$ wie 7, 41) das Verwunderliche ($\vartheta\alpha\nu\mu$., wie Ps. 8, 2) statt, dass Ihr (die Ihr doch nach v. 29 darüber Bescheid wissen müsst) nicht wisst, wo er her ist, obwohl schon er, der schlichte Laie, v. 31 ff. in der schlagendsten Weise zeigen zu können meint, dass Jesu Wunderthat darüber keinen Zweifel lässt. Er geht von der bekannten Thatsache aus, dass Gott Sünder (die ihn um seinen Beistand anrufen) nicht hört (vgl. Ps. 66, 18. Jes. 1, 15), sondern nur wenn einer gottesfürchtig ist (9εοσ., wie Ex. 18, 21) und seinen Willen thut (7, 17). Zur Sache vgl. Prov. 15, 29. Hier aber handelt es sich nach v. 32 um ein ganz unerhörtes Wunder (ex r. aiwr., wie Sir. 1, 4), das Gott nur seinem Gesandten ($\pi\alpha\rho\alpha$ 9., wie v. 16) zu seiner Legitimation zu thun verleihen könnte. Das ovder heisst nach dem Kontexte: nichts in solcher Sache. **v. 84** $\varepsilon \nu \alpha \mu$.) wie Ps. 51. 7, mit gehässiger Anspielung auf seine Geburt, von der an er Sünden in seiner geistigen Blindheit trägt, wie in seiner leiblichen. Und er benimmt sich, als wolle er sie belehren! Dass das $\epsilon \xi \epsilon \beta$. (3 Jh. 10) $\epsilon \xi \omega$ (6, 37) auf die Ausführung des Exkommunikationsbeschlusses v. 22 geht, macht v. 35 unzweifelhaft. Zu $\varepsilon \nu \rho \omega \nu$ vgl. 1, 44. 5, 14. Es war eine göttliche Fügung, dass er den Geheilten traf und ihn, aus dessen Exkommunikation er schloss, dass er für ihn Partei genommen, nun zum vollen Glauben führen konnte. Das εις τ. υ. τ. ανθο. zeigt, dass auch Joh. voraussetzt, wie Jesus die Einzigartigkeit seiner Person gewöhnlich nur durch die Selbstbezeichnung als Menschensohn (vgl. Mt. 16, 13) angedeutet habe. — **v. 86** και τις) wie Mk. 10, 26. Zu κυρ. vgl. 4, 11, zu $\iota \nu \alpha$ 1, 22. — ν . 87 $\kappa \alpha \iota - \kappa \alpha \iota$) wie 6, 36. 7, 28: Du bist ihn ansichtig geworden (Perf.), und der mit Dir Redende (4, 27) ist es. Das ex. fasst die partizipiale Bezeichnung deiktisch zusammen, wie 1, 18. Zu προσεχ. vgl. Mk. 5, 6.

9, 89-10, 21. Jesus und die Pharisäer. — zeim.) wie Lk. 24, 20. Das Richten war die Absicht seines Kommens (1, 7) in diese Welt

τον ηλθον, ΐνα οἱ μη βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 40 ηκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες, καὶ εἶπαν αὐτῷ μη καὶ ἡμεῖς τυφλοἱ ἐσμεν; 41 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς εἰ τυφλοὶ ητε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν νῦν δὲ λέγετε ὅτι βλέπομεν ή ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 10, 1 ἀμην ἀμην ὑμιν λέγω, ὁ μη εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς την αὐλην τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκείνος κλέπτης ἐστὶν καὶ ληστής 2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων. 3 τούτῷ ὁ θυρωρὸς

(8, 23) nicht (vgl. 3, 17); aber es musste mit demselben zu einer richterlichen Entscheidung kommen (vgl. 3, 18), damit die Verschiedenheit der Menschen an dem Erfolge desselben offenbar werde (vgl. 3, 19ff.). Wie der Blindgeborene nicht nur leiblich, sondern auch geistig sehend geworden war (v. 38), weil er zu den Nichtsehenden gehörte, die durch keine eigene Weisheit gegen die Wahrheit voreingenommen waren, so mussten die Sehenden, bei denen dies der Fall, blind, d. h. zum Sehen unfähig werden, indem sie sich immermehr gegen die Wahrheit verstockten. Zur Sache vgl. Mt. 11, 25. — v. 40 or $\mu \in \tau$. $\alpha v \tau$.) vgl. 3, 26. Das Wort war gerade für die in seiner Umgebung befindlichen Phar. bestimmt, an denen sich ja dieses Schicksal bei der Geschichte des Blindgeborenen vollzogen hatte. Zu μη και ημ. vgl. v. 27. Indem sie sich dagegen verwahren, nicht zu den Blinden gerechnet zu werden, die Jesus erst sehend machen müsse, übersehen sie, wie genau Jesus zwischen den $\mu\eta$ $\beta\lambda$. und den $\tau\nu\varphi\lambda$. v. 39 unterschied. Daher knüpft er v. 41 gerade daran an: Wären sie wirklich unfähig, ihn zu erkennen als den, der er ist, so wäre ja ihre Feindschaft gegen ihn keine Sünde ($\epsilon \chi$. $\alpha \mu$., wie 1 Jh. 1, 8), die ihnen als Schuld anhaften könnte; aber gerade weil sie nicht nur sehend sind, sondern sich noch ihres Sehens rühmen (v. 40), so haben sie nicht nur Sünde, sondern es ist auch keine Aussicht für sie, davon frei zu werden (vgl. 3, 36), da ihr Wissensdünkel sie nicht zur Wahrheit kommen lässt (vgl. 5, 40). Bem. das nachdrückliche Asyndeton. — 10, 1—10. Das Gleichniss vom Räuber und vom Hirten. Das betont gestellte vuiv deutet an, dass die Parabel gegen sie gerichtet ist. Zu εισερχ. δια vgl. Lk. 18, 25, zu θυρ. Lk. 13, 24. Wer statt durch die Thüre in die Schafhürde (αυλη) einzugehen, von anderswoher (αλλ., wie 4 Mkk. 1, 7) auf die dieselbe umfriedigende Mauer aufsteigt (um einzudringen), der (ex., wie 9, 37) ist ein Dieb (Mt. 6, 19 f.) und Räuber (Mk. 14, 48). Nicht das Gelingen seines Anschlages, schon das illegitime Eindringen in die Hürde charakterisirt ihn als solchen, wie den Hirten nach v. 2 das Eingehen durch die Thür, die ihm nach v. 8 der Thürhüter ($\vartheta v \rho$., wie Mk. 13, 34) öffnet (Lk. 12, 36). In dem τ . $\varphi \omega v$. $\alpha v \tau$. ax. (5, 25) wird gleich die eigentliche Pointe der Parabel voraufgeschickt, obwohl erst das Folgende es ausmalt, wie der Hirte die ihm in der Hürde (in der verschiedene Heerden übernachteten) gehörigen (1, 11) Schafe

ανοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεὶ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά' 4 ὅταν τὰ ἴδια κάντα ἐκβάλη, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεὶ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ' 5 ἀλλοτρίω δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. 6 ταύτην τὴν παροιμίαν εἰπεν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς ἐκείνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἡν ἃ ἐλάλει αὐτοις. 7 εἶπεν οὐν πάλιν ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν ἀμὴν ὑμίν λέγω ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8 πάντες, ὅσοι ἡλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶν καὶ λησταί ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθη, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εύρήσει.

namentlich (zar ov., wie 3 Jh. 14) ruft und sie (auf die Weide) hinausführt. — $\mathbf{v.4} \pi \alpha \mathbf{v} \tau \alpha$) betont nur die Vollendung des Austreibens ($\varepsilon \mathbf{z} \beta$.), wodurch er das $\varepsilon \xi \alpha \gamma$. bewirkt. Zu $\varepsilon \mu \pi \rho$. $\alpha \nu \tau$. vgl. 3, 28, zu $\pi \rho \rho$. Mt. 18, 12, zu azol. avt. 8, 12. Sie lassen sich von dem ihnen vorangehenden Hirten führen, weil sie seine Stimme kennen. Dass hierin die Pointe der Parabel liegt, zeigt v. 5, wonach sie einem Fremden (all., wie Gen. 35, 2), wie es der Eindringling v. 1 ist, sicher nicht folgen werden (ov un c. Fut., wie 4, 14), sondern vor ihm fliehen ($\varphi \varepsilon \nu \xi$. $\alpha \pi o$, wie Jk. 4, 7), weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Das ohne alle allegorisirende Züge durchgeführte Parabelbild wollte ursprünglich zeigen, wie die rechten Volksführer sich von den falschen dadurch unterscheiden, dass zwischen ihnen und deren Schülern sich ein persönliches Vertrauens- und Gehorsamsverhältniss knüpft. — v. 6 παροιμ.) wie Prov. 1, 1, joh. Ausdruck für das synopt. παραβολη. Zu ουχ. εγν. vgl. 8, 27, zu τινα ην Lk. 8, 9. — v. 7 $\pi\alpha\lambda\iota\nu$) wie 8, 12. 21, zeigt, dass das Folgende nicht als Deutung des Gleichnisses gedacht ist, sondern als Anwendung eines Einzelzuges (v. 1 f.) auf die wahren Volksführer, die nur durch Jesum Berufung und Befähigung zu ihrem Berufe erlangen können. Ihnen gegenüber sind nach v. 8 Alle, die vor ihm (5, 7) aufgetreten sind, also die von ihm vorgefundenen Volksführer (vgl, Mt. 7, 15. 10, 16) Diebe und Räuber (v. 1). Aber an dem Beispiele des Blindgeborenen hat sich gezeigt, wie die Schafe (die wahren Mitglieder der Theokratie, vgl. Ezch. 34, 17ff.) auf sie nicht gehört haben $(\eta x. \alpha v \tau., \text{ wie } 1, 37).$ — v. 9. Schon die Weglassung des $\tau. \pi \rho o \beta$. zeigt, dass dem Bilde v. 7 eine neue Wendung gegeben werden soll, wonach Jesus es ist, durch den allein (bem. das betonte & emov) der Eingang in die Gemeinschaft seiner Jünger (das Gottesreich) vermittelt wird, in der die Errettung vom ewigen Verderben (3, 17) zu finden ist. Bem. die Anspielung auf die Hürde, in der die Schafe vor Räubern und Wölfen geschützt sind. Das ungestörte Ein- und Ausgehen (Ps. 121, 8) bereitet nur das Weidefinden (vou. eve., vgl. Gen. 47, 4) vor, das im Anschlusse an das Gleichnissbild positiv die volle Befriedigung darstellt, die sie durch ihn

10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψη καὶ θύση καὶ ἀπολέση ἐγὰ ἡλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 ἐγά εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων 12 ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὖ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει, καὶ ὁ λύκος άρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει, 13 ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσίν με τὰ ἐμά, 15 καθώς γινώσκει με ὁ πατὴρ κάγὰ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου

finden werden (6, 35). — v. 10 $ovx-\varepsilon\iota \mu\eta$) wie Mt. 15, 24. Zu dem $x\lambda$. (Mt. 6, 19) und $\theta v\sigma$. (Lk. 15, 23) tritt das in die Deutung übergehende anol. (vgl. 3, 16 f. im Gegensatze zu $\sigma\omega\theta$.), wie das folgende $\zeta\omega\eta\nu$ $\varepsilon\chi$. (5, 40) zeigt, das im spezifisch joh. Sinne zu nehmen ist, weil ihm das Haben überreicher Fülle (vgl. Ps. 23, 1) folgt. — v. 11 ff. Das Gleichniss vom Hirten und vom Miethlinge, das, wie so oft bei den Syn., wohl ursprünglich mit dem vorigen ein Parabelpaar bildete, wird, wie Mt. 13, 31. 33, mit Hinweisung auf den Gegenstand eingeleitet, auf den die Anwendung gemacht werden soll, weshalb das o zalog (Mt. 3, 10) einfach auf den guten Hirten vorausweist, von dem das Gleichniss handelt. Sein Charakteristikum ist, dass er seine Seele (im Sinne von Mt. 2, 20) einsetzt (719., wie 1 Jh. 3, 16) zum Besten ($v\pi \varepsilon \rho$, wie 6, 51) der Schafe. — v. 12 $\mu \iota \sigma \vartheta$.) wie Ex. 12, 45, hier vom gemietheten Hirten, der nicht Eigenthümer der Heerde ist. Zu $\vartheta \varepsilon \omega \varrho$. vgl. 2, 23, zu $\alpha \varphi \iota \eta \sigma$. Mk. 1, 18, zu $\alpha \varrho \pi$. Gen. 37, 33, zu σκορπ. Mt. 12, 30 (ohne Objekt, weil die versprengten Schafe ja andere sind, als die errafften). — v. 18 οτι) schliesst sich über και ο λυκ.—σκοφπ., das nur die Folge des φευγει ausmalt, an dieses an. Es erklärt noch ausdrücklich durch das ov μελ. αυτ. περι (Mk. 12, 14), weshalb von dem Miethlinge die Selbstaufopferung v. 11 nicht zu erwarten ist. Das Gleichniss wollte daher ursprünglich lehren, wie die rechten Volksführer sich von den falschen dadurch unterscheiden, dass die Liebe zu ihren Schülern sie zu jeder Aufopferung fähig macht (vgl. zu v. 5). — v. 14 nimmt die schon v. 11 angedeutete Anwendung des Gleichnisses auf Jesu Person auf (vgl. v. 7-9), in die nun zugleich der Hauptzug des ersten (v. 3) verflochten wird. Als der Eigenthümer der Heerde, die er sich gesammelt, kennt er Alle, die zu ihr gehören, und sie kennen ihn. — v. 15 zeigt, dass die Pointe des Gedankens auf dem zweiten Theil ruht, wenn auch sein einzigartiges Kennen des Vaters ebenso sein Erkanntsein als Sohn voraussetzt (vgl. Mt. 11, 27), wie ihr Erkennen des Hirten, das durch jenes erst seinen vollen Inhalt und seine Bedeutung empfängt (bem. das begründende $\varkappa\alpha\vartheta\omega\varsigma$), ihr Erkanntsein als seine rechten Schafe. Erst dann folgt in einem selbständigen Satze noch einmal die Pointe des 2. Gleichnisses (v. 11). Der Gedanke, dass in der grossen Heerde Jahve's (der Theokratie) es doch

τίθημι ύπὲς τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης κἀκεινα δει με ἀγαγειν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἰς ποιμήν. 17 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴς ἀγαπᾶ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνη πάλιν λάβω αὐτήν. 18 οὐδεὶς ἦςεν αὐτὴν ἀπ' ἐμοῦ, ἀλλ' ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θείναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβειν αὐτήν. ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 19 σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοις Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους. 20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται τί αὐτοῦ ἀκούετε;

immer nur Einzelne sind, die er als seine Schafe erkennt, leitet v. 16 über zu dem Gedanken, dass er auch ausserhalb der αυλη (v. 1f.) Isr.'s (d. h. der Theokratie, auf die das deiktische ταυτης hinweist) in der Heidenwelt, in die ja Strahlen göttlicher Offenbarung auch gefallen (vgl. 1, 4). solche hat, die ihm innerlich bereits angehören, weil sie dadurch auf sein Kommen vorbereitet sind, wie Israel durch seine Heilsoffenbarung (4, 22). Auch jene muss er (nach göttlichem Rathschlusse, vgl. das dei Lk. 13, 33) führen, indem er als Hirte vorangeht und sie seiner Stimme folgen (v. 3f.), und so wird, da ja von seinen Schafen aus Isr. dasselbe gilt, Eine Heerde (Sach. 13, 7) unter Einem Hirten werden. Der Gedanke an diese über Isr. hinausgehende Wirksamkeit, die erst nach seinem Tode beginnen kann (vgl. 12, 24. 32), weckt in Jesu v. 17 den Todesgedanken. Das δια τουτο weist (vgl. 5, 16. 18) rückwärts, wie der Expositionssatz (oti) zeigt. Wegen seiner Lebensaufopferung (v. 15), die doch nur die Absicht hat, nach der Wiederannahme des Lebens (in der Auferstehung) sein Werk zu vollenden (v. 16), liebt ihn der Vater (3, 35). Bem., wie in ganz synopt. Weise sich mit dem Todesgedanken unmittelbar der Auferstehungsgedanke verknüpft (vgl. Mk. 8, 31), und wie durch den Gegensatz des $\lambda \alpha \mu \beta$. das $\tau i \theta$. v. 11. 15 den Sinn des Ablegens erhält (vgl. das Wortspiel Mt. 10, 39). — v. 18 ηρεν απο) wie Mt. 25, 29, im Rückblicke auf die vergeblichen Anschläge der Feinde wider ihn (7, 44. 8, 59). Das $\varepsilon \gamma \omega - \alpha \pi \varepsilon \mu$. betont die Freiwilligkeit seiner Lebenshingabe, zu der er freilich Vollmacht (1, 12) haben muss, da niemand selbstbeliebig sich in den Tod stürzen darf. So wenig diese die Tödtung durch die Juden ausschliesst, so wenig die auf der gleichen Vollmacht beruhende Annahme des wiedergeschenkten Lebens die Auferweckung durch den Vater. Diese Ermächtigung beruht auf dem Gebote (εντολ., wie Mt. 22, 36), das er dazu (ταυτην) vom Vater empfangen hat $(\lambda \alpha \mu \beta. \pi \alpha \rho \alpha, \text{ wie 5, 41})$, das aber in Freiheit erfüllt sein will, wenn er damit die Liebe des Vaters (v. 17) erwerben soll. — v. 19 $\pi\alpha\lambda\iota\nu$) wie 9, 16. Die ihm feindseligen Juden sind die Pharisäer, mit denen er seit 9, 40 geredet. Hier bewirkt v. 20 der Damon, von dem er besessen (7, 20. 8, 48), die Raserei (Act. 26, 24 f.), die sie in solchen Worten finden. Man sollte ihn garnicht anhören (τι, wie 9, 27). Das δαιμ. (Mk.

Weiss, Die Evangelien.

21 άλλοι ἔλεγον ταῦτα τὰ ξήματα οὐχ ἔστιν δαιμονιζομένου μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοξξαι;

22 ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις χειμῶν ην, 23 καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῷ στοῷ τοῦ Σολομῶνος. 24 ἐκύκλευσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαίοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ εως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἰρεις; εἰ σὰ εἰ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησία. 25 ἀπεκρίθη αὐτοίς ὁ Ἰησοῦς εἰπον ὑμῖν, καὶ οὖ πιστεύετε. τὰ ἔργα ἃ ἐγὰ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεί περὶ ἐμοῦ 26 ἀλλὰ ὑμείς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν. 27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κάγὰ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι, 28 κάγὰ δίδωμι αὐτοίς ζωὴν

Der vierte Abschnitt (10, 22-42) erzählt den letzten Doppelangriff auf Jesum, in dem sich die beiden ersten wiederholen, und der Jesum veranlasst, die Hauptstadt zu verlassen. — $\varepsilon \gamma \varepsilon \nu$.) wie Mt. 26, 2. Das $\tau o \tau \varepsilon$ (7, 10), wie das εν τ. ιερ. zeigt. dass Jesus immer noch in Jerus. weilte, und dass wenigstens die Ereignisse des Kap. 9 kurz vorher spielen. Das Tempelweihfest ($\varepsilon \nu x$., wie Esr. 6, 16) trat am 25. Kislev (Mitte Dec.) ein (vgl. 2 Mkk. 10, 5 ff.), und da es winterliche Jahreszeit war (χειμ., wie Mt. 24, 20), wandelte Jesus (Mk. 11, 27) nach v. 28 nicht in den Vorhöfen, sondern in der bedeckten Halle Salomo's (Act. 3, 11). — v. 24 εκυκλ.) wie Apok. 20, 9. Die Zusammenrottung der feindseligen Juden um ihn giebt der Szene von vorn herein einen prononcirt feindseligen Charakter. Dass sie von ihm eine bündige Erklärung ($\pi\alpha\rho\rho$., wie 7, 13) über seine Messianität verlangen, zeigt, dass der Evang. wohl weiss, wie Jesus sich nicht direkt für den Messias erklärte. Zu εως ποτε vgl. Mk. 9, 19. Das ale. (8, 59) geht hier darauf, dass er ihre Seele in gespannter Erwartung schwebend erhält über die Frage, ob er sich für den Messias erkläre oder nicht. — Auch jetzt verweist er nur v. 25 darauf, dass er es ihnen (indirekt) oft genug gesagt habe, und sie es doch (vgl. 1, 10) nicht glauben. Zum Folgenden vgl. 5, 36, zu $\varepsilon \nu$ τ . $o\nu$. 5, 43: in seinem Auftrage. — \mathbf{v}_{\bullet} 26 begründet den Vorwurf ihres Unglaubens v. 25, indem der Evang. an das Bild v. 14 anknüpft. Weil sie sich durch die vorbereitende Gottesoffenbarung nicht haben empfänglich für ihn machen lassen, gehören sie zu seinen Schafen nicht; denn diese hören ja nach v. 27 auf seine Stimme (vgl. v. 16), so dass er sie daran als seine Schafe erkennt (v. 14), und bewähren ihre Jüngerschaft in seiner Nachfolge (8, 12). — v. 28. Nur diesen seinen Schafen könne er sich als der Messias unzweifelhaft erweisen, indem er ihnen ewiges Leben (im Sinne von 5, 24), also das höchste Heil, schon

^{1, 32)} v. 21 zeigt, dass die Besessenheit durchaus nicht anders gedacht ist, wie bei den Synoptikern. Zu $\mu\eta$ δvv . vgl. 3, 4. Die Unmöglichkeit, dass ein Dämon ein solches Wunder wirken kann, beweist, dass er kein Besessener ist.

αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ άρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 29 ὁ πατήρ μου, ος δέδωκέν μοι, πάντων μείζων ἐστίν, καὶ οὐδεὶς δύναται άρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. 31 ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαίοι, ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 32 ἀπεκρίθη αὐτοίς ὁ Ἰησοῦς πολλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμίν καλὰ ἐκ τοῦ πατρός διὰ ποίον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 33 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαίοι περὶ καλοῦ ἔργον οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὸ ἄνθρωπος ὢν ποιείς σεαυτὸν θεόν. 34 ἀπεκρίθη αὐτοίς ὁ Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν γεγραμμένον

hier thatsächlich verleiht und sie vom ewigen Verderben (3, 16) errettet (eig τ . alwa, wie 8, 52). Der Ausdruck ov χ ap π . (Mt. 13, 19) ex τ . χ eig. (Lk. 1, 71) μ . ist wohl durch die Reminiscenz an die Geschichte des Blindgeborenen bedingt, den die Hierarchen vergebens von ihm abzubringen versuchten. Der Sache nach kann nur davon die Rede gewesen sein, wie er seine Messianität auch dadurch beweise, dass er allem Widerstande zum Trotz sein Heilswerk hinausführe. — v. 29 oç δεδ.) erg. als Objekt αντα aus v. 28; es kommt eben nur auf das göttliche Geben (6, 37. 39) an, das die Garantie der Heilsvollendung für die Jesu Gegebenen in sich trägt, da ja Gott grösser (an Macht, vgl. 8, 53) ist als Alle, die dieselbe könnten hindern wollen. Da aber daraus nur folgt, dass Niemand (sie) aus seines Vaters Hand reissen kann, und Jesus doch nach v. 28 von sich das Gleiche begründen wollte, so löst er v. 80 diese Schwierigkeit dadurch, dass er und der Vater eins sind (in ihrer Wirksamkeit zum Heil). Denn der Vater wirkt nur durch den Sohn, und der Sohn nur in des Vaters Macht, so dass die Obhut des Sohnes keine andere ist neben der des Vaters, die sich nur durch die seine vermittelt. — \mathbf{v} . 81 $\varepsilon \beta \alpha \sigma \tau$.) vgl. Mt. 3, 11, hier vom Herbeitragen behufs der Steinigung (λιθ., wie Act. 5, 26). Wie 5, 17 f., sehen sie in dieser Identifizirung seines Wirkens mit dem göttlichen eine Gotteslästerung, die nur mit Steinigung bestraft werden konnte (vgl. Lev. 24, 10 ff.). Das $\pi \alpha \lambda i \nu$ weist auf 8, 59 zurück. — \mathbf{v} . 32 $\alpha \pi \epsilon \mathbf{x} \varrho$.) wie 5, 17: mit Bezug auf diese Zurüstungen. Zu καλα εργα vgl. Mt. 5, 16, zu εδειξα 2, 18. Das εκ τ. πατρ. deutet darauf hin, dass er den Vater, von dem her er die Kraft zu diesen Werken empfing, nicht wohl gelästert haben könne. Zu moiov vgl. Mk. 11, 28: wie mag wohl das Werk beschaffen sein, um deswillen (v. 19) Ihr im Begriffe seid mich zu steinigen? Er beschwichtigt den ersten Sturm, indem er seine Werke zur Sprache bringt, die doch immer noch Viele in Dankbarkeit und Verehrung an ihn banden, obwohl er weiss, was sie v. 83 antworten werden. Zu βλασφ. vgl. Lk. 5, 21, zu dem explikativen zai 1, 16. Obwohl er ein Mensch ist, macht er sich selbst zu einem göttlichen Wesen (im Sinne von 1, 1), stärker als 5, 18. — v. 84 $\varepsilon \sigma \tau$. $\gamma \varepsilon \gamma \varrho$.) wie 6, 45. Noch mehr beruhigt sie der Rückgang auf die von ihnen anerkannte Autorität (vµwv, wie 8, 17) des 34*

ἐν τῷ νόμῷ ὑμῶν ὅτι ἐγὰ εἰπα θεοί ἐστε; 35 εἰ ἐπείνους εἰπεν θεούς, πρὸς οῦς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή, 36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἰπον νίὸς τοῦ θεοῦ εἰμί; 37 εἰ οὐ ποιῷ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι 38 εἰ δὲ ποιῷ, κὰν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῷτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κάγὰ ἐν τῷ πατρί. 39 ἐζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν πιάσαι καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῷν 40 καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν

A. T.'s, das durchweg (vgl. Röm. 3, 19) für sie normgebend ist, und in dem Gott selbst (Ps. 82, 6) obrigkeitliche Personen (sogar ungerechte) Götter nennt (vgl. Ex. 21, 6). — v. 35 ο λογ. τ. 3.) ist das Gotteswort des Psalms, das an sie erging, und dessen Berechtigung man nur bestreiten könnte, wenn man die Autorität der Schrift (2, 22) überhaupt ausser Geltung setzte (λυθ., wie 5, 18). — v. 86 führt die missbilligende Frage, wie 7, 28, ohne ein τ_{ℓ} ein, charakterisirt aber zunächst den, der hoch über jenen obrigkeitlichen Personen steht, sofern der, den der Vater (in der Taufe zu seinem Amte) geweiht ($\eta \gamma$., wie Jrm. 1, 5) und in die Welt ausgesandt hat (3, 16), nur der Sohn schlechthin, d. h. der Messias (6, 69) sein kann. Bem. den Uebergang aus der Orat. obl. (9, 19) in die directa, um ihren Vorwurf $(\beta\lambda\alpha\sigma\varphi, vgl. Mk. 2, 7)$ wörtlich zu vergegenwärtigen. Die Argumentation setzt voraus, dass in der Beanspruchung des einzigartigen Sohnesverhältnisses v. 30 dasselbe liege, wie in dem Prädikate & eoc, und dass dieselbe daher keine Gotteslästerung involviren kann, da der Messias doch mindestens dasselbe beanspruchen darf, wie jene obrigkeitlichen Personen. Vgl. zu dieser Schriftargumentation Mk. 12, 35 ff. — v. 87 ov) im Bedingungssatze, wie Lk. 18, 4, weil es mit dem Verb. zu einem Begriffe verschmilzt: wenn die Gotteswerke (9, 3) ungethan bleiben, die ich v. 30 beanspruchte, so sollt Ihr mir nicht glauben auf unbewährte Aussagen hin. — v. 38 εμοι) im Gegensatze zu τ. εργ. geht auf die Glaubwürdigkeit seiner Person als solcher. Der Aor. bezeichnet das Gelangen zur Erkenntniss, das Praes. den daraus resultirenden Zustand. Das οτι κτλ. erklärt das εν εσμεν v. 30 dahin, dass der Vater in ihm lebt und wirkt (als in dem Organe seiner Heilsthätigkeit), was wiederum voraussetzt, dass der Sohn im Vater sein Lebenselement hat, so dass er alle Antriebe seines Wirkens aus ihm entnimmt. — v. 89 παλιν) weist auf 7, 30. 44 zurück. Nachdem der Versuch einer tumultuarischen Steinigung misslungen, suchen sie ihn ordnungsmässig zu verhaften, um ihm wegen Gotteslästerung (vgl. Mk. 14, 62 ff.) den Prozess zu machen. Das εκ τ. χ. geht, umgekehrt wie v. 29, auf die Hand, die schon nach ihm ausgestreckt war. — v. 40 $\alpha\pi\eta\lambda\vartheta$. $\pi \epsilon \rho \alpha \nu$) wie 6, 1. Da seine Stunde noch nicht gekommen war (8, 20), durfte er der aufs Aeusserste gestiegenen Feindschaft der Gegner nicht länger Trotz bieten. Das $\pi\alpha\lambda\nu$ weist auf die Erinnerung des Erzählers

τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ. 41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον, ὅτι Ἰωάνης μὲν σημείον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου άληθῆ ἦν. 42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.

11, 1 Hv δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς 2 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρω καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταις θριξὶν αὐτῆς, ἦς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἡσθένει. 3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι κύριε, ἴδε ον φιλεις ἀσθενει. 4 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰπεν αὕτη ἡ ἀσθέ-

zurück, der dort, wo Joh. das erste Mal taufte (1, 28, im Unterschiede von 3, 23), mit Jesu bekannt wurde (1, 35 ff.). Zu $\varepsilon\mu$. $\varepsilon\varkappa$. vgl. 2, 12 und bem. das Imperf. von dem dauernden Aufenthalt. — v. 41 $\eta\lambda\theta$. $\pi\rho$. $\alpha\nu\tau$.) wie 3, 26. Joh. hat zwar keine Zeichen gethan, um die Wahrheit seiner Aussagen über Jesus (1, 27. 30) zu beglaubigen, aber diese haben sich sämmtlich ($\pi\alpha\nu\tau\alpha$ ooa, wie Mt. 13, 44) als richtig (4, 18) bewährt, so dass sie nun auf Grund seines im persönlichen Verkehre mit Jesu als wahr erkannten Zeugnisses (wie die Samarit. 4, 42) an ihn glaubten (v. 42). Bem. die nachdrückliche Stellung des $\varepsilon\varkappa\varepsilon\iota$ am Schlusse als Rückweis auf v. 40.

Der fünfte Theil (Kap. 11—17) bringt die Vollendung der Selbstoffenbarung Jesu, und zwar zunächst in der Auferweckung des Lazarus vor den ungläubigen Juden, die dadurch zur letzten Entscheidung wider ihn veranlasst werden (Kap. 11).

11, 1—16. Der Tod des Lazarus. — ην δε τις ασθ.) vgl. 4, 46, deutet bereits an, wie es ein Krankheitsfall war, der dem gesegneten Wirken Jesu in Peraea ein frühzeitiges (vgl. zu v. 8) Ende bereitete. Bem., wie Lazarus nach seiner Herkunft bezeichnet ($\alpha\pi o$, wie 1, 46) und dies Beth. von dem jenseits des Jordan, wo sich Jesus eben aufhielt (10, 40, vgl. 1, 28), unterschieden wird als der Flecken, wo das aus Lk. 10, 38 f. bekannte Schwesternpaar wohnte. Dass dieser Flecken das Beth. bei Jerusalem (Mt. 21, 17) war, muss also den Lesern bekannt gewesen sein. Zu dem bedeutungslosen Wechsel von ano und ex vgl. 1, 45. Maria wird zuerst genannt, weil sie nach v. 2 den Lesern aus der (erst 12, 1 ff. erzählten) Salbungsgeschichte bekannt war. Zu dem näherbestimmenden δε vgl. 1, 45, zu αλειψ.—μυρ. Lk. 7, 38. 46, zu τ. χυρ. 6, 23, zu εχμ. τ. ποδ. τ. θριξ. Lk. 7, 38. 44. Dass der erkrankte Laz. (v. 1) ihr Bruder war, erklärt die Botschaft (1, 19) der Schwestern v. 8. Zu ide vgl. 3, 26. Das φιλ. steht von der Liebe zum Freunde (3, 29). Ohne ausdrückliche Bitte wissen sie, dass Jesus thun wird, was die Freundesliebe ihm eingiebt. **v.** 4 ασθ.) wie 5, 5. Zu εστ. προς vgl. 4, 35, zu υπερ 6, 51. Jesus sieht. νεια οὐχ ἔστιν πρὸς θάνατον, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἐνα δοξασθῆ ὁ νἱὸς τοῦ θεοῦ δι' αὐτῆς. 5 ήγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 6 ὡς οὐν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεί, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ῷ ἡν τόπο δύο ἡμέρας. 7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοἰς μαθηταίς ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. 8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί ἡαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαίοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεί; 9 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῆ ἐν τῆ ἡμέρα, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει 10 ἐάν δέ τις περιπατῆ ἐν τῆ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἰπει.

in der Botschaft der Schwestern (vgl. 2, 4) den göttlichen Wink, dass ihm Gelegenheit gegeben werden soll, durch ein Wunder verherrlicht zu werden (im Sinne von 8, 54). Darum ist die (göttliche) Bestimmung der Krankheit nicht der Tod des Freundes, sei es, dass er ihn heilen, oder, wenn er vorher sterben sollte (was er nicht wissen kann), wieder erwecken wird. sondern die Förderung der Ehre Gottes (2 Kor. 4, 15), der ja durch Alles, was er ihm zu thun giebt (vgl. 10, 38), verherrlicht wird. Für die Schwestern, denen seine Antwort natürlich in erster Linie galt, war dieselbe nicht mehr doppelsinnig, da der Bruder, ehe die Boten heimkehrten, bereits gestorben war (vgl. zu v. 17). — v. 5 η γαπ.) gewählt wegen der mitgenannten Schwestern. Die Näherbestimmung ($\delta \varepsilon$, wie v. 2) erklärt, weshalb Jesus so sicher wusste, dass Gott ihm geben werde, dem Vertrauen der Geliebten zu entsprechen. — v. 61. $\omega c o v \nu \eta x$.) wie 4, 1. Zu εν ω ην vgl. Mt. 7, 2: da blieb er zwar (zunächst noch) zwei Tage an dem Orte, wo er war. Zu dem nur das δε vertretenden επειτα (Lk. 16, 7) tritt noch v. 7 das $\mu \varepsilon \tau \alpha \tau \sigma \tau \sigma \tau \sigma (2, 12)$, um hervorzuheben, wie erst dies es war, wozu ihn das ηχουσ. veranlasste Zu αγωμεν vgl. Mk. 1, 38. Das εις τ. ιουδ. erinnert an den Sitz seiner Todfeinde (7, 1). Eine so gefahrvolle Reise durfte er nicht unternehmen, weil Freundesliebe ihn trieb; er musste warten (wie 2, 4. 7, 6), bis Gott ihn gehen hiess. — v. 8. Das vvv geht auf die jüngste, noch in die Gegenwart reichende Vergangenheit (eben noch) und zeigt daher, dass der Aufenthalt in Per. nur kurz gewesen sein kann. Zu εζητ. σε λιθ. vgl. 10, 31, zu υπαγ. 7, 3, zu εκει (statt εχεισε) Mt. 2, 22. — v. 9 f. Wie der natürliche Tag seine bestimmte Stundenzahl hat, weshalb man ohne die Gefahr, anzustossen (Mt. 4, 6), einherwandeln kann, solange es Tageslicht ist, während man bei Nacht sicher stolpert, weil kein (durch das βλεπ. v. 9 aufgenommenes) Licht einen seinen Weg sehen lässt, so bleibt man ungefährdet, solange die einem von Gott zugemessene Zeit des Wirkens währt, zu dem die auf sein Geheiss unternommene Reise nach Jud. (v. 7) gehört. — v. 11 μετα rovro) wie v. 7. Erst nachdem er trotz der Abmahnung der Jünger sich entschlossen hat, der Weisung Gottes zu folgen, giebt dieser ihm auf καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοις Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 12 εἰπαν οὐν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. 13 εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐκείνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε οὐν εἰπεν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς παρρησία Λάζαρος ἀπέθανεν, 15 καὶ χαίρω δὶ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ ἀλλ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 16 εἰπεν οὐν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοις συνμαθηταις ἄγωμεν καὶ ἡμεις, ἵνα ἀποθάνωμεν μετ αὐτοῦ. — 17 ἐλθὼν οὐν ὁ Ἰησοῦς εὐρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείφ. 18 ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε 19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριάμ, ἵνα παραμυθήσωνται αὐ-

schlechthin übernatürliche Weise zu wissen (vgl. 1, 49. 4, 18), wie es um den Freund steht, und was er bei ihm soll. Zu zez. vgl. 1 Reg. 11, 43 (hier im Sinne des καθ. Mt. 9, 24), zu εξυπν. 1 Reg. 3, 15. — v. 12. Die Jünger, die wohl nach v. 4 die Krankeit für gefahrlos hielten, ergreifen den Wortsinn, um nochmals von der Reise v. 8 abzumahnen, da ja mit dem Eintritt gesunden Schlafes die Genesung (ows., wie Mk. 5, 23) eintritt und es keines weiteren Hingehens bedarf. — v. 18 klärt ihr Missverständniss auf, wie 2, 21. Zu edog. vgl. Mk. 6, 49. Das auch bildlich vorkommende χοιμ. (Sir. 46, 19) wird durch τ. υπν. (Mt. 1, 24) näher im eigentl. Sinne bestimmt. — $\mathbf{v. 14} \tau o \tau \epsilon o v v$) erst wie er sah, dass sie ihn missverstanden. Zu $\pi\alpha\rho\rho$. vgl. 10, 24. — v. 15 $\chi\alpha\iota\rho$. $\delta\iota$) wie 3, 29, doch hier nicht vom Gegenstande (dass er nicht dort war, um den kranken Freund heilen zu können; ημην, wie Mk. 14, 49), sondern: um Euretwillen, was (vor der Angabe des Objektes) dahin erläutert wird, dass sie durch diese göttliche Fügung eine neue Glaubensstärkung empfangen (vgl. zu 2, 11) sollen, wenn sie ihn den Todten auferwecken sehen. — v. 16 o $\lambda \varepsilon \gamma$. wie Mt. 1, 16. Zur Sache vgl. Mk. 3, 18. Thom. kann die düsteren Gedanken nicht los werden und fordert die Mitjünger auf, entschlossen mit ihm in den Tod zu gehen.

11, 17—44. Die Auferweckung des Lazarus. — $\varepsilon \nu \varrho \varepsilon \nu$) besagt nur, wie er bei seiner Ankunft die Sachlage traf. Zu τ . $\eta \mu$. $\varepsilon \chi$. $\varepsilon \nu$ vgl. 5, 5, zu $\mu \nu \eta \mu$. 5, 28. Rechnet man naturgemäss einen Reisetag, so war Laz. bereits an dem Tage, wo Jesum die Botschaft traf (v. 3), sofort nach Eintritt des Todes (Act. 5, 6. 10) begraben, womit die schon durch v. 15 ausgeschlossene Vermuthung, dass er den Freund erst sterben lassen wollte (v. 6), vollends wegfällt. — Die Näherbestimmung (v. 2. 5) über die Entfernung Beth.'s von Jerus. ($\varepsilon \gamma \gamma$., wie Lk. 19, 11, $\omega \varsigma$ ano, wie Apok. 14, 20) v. 18 motivirt (daher das $\eta \nu$), weshalb nach v. 19 Viele von den Jesu feindseligen Juden (10, 31) zu den Schwestern gekommen waren, um sie zu trösten ($\pi \alpha \varrho \alpha \mu$., wie 1 Thess. 2, 11). Die Martha wird zuerst genannt als

τὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 20 ἡ οὖν Μάρθα, ὡς ἤχουσεν ὅτι Ἡροοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἰχφ ἐχαθέζετο. 21 εἰπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν κύριε, εἰ ἡς ὡδε, οὐχ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου 22 καὶ νῦν οἰδα, ὅτι ὅσα ἂν αἰτήση τὸν θεόν, δώσει σοι ὁ θεός. 23 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 24 λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα οἰδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῷ ἀναστάσει ἐν τῷ ἐσχάτη ἡμέρᾳ. 25 εἰπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κὰν ἀποθάνη ζήσεται, 26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνη εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; 27 λέγει αὐτῷ ναὶ κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὰ εἰ ὁ Χριστὸς ὁ υἰὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 28 καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα εἰποῦσα ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεί σε. 29 ἐκείνη δέ, ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται ταχὰ καὶ ἤρχετο πρὸς

die Leiterin des Hauswesens (vgl. v. 5), die daher auch v. 20 (ovr, über v. 18 f. an v. 17 anknüpfend) zuerst hört, dass Jesus kommt und sofort ihm entgegeneilt (υπηντ. αυτω, wie 4, 51). Bem., wie das stille Dasitzen (εκαθ., wie 4, 6) die Mar. charakterisirt, wie Lk. 10, 39. — v. 21 zvo.) wie v. 3. Der wehmüthigen Klage (wenn Du hier gewesen wärest, u. s. w.) tritt v. 22 der Ausdruck der (durch die Botschaft v. 4 geweckten) Zuversicht entgegen, dass auch jetzt (wo der Bruder todt) Gott ihm geben wird, was irgend er ihn bittet (οσα αν αιτ., wie Mk. 11, 24). Zur Sache vgl. 9, 31. — **v. 23** αναστ.) wie Mk. 9, 31. Der doppelsinnige Ausdruck soll das Interesse der Mrth. von der zunächst erwarteten Auferweckung des Bruders hinlenken zu dem, wovon dieselbe nur Vorbild und Unterpfand sein soll. Mrth. bezieht ihn v. 24 nicht ohne die Resignation getäuschter Erwartung auf die leibliche Auferstehung (Mk. 12, 23) am letzten Tage (6, 39. 44), die man nach Dan. 12, 2 hoffte. — v. 25 η $\alpha \nu \alpha \sigma \tau$.) metonymisch, wie 1 Kor. 1, 30, für: der Vermittler der Auferstehung und des wahren (geistigen) Lebens, ohne welches dieselbe nicht eintreten kann (6, 40), und das der an ihn Glaubende bereits besitzt (5, 24) als ein vom (leiblichen) Tode unberührbares (vgl. 6, 58), weshalb der in diesem (leiblichen) Leben zum Glauben Gelangende nach v. 26 den Tod (im Sinne des Aufhörens des Lebens) überhaupt nie mehr stirbt (6, 50. 8, 51). Nur wenn sie das glaubt, kann sie die Auferweckung des Bruders in ihrer eigentlichen Bedeutung (v. 23) erfassen. — v. 27 πεπιστ.) wie 6, 69. In dem nach 1, 50, 6, 14 mit verdoppeltem Nachdrucke betonten Bekenntnisse seiner Messianität führt sie das erhoffte Wunder auf seine spezifische Berufswirksamkeit zurück. — v. 28 $\lambda \alpha \theta \rho \alpha$) wie Mt. 2, 7, damit die feindseligen Juden keine Kunde von dem Dasein Jesu erhielten. Zu o διδ. vgl. Mk. 14, 14, zu παρεστ. Act. 10, 21, Aus dem φων. σε erhellt, dass Jesus ihr aufgetragen hatte, die Schwester zu rufen. — v. 29 εγειρ.)

αὐτόν 30 οὖπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ' ἢν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 31 οἱ οὖν Ἰουδαίοι οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν τῆ οἰκία καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριάμ, ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῆ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημείον, ἵνα κλαύση ἐκεί. 32 ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἡλθεν ὅπου ἡν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ κύριε, εἰ ἡς ὡδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός. 33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἰδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῆ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτὸν 34 καὶ εἰπεν ποῦ τεθείκατε αὐτόν; 35 λέγουσιν αὐτῷ κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαίοι Ἰδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 37 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἰπαν οὐκ ἐδύνατο οὖτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ

wie Mk. 2, 12. Zu ταχυ vgl. Mt. 5, 25, zu ηρχ. 4, 30. — v. 80 erläutert, wie Jesus noch nicht (6, 17) in den Flecken (v. 1) gekommen war, damit seine Ankunft (vgl. v. 28) nicht bekannt werde. Zum Uebrigen vgl. v. 20. - v. 31 ovv) knupft über v. 30 hinweg an v. 29 an und zeigt, wie diese Vorsicht vereitelt wurde. Zu οι οντ. μετ αντ. vgl. 9, 40, zu ιδ. την μ. Mk. 1, 24. Aus ihrem eiligen (raz., wie Lk. 14, 21) Aufstehen und Hinausgehen glauben sie (11, 13) schliessen zu müssen, dass sie, vom Schmerze überwältigt, zum Grabe eile, um sich dort auszuweinen (κλ., wie Mt. 26, 75), und folgen ihr, um sie zu trösten. — v. 82 οπου ην) wie Mk. 2, 4. Zu επ. πρ. τ. ποδ. vgl. Mk. 5, 22. Bem., wie Maria nur mit Wiederholung der sicher oft zwischen den Schwestern gewechselten Klage v. 21 Jesu stillweinend (v. 83) zu Füssen sinkt. Zu συνελθ. αυτη vgl. Lk. 23, 55. Dadurch wird das ενεβο. (Mk. 1, 43) ausdrücklich dahin motivirt, dass Jesus in dem Weinen der den Schwestern innerlich so fern stehenden (weil ihren Meister hassenden) Juden ein leeres Kondolenzceremoniell sieht. Eben weil er der inneren Erregung ($\tau \omega \pi \nu$., wie Mk. 8, 12) keinen Ausdruck geben konnte, erregte (εταρ., wie Mk. 6, 50. Lk. 1, 12) er sich selbst, indem er sie in sich verschloss, und hiess, um der widerlichen Szene ein Ende zu machen, v. 84 indirekt, ihn zum Grabe führen. Zu τεθ. αυτ. vgl. Mk. 6, 29, zu ερχ. z. ιδε (v. 35) 1, 40. Das εδαχρ. (nur hier) bezeugt das echt menschliche Mitgefühl mit dem Schmerze der Schwestern, das ihn gerade gegenüber dem 21. der Juden so tief ergreift. Die Juden deuten v. 36 seine Thränen als Ausdruck des Schmerzes über den Verlust des Freundes ($\epsilon \varphi$., wie v. 3), was etliche von ihnen nur benutzen, um hämisch anzudeuten (v. 87), es müsse wohl mit der angeblichen Blindenheilung nicht weit her gewesen sein, wenn er nicht vermochte (durch Heilung seiner Krankheit) das Sterben des Freundes zu verhindern. Zu dem den Inf. umschreibenden eva vgl.

ποιῆσαι [να καὶ οὖτος μὴ ἀποθάνη; 38 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημειον ἡν δὲ σπήλαιον,
καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ' αὐτῷ. 39 λέγει ὁ Ἰησοῦς ἄρατε τὸν
λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα κύριε, ἤδη ὅζει τεταρταίος γάρ ἐστιν. 40 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς οὐκ εἰπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσης ὄψη τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; 41 ἡραν οὐν τὸν λίθον ὁ δὲ Ἰησοῦς ἡρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἰπεν πάτερ, εὐχαριστῷ σοι ὅτι ἤκουσάς μου.
42 ἐγὰ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις ἀλλὰ διὰ τὸν ὅχλον
τὸν περιεστῷτα εἰπον, [να πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
43 καὶ ταῦτα εἰπον φωνῷ μεγάλη ἐκραύγασεν Λάζαρε, δεῦρο
ἔξω. 44 ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὰς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς
χείρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίφ περιεδέδετο. λέγει

^{1, 27. —} ∇ . 88 $\pi \alpha \lambda \iota \nu$) weist auf v. 33 zurück und zeigt nur, dass er auch dort über die Juden ergrimmt. Zu dem εν εαυτω vgl. das τω πν. v. 33, zu σπηλ. Gen. 23, 9. 11, zu επεκ. (freilich bildlich) Lk. 5, 1: der Stein lag beim Eingange der horizontal in den Fels gehauenen Grabhöhle (vgl. zu v. 43). — v. 89 $\alpha \rho \alpha \tau \epsilon$) wie 2, 16. Das $\gamma \alpha \rho$ zeigt unwiderleglich, dass die Schwester des Verstorbenen (Mt. 2, 19) der Oeffnung des Grabes nur wehren will, weil sie bei einem bereits 4 Tage im Grabe Gelegenen (τεταρτ., vgl. v. 17) den Verwesungsgeruch (οζ., vgl. das Comp. Ps. 38, 6) und die durch die Verwesung herbeigeführte Entstellung des geliebten Leichnams fürchtet. — v. 40 $\varepsilon \iota \pi$. σ .) völlig ungenaue Rückweisung durch Kombination von v. 4. 26. Zu $o\psi\eta$ vgl. 1, 51. Dass Jesus sofort zum Werke schreitet, zeigt, wie v. 39 nur in Folge eines momentanen Schwankens ihres Glaubens (v. 22. 27) Angesichts der letzten Entscheidung gesprochen war, das mit dem Gehorsam gegen den Befehl Jesu (v. 41) gehoben. Zu ηρ. τ. οφθ. vgl. 6, 5, zu $\alpha\nu\omega$ 8, 23, zu $\varepsilon\nu\chi$. σ . Lk. 18, 11, zu $\eta\varkappa$. μ . 9, 31. Gott hat sein Gebet um Auferweckung des Freundes erhört, vgl. v. 22. — v. 42. Da er nie etwas Anderes begehrt, als was Gott will, so weiss er, dass Gott ihn allezeit (6, 34) hört, und es bedarf einer einzelnen Aeusserung seines ständigen Dankgefühles nicht; daher ist das Dankgebet v. 41 nur gesprochen, damit die umstehende (περιεστ., wie 2 Sam. 13, 31) Menge durch diese Gebetserhörung von seiner göttlichen Sendung überzeugt werde. — v. 48 φωνη μεγ. εκρ.) wie Esr. 3, 13. Zu δευρ. vgl. Mk. 10, 21. Mit lauter Stimme heisst er den (wunderbar von Gott) Erweckten aus der Grabhöhle heraus- (nicht herauf-)kommen. Vgl. zu v. 38. — v. 44 $\delta \varepsilon \delta$.) wie Mt. 22, 13. Da wegen des immer noch erwarteten Kommens Jesu die Leiche nicht einbalsamirt war (vgl. v. 39), hatte man sie nur lose an Händen und Füssen mit Binden (Prov. 7, 16) umwunden, die Jesus nachher völlig lösen (1, 27) heisst, und ihr Angesicht (o ψ ., wie Apok. 1, 16) mit einem Schweisstuche ($\sigma o v \delta$., wie Lk. 19, 20). Zu $\pi \epsilon \rho \iota \epsilon \delta$. vgl. Hiob 12, 18, zu $\alpha \varphi$. Mt. 13, 30, zu vn. 9, 7.

αὐτοις ὁ Ἰησοῦς λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. — 45 πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ὁ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν 46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἰπαν ἃ ἐποίησεν Ἰησοῦς. 47 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαίοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον τί ποιοῦμεν, ὅτι οὖτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεί σημεία; 48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαίοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 49 εἰς δέ τις ἐξ αὐτῶν, Καίάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἰπεν αὐτοις ὑμεις οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50 οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμίν Ἰνα εἰς ἄνθρωπος ἀποθάνη ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 51 τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ εἰπεν, ἀλλὰ

^{11, 45-57.} Der Mordbeschluss des Sanhedrin. — εκ τ. ιουδ.) die nach v. 19.31 bei der Auferweckung zugegen gewesen waren. Das an sich selbstverständliche eld. wird nur erwähnt, um die Anschauung des Wunders (θεασ., wie 1, 14), die sie zum Glauben brachte, noch stärker als eine selbsterworbene zu bezeichnen. — v. 46 αυτ.) geht nur auf τ. ιουδ. Zu $\pi \rho$. τ . $\phi \alpha \rho$. vgl. 9, 13. Da diese den wachsenden Anhang Jesu am meisten fürchteten (vgl. 4, 1), meinte man ihnen nielden zu müssen, was Jesus gethan habe, um sich in den Ruf eines Todtenerweckers, ja des Messias selbst zu bringen. — v. 47 f. συνηγ.) wie Act. 14, 27: die Hohenpriester mit den Phar. (v. 46) im Bunde, wie 7, 32, versammelten eine Sitzung des Sanhedrin (Lk. 22, 66). Das τι ποιουμ. drückt noch stärker als der Conj. (6, 28) aus, dass unbedingt etwas geschehen müsse, weil dieser Mensch (9, 16, 24) immer neue Wunder thue. Liesse man ihn so fort machen $(\alpha \varphi)$, wie Mt. 3, 15), so würden Alle an ihn glauben (vgl. v. 45); und da es dann unausbleiblich zu einem messianischen Aufstande käme (vgl. 6, 15), so würden die Römer kommen und (nachdem sie denselben niedergeschlagen) ihnen, die so schlecht Ordnung gehalten, fortnehmen (2, 16), was sie ihnen noch von Herrschaft über das Volk gelassen. Das τοπον geht wohl auf ihre obrigkeitliche Stellung (vgl. Ign. ad Pol. 1). Zu $\varepsilon\theta\nu$. vgl. Lk. 23, 2. — $v. 49 \varepsilon\iota\varsigma \tau\iota\varsigma$) wie Mk. 14, 47. Dass Kajaph. (Mt. 26, 3) gerade in jenem denkwürdigen Jahre Hoherpriester war, hebt der Evang., wie v. 51 zeigt, hervor, weil es ihm von Bedeutung war, dass er gerade in dieser amtlichen Eigenschaft das Wort sprechen musste, welches das Schicksal Jesu entschied. Darin, dass sie noch fragen (v. 47), sieht er ihren Mangel an Einsicht (in die Sachlage), wie v. 50 an Ueberlegung ($\lambda o \gamma$., wie Röm. 2, 3). Zu $\sigma v \mu \varphi$. $\iota v \alpha$ vgl. Mt. 5, 29 f. Im Sinne einer selbstsüchtigen (vgl. v. 48) Politik soll man ohne weitere Bedenken den Einzelnen um des Ganzen willen opfern ($v\pi\varepsilon\rho$, wie 10, 11). Der Evang. sieht darin v. 51 eine Weissagung (Mk. 7, 6), die er natürlich nicht absichtsvoll aussprach ($\alpha \varphi$. $\varepsilon \alpha v \tau$., wie 7, 18), sondern weil er in seiner amt-

ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐχείνου ἐπροφήτευσεν, ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσχειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ' μα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορκισμένα συναγάγη εἰς ἕν. 53 ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἴνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 54 ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησία περιεπάτει ἐν τοις Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκείθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεί ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν. 55 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα άγνισωσιν ἑαυτούς. 56 ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἐστηκότες τἱ δοχεί ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθη εἰς τὴν ἑορτήν; 57 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαίοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἔστιν μηνύση, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.

12, 1 ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ξξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἡλθεν εἰς

lichen Stellung, mit der schon im Alterthume das Orakel verbunden war (vgl. Ex. 28, 30), von Gott zum Organ derselben erkoren wurde. εμελλ. vgl. 6, 71. — v. 52 erinnert an die unter den Heiden zerstreuten Gotteskinder, die er als der (nach dem Tode) Erhöhte sammeln sollte. Zum Ausdrucke vgl. Mt. 25, 24, zur Sache 10, 16. — $\mathbf{v.58}$ $\alpha\pi$ $\epsilon\mathbf{z}$. τ . $\eta\mu$.) wie Mt. 22, 46. Zu εβουλ. vgl. Esth. 3, 6: sie hielten Berathungen, deren Absicht war, ihn (es sei, wie es sei) zu tödten. Darum wandelte Jesus nach v. 54 nicht mehr (6, 66) frank und frei ($\pi\alpha\rho\rho$., wie 7, 4) unter den feindseligen Juden. Zu απηλθ. εχ. vgl. Mk. 7, 24, zu χωρ. im Gegensatze zur Hauptstadt Mk. 1, 5, zu $\varepsilon \gamma \gamma$. 3, 23, zu $\lambda \varepsilon \gamma$. 4, 5. In der Wüste konnte er sich am leichtesten etwaigen Nachstellungen entziehen. Zu κακ. εμ. vgl. 10, 40. — v. 55 $\eta \nu$ $\delta \varepsilon \varepsilon \gamma \gamma$.— $\alpha \nu \varepsilon \beta$.) wie 2, 13. Sie mussten noch vor dem Feste die (levitischen) Reinigungen durchmachen (ayv., wie Num. 19, 12), um dässelbe mitfeiern zu können. — \mathbf{v} . 56 $\varepsilon \zeta \eta \tau$.) wie 7, 11. Das $\varepsilon \sigma \tau \eta x$. (3, 29) veranschaulicht, wie sie in Gruppen zusammenstehend mit einander (6, 43) sprechen. Zu τι δοκ. υμ. vgl. Mt. 18, 12. Vor στι erg. daraus foxeire: meint Ihr, dass er sicher nicht zum Feste kommen wird? Man wusste, wie bedroht sein Leben war. — $\mathbf{v.57} \ \delta \epsilon$) bringt eine über die Situation orientirende Bemerkung. Zu aqx. z. qaq. v. 47, zu ded. evt. vgl. 1 Jh. 3, 23, wo auch das ινα nach εντ.: man solle Anzeige machen $(\mu\eta\nu.,$ wie Act. 23, 30), wenn einer wüsste, wo er ist, um ihn verhaften zu können (7, 30). Dieser Erlass war die Frucht der Berathungen v. 47 ff. 53.

Der zweite Abschnitt (Kp. 12) bringt die Vollendung der Selbstoffenbarung Jesu vor dem Volke, zunächst beim Einzuge in die Hauptstadt (12, 1—19), dessen wirklicher Hergang nur im Zusammenhange mit
dem Festmahle in Beth. (vgl. Mk. 14, 3—8) dargestellt werden konnte.

ουν) knüpft über 11, 55 ff. hinweg an v. 54 an. Das προ εξ ημ. (vgl.

Βηθανίαν, ὅπου ἡν Λάζαρος, ὅν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 2 ἐποίησαν οὐν αὐτῷ δεἰπνον ἐκεί, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἰς ἡν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 3 ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταἰς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπλήσθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 4 λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 5 διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοίς; 6 εἰπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κλέπτης ἡν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 7 εἰπεν οὐν ὁ Ἰησοῦς· ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήση αὐτό· 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 9 ἔγνω οὖν

Am. 1, 1 und die analoge Raumbestimmung 11, 18) geht auf den 8. Nisan, d. h. den Sonnabend vor dem Feste, an dessen Vorabend Jesus eingetroffen sein muss. Zu οπου ην vgl. 11, 32. Es bereitet v. 2 vor, wonach das festliche Sabbatmahl, das man ihm bereitete (επ. δειπν., wie Mk. 6, 21), offenbar im Hause der Martha (11, 19) als Wirthin (διηκ., wie Mk. 1, 31, vgl. Lk. 10, 40) stattfand; und die Theilnahme des Laz. an demselben (εις ex, wie 6, 8; avax., wie Mk. 14, 18) zeigte, dass man die Genesung des Bruders mit dem, der ihn den Schwestern wiedergegeben, feiern wollte. v. 8 erzählt die charakteristische Weise, in der Mar. dabei ihrer dankbaren Liebe einen sinnigen Ausdruck gab. Zu dem plastischen λαβ. vgl. Mt. 13, 31. Das Pfund unverfälschter (Mk. 14, 3), kostbarer (Mt. 13, 46) Nardensalbe war offenbar zur Einbalsamirung des Bruders bestimmt gewesen. Zu ηλ. κτλ. vgl. 11, 2 (nur mit nachdrücklicher Wiederholung des τ . $\pi o \delta$.), zu $\varepsilon \pi \lambda$. Mt. 22, 10, zu dem kausalen εx Apok. 8, 5, zu τ . $o \sigma \mu$. Gen. 27, 27. — v. 4. Dass einer seiner Jünger den Einwand erhob, wird dadurch erklärt, dass es der 6, 71 charakterisirte war. — v. 5 δια τι) wie 7, 45. Im Uebrigen vgl. Mk. 14, 5 (nur ohne das επανω und den Art. vor πτωχ.: armen Leuten). — $\nabla \cdot \mathbf{6}$ εμελ. αυτω) wie 10, 13. Zu κλ. $\nabla \mathbf{g}$ l. 10, 1, zu γλωσσ. 2 Chr. 24, 8. Seine besondere Begabung, auf Grund derer ihm Jesus die gemeinsame Kasse anvertraut hatte, war ihm zum Fallstricke geworden. Natürlich kam es erst nach seinem Ausscheiden heraus, dass er das von Anhängern (vgl. Lk. 8, 3) Eingelegte (Mk. 12, 41 f.) bei Seite zu bringen, d. h. zu entwenden pflegte (bem. das Imperf.). — ∇ . 7 $\alpha \varphi$. αυτ.) wie Mt. 3, 15. Der Conj. Aor. kann nur in praeteritaler Bedeutung stehen: damit sie es aufbewahrt habe (2, 10) auf den Tag meiner Leichenbestattung (Mk. 14, 8). Ganz wie Mt. 26, 12, betrachtet Jesus im Vorgefühle des nahen Todes die Salbung als eine antizipirte Einbalsamirung, die er nicht gestört haben will. — v. 8, wörtlich wie Mt. 26, 11. — v. 9 εγν.

δχλος πολύς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὅν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶύ. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ δι αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐκίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 12 τῆ ἐπαύριον ὁ ὅχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ. καὶ ἐκραύγαζον ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 14 εύρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐκ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον 15 μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐκὶ πῶλον ὄνου. 16 ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον, ἀλλ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἡν ἐκ' αὐτῷ γεγραμμένα

ovv) wie 4, 1, von den Festpilgern, die ihn bis Beth. begleitet. Zu $ox\lambda$. πολ. vgl. 6, 2, zu εκ τ. ιουδ. 11, 19. Sie kamen (nach Verlauf des Sabbat) in Schaaren, theils um sich zu überzeugen, dass Jesus wirklich wage, zum Feste zu kommen (vgl. zu 11, 56), theils um sich von der Auferweckung des Laz. zu überzeugen. — \mathbf{v} . 10 $\epsilon \boldsymbol{\beta} o \boldsymbol{\nu} \lambda$. $\iota \boldsymbol{\nu} \alpha$) wie 11, 53. Sie wollen den lebendigen Zeugen der Wunderthat aus dem Wege räumen, weil nach v. 11 viele um seinetwillen hingingen, selbst von den feindseligen Juden (bem. die gesperrte Wortstellung), und, nachdem sie sich von seiner Auferweckung überzeugt, an Jesum glaubten. — v. 12 $\tau \eta \epsilon \pi \alpha \nu \rho$.) wie 1, 29: also nach v. 1 am Sonntag Morgen. Gemeint ist die grosse Menge der (galil.) Festpilger (4, 45), die von den zurückkehrenden Juden (v. 9. 11) erfährt, dass er zur Stadt kommt, und ihn königlich einzuholen (vgl. zu 6, 15) beschliesst. — v. 18 $\beta \alpha \iota \alpha$) wie 1 Mkk. 13, 51: die Zweige der bei Jerus. sich findenden Palmbäume ($\varphi o \iota \nu$., wie Lev. 23, 40), wie man sie beim Einzuge von Königen gebrauchte. Zu εξελθ. εις υπ. αυτω vgl. Mt. 8, 34, zu εκραυγ. 11, 43, zur Sache Mk. 11, 9. Das και (1,·16) bestimmt den Kommenden näher als den König Isr.'s (Mk. 15, 32). — v. 14 $\varepsilon v \varrho$.) wie 1, 42, hebt die göttliche Fügung hervor, in Folge derer ihm ein Eselein zur Verfügung stand (vgl. Mk. 11, 2ff.), mittelst dessen er der Menge, deren Absicht er durchschaute, den Charakter seines Königthums andeuten konnte. Zu εκαθ. επ. vgl. Mk. 11, 7, zu καθ. εστ. γεγρ. 6, 31. — v. 15 nach Sach. 9, 9 (vgl. Mt. 21, 5), nur mit dem $\mu\eta$ $\varphi o\beta$. aus Jes. 40, 9 und dem einfachen καθ. επι πωλ. ονου (Mt. 21, 2), das ihn (im Gegensatze zu dem Könige auf dem Streitrosse) als Friedenskönig charakterisirt. — v. 16 ουχ εγν.) wie 8, 27. Zu το πρωτ. vgl. 10, 40, zu εδοξ. 7, 39, zu εμν. 2, 17. Erst nach seiner Verklärung erkannten sie, wie sich das über ihn (επ αυτω) Geschriebene in dem, was sie ihm bei der Einholung angethan

καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 17 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὅχλος ὁ ιον μετ' αὐτοῦ, ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18 διὰ τοῦτο ὑπήντησεν αὐτῷ καὶ ὁ ὅχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεκοιηκέναι τὸ σημείον. 19 οἱ οὖν Φαρισαίοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς θεωρείτε ὅτι οὖκ ἀφελείτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος ὁπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. — 20 ἦσαν δὲ Ἑλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῆ ἑορτῆ. 21 οὖτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππω τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἡρώτων αὐτὸν λέγοντες κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδείν. 22 ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέα, ἔρχεται ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοίς λέγων ἐλήλυθεν ἡ ιοῦς ενα δοξασθῆ ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν καμὴν καὶ ἐκρονοίν τῷν καὶ δοξασθῆ ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν καὶ ἐκρονοίν τὸς ἐνα δοξασθῆ ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν καὶ ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν ἐκρονοίν ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν ἀμὸς ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἐκρονοίν ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν ἀμὸς ἐκρονοίν ἐκρονοίν

⁽επ. αυτ., wie Mk. 9, 13), erfüllt hatte. — v. 17 εμαρτ. ουν) wie 4, 39, lenkt über v. 14 ff. zu dem Jubel des Volkes zurück. Gemeint ist die Menge, die ihn aus Beth. begleitete und bei ihm war (11, 31; doch bem. das Part. Imperf.), als er den Laz. auferweckte, weshalb sie diese Thatsache bezeugen konnte. — v. 18 δια τουτο) auf das οτι vorausweisend, wie 10, 17. Der Evang. denkt, dass die Kunde von dem Auferweckungswunder aufs Neue die messianischen Hoffnungen des Volkes entstammt hatte. — v. 19 προς εαυτ.) wie 7, 35. Zu θεωρ. vgl. 4, 19, zu ωφελ. ουδ. (auch durch Gebote, wie 11, 57, denen dieser Triumphzug völlig Hohn sprach) 6, 63, zu ο ποσμ. im indifferenten Sinne von der grossen Masse 7, 4. Das απηλθ. οπ. αυτ. (Mk. 1, 20) involvirt den Abfall (von ihnen) zur Anhängerschaft Jesu. Dies verzweifelnde Geständniss bildet einen scharfen Kontrast zu dem Jubel des Volkes.

^{12, 20-86.} Der Abschluss der öffentlichen Wirksamkeit. - ησαν δε) wie 4, 46. 11, 1. Zu ελλην. vgl. 7, 35. Es waren also Proselyten (des Thores, vgl. Act. 8, 27), die den Gott Israels an seinem Feste anzubeten (4, 21) heraufgezogen waren (11, 55). — v. 21 $\pi \rho \sigma \sigma \eta \lambda \vartheta$.) wie Mk. 6, 35. Das nach 1, 45 überflüssige $\alpha\pi o \beta \eta \vartheta \sigma$. scheint anzudeuten, dass sie ihn dort in seiner Heimath kennen gelernt hatten. Dass er ihren Wunsch, Jesum zu sehen (Lk. 23, 8), erfüllt, indem er ihnen den Meister zeigt, versteht sich von selbst; aber jener Wunsch an sich ist es, von dem er dem Mitjünger v. 22 und mit ihm Jesu Mittheilung macht. Jesus aber sieht v. 23 in diesem erwachenden Verlangen der Hellenen, ihn zu sehen, die Stunde gekommen (7, 30), wo (erg.: die dazu bestimmt, dass in ihr) der Menschensohn verherrlicht werden soll (11, 4), sofern er auch unter ihnen seiner Herrlichkeit nach bekannt wird. — v. 24 zeigt im Gleichniss vom Weizenkorn, das erst in der Erde verwesen muss, ehe aus ihm ein neuer fruchtbringender Weizenhalm erwächst (1 Kor. 15, 36f.), wie diese Stunde nicht kommen kann, ehe nicht sein an Israel gebundenes irdisches

λέγω ύμιν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τὴν γῆν ἀποθάνη, αὐτὸς μόνος μένει ἐὰν δὲ ἀποθάνη, πολὺν καρπὸν φέρει. 25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῷ τούτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26 ἐὰν ἐμοὶ τις διακονῆ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκει καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται. ἐάν τις ἐμοὶ διακονῆ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 27 νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἰπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ιρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἡλθον εἰς τὴν ιραν ταύτην 28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἡλθεν οὐν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. 29 ὁ οὐν ὅχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ

Leben (Mt. 15, 24) im Tode aufgelöst ist. Zu zozz. vgl. Mt. 13, 31, zu αυτος μονος 6, 15, zu καρπον φερ. Mk. 4, 8, zur Sache 10, 16. 11, 52. v. 25 verbindet, wie Mk. 8, 34 ff., mit der Weissagung des eigenen Todesgeschickes die Mahnung zu gleicher Opferbereitschaft an die Jünger. Bem. die erläuternde Umbildung von Mt. 10, 39. Zu φιλ. vgl. Mt. 10, 37, zu μισ. Lk. 14, 26, zu εν τω κ. τουτω 11, 9, zu φυλ. Lk. 11, 21, zu εις ζ. αιων. 4, 36. - v. 26 εμοι) betont: wer ihm, dessen Weg durch den Tod hindurchgeht, dienen will (diax., wie Lk. 8, 3), der muss auf demselben Wege der Lebenshingabe ihm nachfolgen (Mt. 10, 38), woster er einst auch seine himmlische Herrlichkeit mit Jesu theilen soll (o π . $\varepsilon \iota \mu \iota \varepsilon \gamma \omega$, wie 7, 34). Dann kehrt sich sein Schicksal um (vgl. Lk. 12, 37), indem ihn, der sich hier im Dienen erniedrigt hat, der Vater selbst ehren wird. Zur Sache vgl. Lk. 14, 11. — v. 27 $\tau \varepsilon \tau \alpha \varrho$.) wie 11, 33, hier auf die $\psi \nu \chi \eta$ zurückgeführt, um deren Hingabe (10, 17) es sich im Tode (v. 24) handeln wird. Von natürlich menschlicher Todesbangigkeit ergriffen (vgl. Lk. 12, 50), schwankt er einen Augenblick (erg. $\varepsilon \iota \pi \omega$), ob er Gott bitten soll, ihn aus der Macht der Todesstunde, die er nach v. 24 durchmachen soll, zu erretten (σωζ. εχ. wie Jak. 5, 20). Zur Sache vgl. Mk. 14, 35. Das δια τουτο weist auf das Erleiden der Todesstunde zurück, dessen ihm klare göttliche Bestimmung (ηλθον) ihn über das Schwanken menschlichen Wünschens hinaushebt zu der Bitte v. 28, der Vater möge, was auch komme, seinen Namen dadurch verherrlichen (v. 23), indem sein Tod die höchste Offenbarung der göttlichen Liebe wird. Dass die Himmelsstimme (Mt. 3, 17), in der der Evang. die Erhörung des Gebetes Jesu vernimmt, und die er dahin formulirt, dass sich in der Verherrlichung des göttlichen Namens durch seinen Tod nur wiederholen solle $(\pi\alpha\lambda\iota\nu)$, was das Resultat seines ganzen Lebens war (και-και, wie 6, 36), ausserlich nichts Anderes war, als ein Donner, den die dabeistehende Menge (vgl. 3, 29) in diesem Augenblicke vernahm, sagt v. 29 mit unmissverständlicher Deutlichkeit. Auch solche, die ihn nicht im Sinne von Ps. 29, 3ff. deuteten, meinten doch, dass ein Engel zu ihm

λελάληχεν. 30 ἀπεχρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν οὐ δι ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν, ἀλλὰ δι ὑμᾶς. 31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω, 32 κάγὰ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. 33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίω θὰνάτω ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 34 ἀπεκρίθη οὐν αὐτῷ ὁ ὅχλος ἡμείς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὸ ὅτι δεί ὑψωθῆναι τὸν νίὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὖτος ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου; 35 εἶπεν οὐν αὐτοίς ὁ Ἰησοῦς ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμίν ἐστίν. περιπατείτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ ἡ σκοτία ὑμᾶς καταλάβη καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῆ σκοτία οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 36 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς

geredet habe (Act. 23, 9). — v. 30. Jesus bedurfte einer ausdrücklichen Bestätigung der Erhörung seines Gebetes nicht (vgl. 11, 42), wohl aber die Anwesenden, denen er v. 81 zeigt, wie Gott seinen Namen durch seinen Tod verherrlichen werde. Indem nämlich in demselben (vvv) die gottfeindliche Menschenwelt sich selbst das Urtheil spricht (3, 19) durch die Vollendung ihrer Bosheit, verhilft sie Jesu zu seiner (himmlischen) Erhöhung, mit der die Verdrängung des Teufels (αρχ. τ. κοσμ., wie der Sache nach schon Lk. 4, 6) aus seinem Herrschaftsgebiete ($\varepsilon \times \beta$. $\varepsilon \xi \omega$, wie 9, 34) beginnt, sofern im Tode jede Schranke seiner irdischen Wirksamkeit fällt (vgl. zu v. 24), und mit seiner Erhöhung ($v\psi$. $\varepsilon \varkappa$, wie Ps. 9, 14) nach v. 82 seine Wirksamkeit $(\varepsilon \lambda x. \ \pi \varrho., \text{ wie } 6, 44)$ sich auf alle Menschen ausdehnen darf. — v. 33 findet der Evang. in dem Gebrauch des Wortes vy. eine weissagende Andeutung seiner Todesart (ποιω θαν.) durch die Erhöhung ans Kreuz (vgl. 3, 14. 8, 28). — v. 34. Da in dem $v\psi$. εz jedenfalls eine Hindeutung auf seinen Abschied von der Erde liegt, sieht die Menge darin einen Widerspruch mit der Schriftweissagung von dem ewigen Reiche, das der Messias aufrichten soll nach Jes. 9, 6. Dan. 7, 14. Zu ηχουσ. (bei der Vorlesung in der Synagoge) vgl. Mt. 5, 21, zu εκ τ. νομου (von der Autorität der ganzen Schrift) 10, 34, zu μενει Phil. 1, 25, zu εις τ. αιων. 6, 51. Bem. die ganz freie Zurückweisung in dem $\pi\omega\varsigma$ $\lambda\epsilon\gamma$. (6, 42), indem aus v. 23. 32 der Satz abstrahirt wird, dass der Menschensohn erhöht werden muss, und wie das Volk diese Selbstbezeichnung Jesu bereits auf seinen messianischen Anspruch deutet: wer ist 'dieser (schriftwidrige) Menschensohn? — v. 35 ετι μιχο. χρ.) wie 7, 33. Sie sollen die kurze Zeit, die das Licht noch unter ihnen ist, nützen, indem sie dem entsprechend, wie (wc, wie Gal. 6, 10) sie das Licht haben (8, 12), wandeln, d. h. sich von ihm erleuchten lassen. Zum καταλ. der σκοτια vgl. 1, 5. Wie der, welcher in der Finsterniss, die ihn überwältigt hat, wandelt, nicht weiss, wo er hingeht (vgl. 3,8 und zur Sache 11, 10), so gerathen sie ins ewige Verderben, wenn sie sich nicht erlenchten lassen (vgl. 1 Jh. 2, 11). — v. 36 πιστ. εις τ. φ.). Die Ueber-

Weiss, Die Evangelien.

τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθών ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν. — 37 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν, οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαῖου τοῦ προφήτου πληρωθῆ, ὃν εἰπεν κύριε, τἰς ἐπίστευσεν τῆ ἀκοῆ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἰπεν Ἡσαῖας 40 τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῆ καρδία καὶ στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 41 ταῦτα εἰπεν Ἡσαΐας, ὅτι εἰδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ. 42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ώμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται 43 ἤγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 44 Ἰησοῦς δὲ

zeugung davon, dass er das Licht sei, ist eben das dem Haben des Lichtes entsprechende Wandeln (v. 35). Zu νιοι φωτ. vgl. Lk. 16, 8. Das εκρ. απ αντ. (anders als 8, 59), das er wahrscheinlich durch den Rückzug nach Beth. vollzog, schliesst nicht aus, dass er ihnen in diesen letzten Tagen noch Gelegenheit gab, seine öffentliche Wirksamkeit im Sinne von v. 35 f. zu nutzen, aber der Evang. schliesst hiermit die Darstellung derselben.

12, 87—50. Schlussbetrachtung des Evang. — $\tau o \sigma$.) wie 6, 9: obwohl er so viel Zeichen vor ihren Augen (εμπρ. αυτ. wie Mk. 9, 2) gethan hatte, glaubten sie (im Grossen und Ganzen vgl. 1, 10 f.) doch nicht an ihn. — v. 38 $\iota \nu \alpha$ — $\pi \lambda \eta \varrho$.) wie Mt. 1, 22. Gemeint ist das Wort Jes. 53, 1 (nach den LXX). — v. 89 δια τ.) darum, weil die Weissagung sich erfüllen musste, konnten sie nicht glauben, weil (oti, nähere Exposition des δια τουτο, wie 10, 17) ihre Unfähigkeit zu glauben durch das göttliche Verstockungsgericht herbeigeführt war, von dem Jes. an einer anderen Stelle (παλιν, wie Röm. 15, 11) spricht. — v. 40, freie Wiedergabe von Jes. 6, 9 f. im Sinne von Mt. 13, 14 f. Zu ετυφλ. vgl. 1 Jh. 2, 11, zu επωρ. Mk. 6. 52. Sie, die bisher nicht sehen und nicht verstehen wollten, sollen es nun nicht mehr können, sollen nicht mehr umkehren und geheilt werden. — v. 41 ori) dieses konnte Jes. weissagen, weil er in der göttlichen Glorie (Jes. 6, 1ff.) nach 1, 4. 14 die Herrlichkeit des (uranfänglichen) Messias schaute und so von ihm reden konnte (vgl. das ιασομαι v. 40). v. 42 ομως) wie Gal. 3, 15, hier noch verstärkt durch das joh. μεντοι (4, 27). Zu εκ τ. αρχ. vgl. 7, 48. Um der Phar. willen, die, wie 7, 32, am eifersüchtigsten auf jede Regung zu seinen Gunsten lauerten, wagten sie es nicht, sich zu ihm zu bekennen um des Beschlusses 9, 22 willen. v. 48 ηγαπησ.) wie 3, 19. Zu der δοξα των ανθρ. (im Gegensatze zur δοξα τ. θεου) vgl. 5, 44, zu dem verstärkten ηπερ nach μαλλ. (potius, wie 3, 19) 2 Mkk. 14, 42. Dem stellt der Evang. v. 44 ff. gegenüber, wie Jesus

ἔχραξεν καὶ εἰπεν ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέμψαντά με, 45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 46 ἐγὰ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῆ σκοτία μὴ μείνη. 47 καὶ ἐάν τίς μου ἀχούση τῶν ἡημάτων καὶ μὴ φυλάξη, ἐγὰ οὐ κρίνω αὐτόν οὐ γὰρ ἡλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ἡηματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῆ ἐσχάτη ἡμέρα, 49 ὅτι ἐγὰ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ' ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τὶ εἴπω καὶ τὶ λαλήσω. 50 καὶ οἰδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν ἐγὰ λαλῶ, καθὰς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.

laut und feierlich verkündet habe (7, 28. 37), worauf es ihm gegenüber ankam, in einer Reihe freier Rückweisungen auf Aussprüche über die Bedeutung seiner Person und seiner Lehre. Da seine Worte nicht sein sind. sondern des, der ihn gesandt hat (7, 16), ist der Glaube an ihn in Wahrheit Glaube an seinen Absender (5, 24), den man nach v. 45 in ihm selber sieht. Zu θεωρ. με vgl. 6, 40, zu der Offenbarung seines Absenders in ihm 8, 19. — v. 46. Eben darum ist er, und kein Anderer (εγω), als Licht (8, 12. 9, 5) in die Welt gekommen, damit der an ihn (als das Licht) Glaubende nicht in der Finsterniss (v. 35) bleibe, sondern die lebenspendende Erleuchtung empfange. Diesem seligen Erfolge des Glaubens tritt v. 47 die Unseligkeit dessen gegenüber, der seine Worte wohl äusserlich hört, aber sie nicht bewahrt ($\varphi v \lambda$., wie Lk. 11, 28), so dass sie dauernd seine Wirkung auf ihn ausüben können. Zur Sache vgl. 8, 31 f. Dass er es nicht ist, der ihn richtet, wird durch eine Rückweisung auf 3, 17 be-Person zeigt sich im Nichtannehmen seiner Worte. Zu exel t. xolv. vgl. 5, 45. 8, 50. Das Wort, das er geredet hat, wird am letzten Tage (6, 39 f.), d. h. dem Gerichtstage bezeugen, dass sie Gelegenheit hatten, ihn zu erkennen als den, der er ist, und somit danach richten, ob sie ihn angenommen oder verworfen haben. - v. 49 ozi) begründet die entscheidende Bedeutung, die somit seinem Worte beigelegt wird. Das es εμαυτ. schliesst, wie das απ εμαυτ. 7, 17, alles Reden aus eigener Initiative aus. Zu εντολην δεδ. vgl. 10, 18. Sowohl der Inhalt (τι ειπω) als die Art seiner Verkündigung (τι λαλ.) ist ihm direkt von dem Vater, der ihn gesandt hat, aufgetragen. — v. 50 η $\epsilon \nu \tau o \lambda$. $\alpha v \tau$.). Was ihm (nach Inhalt und Form) zu reden aufgetragen ist, ist die Vermittelung (vgl. zu 6,63) ewigen Lebens, das man im Glauben daran unmittelbar empfängt (5, 24). Eben wegen dieser entscheidenden Bedeutung desselben redet er, was er redet, nur genau ebenso (ovrws), wie es ihm der Vater gesagt hat (vgl. 8, 28).

13, 1 πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδῶς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὅρα ἵνα μεταβῆ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἡγάπησεν αὐτούς. 2 καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοί αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, 3 εἰδῶς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς

Der dritte Abschnitt (Kap. 13-17) bringt die Vollendung der Selbstoffenbarung Jesu vor seinen Jüngern in den Reden beim Abschiedsmahle, in welche Alles hineinverflochten ist, was der Evang. noch von Jüngerreden aufbewahren wollte. — προ δε τ. εορτ. τ. $\pi \alpha \sigma \chi$.) blickt auf 12, 1 zurück und geht auf den Abend (unmittelbar) vor dem festlichen Mahle am 14. Nis., womit die aus Mk. 14, 12 entstandene irrthümliche Vorstellung korrigirt wird. Die Zeitbestimmung gehört zu ηγαπησεν und damit zu Allem, wodurch im Folgenden die Art dieses Liebesbeweises exponirt wird. Das vor das Subj. tretende ειδως (6, 61) exponirt die Zeitbestimmung: als er wusste, dass ihm die Stunde gekommen war (7, 30), um (1va, wie 12, 23) überzugehen (5, 24) aus dieser Welt (12, 25) zum Vater, also darum die höchste Zeit war zu dem Liebesbeweise, den er ihnen noch geben wollte. Dagegen motivirt das ayanno. (da u. s. w.), d. h. die Liebe, die er den ihm (durch seine Erwählung 6, 70) Angehörigen (1, 11), die in der Welt waren (wie er bisher), erwiesen hatte, den höchsten und letzten (εις τελ., wie 2 Mkk. 8, 29. 1 Thess. 2, 16) Liebesbeweis, den er ihnen an dem Abend unmittelbar vor seinem Scheiden gab. Zum Aor. ηγαπ. vgl. 1 Jh. 4, 10. Bem., wie der Evang. durch diese Ueberschrift das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern, bei dem er ihnen seinen höchsten Liebesbeweis gab, als Vorbild des christlichen Liebesmahles auffasst. — v. 2—20. Die Fusswaschung. — Das artikellose deur. kann nur ein gewöhnliches Mahl sein, wie 12, 2. Das Part. Praes. entspricht dem Praes. im Hauptsatze (v. 4: εγειφ.), da der erste Anlass der folgenden Gespräche lebhaft vergegenwärtigt werden soll. Der Gen. abs. bereitet die wiederholte Hinweisung auf den Verräther (v. 10. 18) vor, um anzudeuten, wie derselbe noch an dem zunächst erzählten Liebeserweise Jesu theilnahm. Daher wird der Name dessen, dem der Teufel (Mt. 4, 1) bereits ins Herz gegeben hatte ($\beta \epsilon \beta \lambda$. $\epsilon \iota \varsigma$, wie $\epsilon \delta$. $\epsilon \iota \varsigma$ Apok. 17, 17, nur die Gewaltsamkeit der Wirkung stärker betonend und mit eva statt des Inf.), Jesum (in die Hände seiner Feinde) zu überliefern (6, 64), mit grossem Nachdrucke an den Schluss des Satzes mit iva gestellt. — V. 8 zióws), wie v. 1, doch hier im Sinne von: obwohl er wusste, da das Bewusstsein seines hohen Berufes, wonach Gott (vgl. die Bezeichnung als o πατηρ, wie 10, 36) die Ausführung aller seiner Heilsrathschlüsse ihm als dem Sohne (d. h. dem Messias) anvertraut habe (3, 35), wie das Bewussteein seines himmlischen Ursprungs ($\alpha\pi\sigma$ 9., wie $\epsilon\varkappa$ 9. 8, 42) und seines bevorstehenden Heimganges (7, 33), der ihn zur Erfüllung seines Berufs befähigen sollte, den schärfsten Kontrast bildet zu dem Akte tiefster Erniedrigung, den er zu vollziehen

χείρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβῶν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν· 5 εἰτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ῷ ἡν διεζωσμένος. 6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἰπεν αὐτῷ· ὁ ἐγὰ ποιῷ σὸ οὐκ οἰδας ἄρτι, γνώση δὲ μετὰ ταῦτα. 8 λέγει αὐτῷ Πέτρος· οὐ μὴ νίψης μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ· ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ. 9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χείρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὁ λελου-

im Begriffe stand. Bem. die dem Part. Praes. yw. entsprechenden Part. Perf. $\beta \epsilon \beta \lambda$. und $\epsilon \iota \delta$. — v. 4 $\epsilon \gamma \epsilon \iota \rho$.) wie Mt. 9, 19: er steht vom Mahle auf, zu dem man sich also bereits niedergelegt hatte, ohne dass einer der Tischgenossen sich bereitwillig gefunden hätte, den Anderen diesen Liebesdienst zu erweisen. Das Ablegen (10, 17) des Oberkleides (Plur., wie Mt. 26, 65), wie das Sichgürten (Ezch. 23, 15) mit einem Leintuche, malt die Bereitung nach Sklavenart zu dem Dienste, den er den Jüngern leisten will. — v. 5 $\varepsilon \iota \tau \alpha$) wie Mk. 4, 17: danach schüttet er ($\beta \alpha \lambda \lambda$., wie Mk. 2, 22) Wasser in das bereitstehende Waschbecken. Das 105. (bei Joh. nur hier) markirt den Beginn der Handlung nach den so ausführlich geschilderten Vorbereitungen. Zu νιπτ. τ. ποδ. vgl. Ex. 30, 21, zu εκμασσ. 11, 2; das ω ist attrabirt statt o (Apok. 1, 13). — v.6 ovv) bei diesem Vorgehen kommt er zu Sim. Petr., bei dem dasselbe also nicht begann, der aber zuerst dem Gefühle des Unpassenden, das diese Dienstleistung für die Würdestellung des Herrn (xvois) hat, Worte giebt. Bem. die nachdrückliche Nebeneinanderstellung des συ μου. Zu dem Praes. νιπτ. vgl. 10, 23. Auch Jesus betont v. 7 in anderem Sinne den Gegensatz dessen, was er (syw) damit thut, und was der Jünger (συ) jetzt (αρτι, wie Mt. 3, 15) noch nicht weiss, aber hernach (vgl. v. 13f.) erfahren soll (7, 17). — v. 8. Statt sich auf Grund dessen bescheiden zu fügen, weigert sich Petr. in eigenwilligem Hochmuthe, der sich solchen Liebesdienst nicht gefallen lassen will, nun kategorisch mit leidenschaftlicher Entschiedenheit (ov $\mu\eta$ —eig τ . αιωνα, wie 4, 14). Da Jesus aber gekommen ist, um zu dienen (Mk. 10, 45), hat der, welcher sich solches Dienen (bem. das allgemeine νιψω σε) nicht gefallen lassen will, keinen Antheil an ihm (und seinem Heilswirken). Vgl. das ουχ εχ. μερ. εν 2 Sam. 20, 1. Apok. 20, 6. — v. 9 charakterisirt den raschen Umschlag der impulsiven Natur des Petr., dem die Gemeinschaft mit Jesu bereits so unentbehrlich geworden (6, 68), dass er nun, als ob das Maass derselben von dem Maasse des Waschens abhänge, alle unbekleideten Körpertheile zur Waschung darbietet. — v. 10. Der Parabelspruch knüpft an das Wort des Petrus an, dem Jesus damit den einzig μένος ούχ ἔχει χρείαν εί μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ' ἔστιν καθαρὸς ὅλος καὶ ὑμεις καθαροί ἐστε, ἀλλ' οὐχὶ πάντες. 11 ἦδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. 12 ὅτε οὐν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοις γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμιν; 13 ὑμεις φωνείτε με ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ. 14 εἰ οὖν ἐγὰ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεις ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας 15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμιν, ἵνα καθὰς ἐγὰ ἐποίησα ὑμιν καὶ ὑμεις ποιῆτε. 16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμιν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 17 εἰ ταῦτα

möglichen (symbolischen) Sinn unterlegt. Wie der, welcher sich gebadet hat ($\lambda \varepsilon \lambda$., wie Hbr. 10, 22), nur noch (ovx $\varepsilon \iota \mu \eta$, wie Mk. 2, 26) nöthig hat, (εχ. χρ., wie 2, 25, doch hier c. Inf.) die (auf dem Wege wieder beschmutzten) Füsse zu waschen, weil er bereits am ganzen Leibe rein ist $(o\lambda)$, wie 7, 23), so bedürfen die Jünger (und also auch Petr.) einer Totalreinigung (wie sie das richtig verstandene Wort v. 9 verlangen würde) nicht mehr, da sie bereits die reinigende Wirkung Jesu erfahren haben (Näheres vgl. 15, 3), sondern nur noch der Reinigung von einzelnen Fehlern, wie dem eigenwilligen Hochmuthe, den Petr. v. 8 zeigte. Das αλλ ουχι παντ. weist auf den Einen hin, der nach v. 2 diese Wirkung nicht erfahren hatte, weil sonst der Teufel keine Macht über ihn gehabt hätte. Diese Andeutung kann nur die Absicht gehabt haben, dem Jud. anzudeuten, dass er erkannt sei, und ihn dadurch zu seiner Entfernung zu bewegen. - v. 11 $\eta \delta \epsilon \iota \gamma \alpha \rho$) wie 6, 64. Zu dem substantiv. Part. vgl. Mt. 26, 48. — v. 12 οτε ουν) wie 6, 24, nimmt die v. 6-11 unterbrochene Erzählung vom Fusswaschen (v. 5) wieder auf. Zu dem $\varepsilon \lambda \alpha \beta$. im Gegensatze zu $\tau \iota \vartheta$. v. 4 vgl. 10, 17, zu ανεπεσεν 6, 10. Das τι fragt, ob sie die Bedeutung seines Thuns (vgl. v. 7) verstehen, die er ihnen v. 18 f. erklären will. Zu por. vgl. 10, 3, zu $\delta\iota\delta$. (1, 39), zu $\varkappa\nu\rho$. (6, 68). In dem Art. liegt das beim Anrufen gedachte συ. Zu καλως λεγ. vgl. 4, 17. — v. 14. Das zu εγω hinzugefügte o zvo. z. o did. (bem. das absichtliche Voranstehen des zvo.) macht noch fühlbarer, wie wenig sie, die sich untereinander gleichstehen, sich scheuen dürfen, sich einander die Füsse zu waschen. Zu $o\varphi$. vgl. 1 Jh. 2, 6. **v. 15** $v\pi o \delta$.) wie Jak. 5, 10, deutet, wie das $\kappa \alpha \vartheta \omega \varsigma$, an, dass er nicht die Wiederholung der Handlung, sondern die darin ihnen (vgl. das ¿va) vorgebildete Handlungsweise eines demüthigen Liebesdienstes fordert. Hierauf wird v. 16 der Spruch Mt. 10, 24 angewendet in dem Sinne, dass sie als seine Diener und Abgesandte sich dem nicht entziehen dürfen, was ihr Herr und Absender ihnen geleistet hat. — v. 17 $\varepsilon \iota$) bezeichnet den hiernach vorliegenden Fall, wie $\varepsilon \alpha \nu$ den durch ihr Verhalten bedingten. Das $\mu\alpha\kappa$. $\epsilon\sigma\tau\epsilon$ (Mt. 5, 11) geht auf die Beseligung, welche die Bewährung

οἴδατε, μαχάριοι ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω ἐγὰ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ ἴνα ἡ γραφὴ πληρωθῷ ὁ τράγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 19 ἀπ ἄρτι λέγω ὑμίν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγά εἰμι. 20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμίν, ὁ λαμβάνων, ἄν τινα πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. — 21 ταῦτα εἰπὸν Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἰπεν ἀμὴν ἀμὴν ὑμίν λέγω ὅτι εἰς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22 ἔβλε-

der rechten Jüngerschaft mit sich bringt. — v. 18. Dass er keine Ermahnung ausspricht, sondern nur eine Verheissung für die, welche die Pflicht v. 14 f. erfüllen, zeigt, wie er diese Erfüllung bei seinen Jüngern voraussetzt. Die nochmalige Hindeutung auf eine Ausnahme geschieht zu demselben Zwecke, wie v. 10, und hat ihren Grund darin, dass er (εγω: im Unterschiede von ihnen) weiss, von welcher Beschaffenheit (τινας, wie 7, 36) die sind, die er erwählt hat (6, 70). Das αλλα markirt die scheinbar unerklärliche Thatsache, dass unter den von ihm Erwählten einer war, zu dem er jenes Vertrauen nach v. 11 nicht mehr hatte. Zu dem elliptischen ινα (es sollte die Schrift erfüllt werden) vgl. 1, 8, zu γραφη Mk. 12, 10. Gemeint ist die Schriftstelle Ps. 41, 10 (frei nach dem Grundtexte). Dass er sein Brod isst ($\tau \rho$., wie 6, 56), zeigt, dass Jesus ihn der engsten Gemeinschaft der Tischgenossenschaft gewürdigt hat; dass er die Ferse (πτερν., wie Gen. 3, 15) wider ihn erhoben hat $(\varepsilon \pi \eta \rho)$, wie 4, 35), um ihm den tödtlichen Fusstritt zu versetzen, charakterisirt den bereits geplanten Verrath. — γ . 19 $\alpha\pi$ $\alpha\rho\tau\iota$) wie Mt. 23, 39: direkt hat er es 6, 70. 13, 10 noch nicht gesagt. Zu $\pi \varrho o \tau$. $\gamma \varepsilon \nu$. vgl. 1, 49, zu $\sigma \tau \alpha \nu \gamma \varepsilon \nu$. Mt. 23, 15. Zu oti eyw ergänzt sich aus v. 18: dass ich es bin, in dem die Schrift erfüllt wird, also der Messias. — v. 20 schliesst über die den Jud. betreffende Einschaltung v. 18f. hinweg an v. 16f. den Spruch Mt. 10, 40 in dem Sinne an, dass die von ihnen geforderte Selbsterniedrigung die Würde seiner Gesandten so wenig beeinträchtigt, wie seine Würde darunter litt, dass er ihnen mit solchem demüthigen Dienen voranging. Der Diener ist nicht grösser als sein Herr (v. 16), aber auch nicht weniger gross. v. 21—30. Die Entfernung des Verräthers. — ταυτα ειπων) wie 7, 9, geht auf die Worte, welche der Gedanke an Judas unterbrach, und nach deren Vollendung (v. 20) erst er in tiefster Erschütterung dazu überging, direkt zu bezeugen (4, 44), was ihm über die Pläne des Judas (13, 2) offenbart worden war. Das εταφ. (12, 27) wird hier auf sein πνευμα zurückgeführt, wie 11, 33 sein $\epsilon\mu\beta\varrho$. Zu $\alpha\mu\eta\nu$ $\nu\mu$. $\lambda\epsilon\gamma\omega$ $\kappa\tau\lambda$. vgl. Mk. 14, 18. Aus dem Zusammenhange mit v. 10. 18 erhellt, wie Jesus damit den letzten Schritt thut, um den Verräther zu entfernen. — v. 22 ovv) in Folge dieses Wortes blickte einer auf den Anderen (32. eig., wie Act. 3, 4). Zu απορ. vgl. Lk. 24, 4: in Verlegenheit, mit Bezug auf wen er es sage. —

πον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 23 ἦν ἀναπείμενος εἰς ἐχ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἢγάπα ὁ Ἰησοῦς· 24 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος καὶ λέγει αὐτῷ· εἰπὲ τἰς ἐστιν περὶ οὖ λέγει αὐτῷ· χύριε, τἰς ἐστιν; 26 ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἐκείνος ἐστιν, ῷ ἐγὰ βάψα τὸ ψωμίον καὶ ἐπιδώσω αὐτῷ. βάψας οὖν ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου. 27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκείνον ὁ σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὃ ποιείς ποίησον τάχιον. 28 τοῦτο οὖδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τὶ εἰπεν αὐτῷ· 29 τινὲς

v. 28 εις εχ τ. μ.) wie 6, 8. Das Zutischeliegen (12, 2) zur Rechten des Anderen, an dessen Gürtelbauschung (Lk. 6, 38) er mit dem Hinterkopfe reichte (εν τω κολπ., wie Lk. 16, 23), gilt als Zeichen der sonderlichen Liebe, deren ihn Jesus gewürdigt hatte (vgl. 1, 18). — v. 24 vevei) wie Act. 24, 10, zeigt, dass Petr. nicht unmittelbar neben Joh. lag, und dass er voraussetzt, der Lieblingsjünger werde es wissen oder könne leicht von Jesu erfahren, wer es sei, von dem er geredet. — $\mathbf{v.}$ 25 $\alpha \nu \alpha \pi$.) wie v. 12. Das $o \nu \tau \omega \varsigma$ (4, 6) weist auf v. 23 zurück und erläutert durch das επι τ. στηθ. (Apok. 15, 6), wie er seiner Lage nach (mit leichter Wendung des Hauptes), ohne dass es die Anderen hörten, Jesum fragen, und wie er wegen der Liebe des Herrn zu ihm eine für ihn allein bestimmte Antwort erwarten konnte. v. 26 $\varepsilon \gamma \omega$) betont, wie er selbst den Betreffenden bezeichnen will, indem er den Bissen (Fleisch oder Brod), den er eben in der Hand hat, (in die auf dem Tische stehende Brühe) für ihn eintaucht und ihm giebt. (Bem. das umständliche, rein plastische $\lambda \alpha \mu \beta$., nach dem $\beta \alpha \psi$., noch überflüssiger als Mt. 13, 31. 33). Das Zeichen war zur Schonung des Jud., der nicht vor allen Jüngern prostituit werden sollte, für Jesum als Hausvater das unverfänglichste und erinnerte zugleich an v. 18. Zu σιμ. ισχ. vgl. 6, 71. v. 27 τοτε) markirt den Moment, wo er nach Empfang des Bissens, mit dem Scharfblicke des bösen Gewissens das Zeichen Jesu verstehend und sich entlarvt sehend, gleichsam die Brücke hinter sich abgebrochen glaubte und den Entschluss zur Ausführung seines Planes fasste; der Evang. führt denselben, wie Luk. 22, 3 den Plan selbst, auf den Teufel zurück, so dass er nun ganz ein von ihm Besessener (Mt. 12, 45) wurde. Das ovr weist auf die Entscheidung zurück, die Jesus in dem Herzen des Judas las. Zu dem Praes. ποιεις vgl. v. 6: was Du zu thun vorhast, thue schneller (ταχ., wie Hbr. 13, 19), als Du es thun zu wollen scheinst. Hier wird es ganz klar, dass Jesus die lästige Nähe des Verräthers los sein will, um im Kreise seiner echten Jünger den ihnen zugedachten Liebeserweis (v. 1) zu vollenden. v. 28 ουδεις) Auch Joh., der nicht glauben konnte, dass Jesus den Judas zur Vollziehung des Verraths (v. 21) auffordern wolle, verstand nicht (v. 12), zu welchem Behufe er das sagte. — v. 29 εδοχ.) wie 11, 13. Beide Ver-

γὰρ ἐδόχουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόχομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐχεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν δὲ νύξ.

31 ὅτε οὖν ἐξῆλθεν, λέγει Ἰησοῦς νῦν ἐδοξάσθη ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 32 εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτὸν. 33 τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμί. ζητήσετέ με, καὶ καθώς εἶπον τοις Ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ἐγὼ

muthungen gründen sich darauf ($\varepsilon \pi \varepsilon \iota$, wie Mk. 15, 42), dass Jud. der Kassenführer war (12, 6), als welcher er entweder das zu dem nach v. 1 noch bevorstehenden Feste (also für die Passahmahlzeit) Nothwendige ($\omega \nu$ für $\varepsilon \varkappa \varepsilon \iota \nu$. $\omega \nu$, zu $\chi \varrho$. $\varepsilon \chi$. vgl. v. 10) einkaufen, oder die üblichen Festalmosen (aus der Kasse) austheilen solle. Bem. den Uebergang in die indirekte Rede (oder er habe es ihm gesagt, damit er u. s. w.). — v. 80 $\lambda \alpha \beta$. $o v \nu \tau$. ψ .) nimmt v. 27 wieder auf und erzählt die sofortige Vollziehung des Geheisses Jesu. Das $\eta \nu$ $\delta \varepsilon$ $\nu \nu \xi$ deutet wohl im Sinne von Lk. 22, 53 auf die seinem Vorhaben günstige Zeit hin.

18, 81-14, 11. Heimgang und Wiederkunft Jesu. - vvv) wie 12, 27. 31, weist darauf hin, wie mit dem Weggange des Jud. (daher das aus v. 31 wiederaufgenommene στε συν εξηλθ.) die Stunde gekommen ist, die seinem irdischen Wirken ein Ende macht, und Jesus nun im Kreise seiner echten Jünger das Resultat seines Lebenswerkes vor sich sieht. Indem diese ihn erkannt haben als den, der er ist, ist der einzigartige Menschensohn in seiner Herrlichkeit erkannt (εδοξ. im Sinne von 11, 4. 12, 23) und in ihm Gott selbst, indem (durch seine Selbstoffenbarung in Wort und Werk) in der Sendung des Sohnes die ganze Herrlichkeit desselben offenbar geworden (im Sinne von 1 Jh. 4, 9). — v. 32. Die feierliche Wiederholung der Schlussworte als Voraussetzung (ει) des Folgenden soll hervorheben, wie dem, was Jesus für Gott getban, (gleichsam als Vergeltung) entspricht, was Gott für ihn thun wird, indem er ihn zu seiner (uranfänglichen) Herrlichkeit erhebt (dog. im Sinne von 7, 39). Das zweite εν αυτω geht auf das, was Gott zu dieser Verherrlichung thun wird, wie das erste auf das, was Jesus gethan; beide Male bezeichnet das $\varepsilon \nu$, in wem der δοξασμος begründet ist. Zu και (und zwar) vgl. 1, 16. — v. 33 τεκν.) wie 1 Jh. 2, 1. Die zärtliche Anrede leitet zu dem wehmüthigen Gedanken über, wie mit seiner unmittelbar bevorstehenden Verklärung gegeben ist, dass er nur noch eine kurze Zeit (µxq. Acc. Neutr., wie Hiob 36, 2) bei ihnen sein kann (μεθ υμων, wie Mt. 17, 17). Das Wort 8, 21 erhält dadurch einen andern Sinn, dass das ov ovvaode für sie nur ein zeitweiliges ist. Das αρτι steht, wie v. 7, mit Nachdruck am Schlusse. Länger kann er sie nicht mit der Kunde verschonen, dass zunächst die Trennung von ihm

ύπάγω ύμεις οὐ δύνασθε ἐλθειν, καὶ ύμιν λέγω ἄρτι. 34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ύμιν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ήγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεις ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35 ἐν τούτω γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 36 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀπολουθῆσαι, ἀχολουθήσεις δὲ ὕστερον. 37 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀχολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 38 ἀποκρίνεται Ἰησοῦς τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήση ἕως οῦ ἀρνήση με τρίς. 14, 1 μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ χαρδία:

bevorsteht. Aber nach v. 841. soll auch in seiner Abwesenheit erkennbar bleiben, dass sie seine Jünger sind. Zu dem Ende giebt er ihnen ein neues (xair., wie Mk. 1, 27) Gebot, dass sie nämlich einander lieben sollen (ινα, wie 1 Joh. 3, 11) nach seinem Vorbilde. Das grundangebende καθως (1 Jh. 3, 3) weist ausdrücklich zurück auf alle Liebeserweisung (αγαπ., wie v. 1), die sie erfahren (und in die bald auch sein Tod für sie eingeschlossen sein wird), und durch die er ausdrücklich auch sie zu gleichem Lieben veranlassen wollte $(i\nu\alpha)$. In diesem neuen Gebote lehrt er sie Lev. 19, 18 im Sinne von Mt. 5, 43 ff. erst ganz erfüllen, indem man den Nächsten nicht ως εαυτ. sondern υπερ εαυτον liebt, wenn auch das Lieben sich zunächst im Kreise seiner Jünger verwirklicht, die daran (er toutw mit folg. $\varepsilon \alpha \nu$ wie 1 Jh. 2, 3) nach v. 85 von Allen als seine ($\varepsilon \mu o \iota$, wie 5, 47) Jünger erkannt werden sollen. Wie eng der Evang. v. 34 f. mit v. 33 verbunden denkt, zeigt v. 86, wo er Petr. an v. 33 anknüpfen lässt mit der Frage, wo Jesus hingehe. Die Frage zeigt, wie die Jünger sich immer noch nicht in den Gedanken an seinen Weggang im Tode finden konnten (vgl Mk. 9, 32). Jesus verweist ihn auf die eigene spätere Erfahrung (voteo., wie Mt. 4, 2), wo er ihm im Wege des Märtyrertodes nachfolgen wird (vgl. 12, 26), was jetzt noch nicht geschehen kann, weil er ja erst noch mit allen Jüngern seinen Beruf auf Erden zu erfüllen hat. sieht v. 87 in dem ου δυν. eine Anzweiflung seines gegenwärtigen (αρτι, wie v. 33) sittlichen Vermögens (im Sinne von Mk. 10, 38) und verwahrt sich dagegen mit der Versicherung, dass er bereit sei, seine Seele für ihn einzusetzen (vgl. 10, 11), was Jesus nach v. 38 bezweifelt, indem er mit dem Weissagungsworte Mk. 14, 30 (abgeglättet in der Form der gangbaren Ueberlieferung, vgl. Lk. 22, 34) auf seine nahe bevorstehende Verleugnung verweist. Dies Wort, das Mrk. mit einem ähnlichen (14, 27 f.) verknüpft, ist also (wie auch bei Luk.) beim Abschiedsmahle gesprochen und zeigt, wenn auch die Anknüpfung v. 36 f. dem Evang. angehört, dass bei demselben von den Leidensproben, welche den Jüngern bevorstehen, geredet sein muss (vgl. 16, 4). Nur so erklärt sich die Mahnung 14, 1, dass ihr Herz (xaqo., wie 13, 2, als der Sitz alles geistigen und Seelenlebens im

πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2 ἐν τῆ οἰκία τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν εἰ δὲ μή, εἰπον ἂν ὑμῖν, ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν 3 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὰ καὶ ὑμεῖς ἦτε. 4 καὶ ὅπου ἐγὰ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. 5 λέγει αὐτῷ Θωμᾶς κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις, πῶς οἴδαμεν τὴν ὁδόν; 6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἐγὰ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα, εἰ μὴ δι ἐμοῦ. 7 εἰ ἐγνώκειτέ με,

Menschen) sich nicht in Unruhe versetzen lassen solle ($\tau \alpha \rho$., wie 12, 27. 13, 21), wobei er sie auf das Gottvertrauen (πιστ. εις τ. θ.) verweist, das allein alle Unruhe der Sorge zu überwinden im Stande ist (vgl. zur Sache Mt. 10, 29 f.). Indem Jesus mit betonter Voranstellung des εις εμε damit die Aufforderung verbindet, auf ihn zu vertrauen, wird der Begriff des nior. sofort wieder umgebogen in den des Vertrauens auf sein Wort, das ihnen v. 2 die endliche Aufnahme in den Himmel zusagt unter dem lieblichen Bilde, dass dort in dem Hause seines Vaters (vgl. Jes. 57, 15) viele Bleibstätten (µoval, wie 1 Mkk. 7, 38), und also für sie Alle noch Raum sei. Wenn dem nicht so wäre ($\varepsilon\iota$ $\delta\varepsilon$ $\mu\eta$, wie Mk. 2, 21 f.), würde er es ihnen gesagt haben, um sie nicht durch eitle Hoffnungen zu täuschen, weil er, der hingeht, eine Stätte für sie zu bereiten, doch am besten wissen muss, ob es dort eine solche für sie giebt. Ohne Bild: sein Tod soll ihnen ja eben das Hingelangen zur vollendeten Gottesgemeinschaft vermitteln. — v. 8. Ganz wie Mk. 8, 38 mit der Leidensweissagung für die Jünger sich die Verheissung seiner Wiederkunft verbindet, verweist Jesus darauf, dass, wenn (zai εαν, wie 12, 32) er hingegangen sein und ihnen eine Stätte bereitet (ετοιμ., wie Mk. 14, 12) haben werde, er wiederkommen werde und sie zu sich nehmen, damit auch sie seien, wo er ist (11, 26), nämlich in seiner himmlischen Herrlichkeit. Zur Sache vgl. Mt. 24, 31. Die Zuversicht, die Jesus v. 4 ausspricht, dass sie den Weg, wohin er geht, nämlich den Weg zu seinem himmlischen Ziele, kennen, enttäuscht Thomas v. 5, indem er fragt, wie sie den Weg, den Jesus geht, kennen sollen, da sie ja nicht wissen, wo er hingeht (wie Petr. 13, 36). -v. 6 klärt Jesus den Jünger darüber indirekt auf, indem er sich selbst unter einem ähnlichen Bilde, wie 10, 9, als den Weg, d. h., wie er selbst es erklärt, als den bezeichnet, durch den man allein zum Vater (in seine himmlische Wohnung, vgl. v. 2) gelangen kann, und zwar dadurch, dass er der Vermittler der Wahrheit und damit des wahren (geistigen) Lebens ist (αλ. χ. ζ. meton., wie 11, 25), ohne das man nicht durch die Auferstehung zum himmlischen Leben gelangen kann (6, 40). — v. 7 εγν.) steht betont voran im Unterschiede von 8, 19: wenn sie ihn wahrhaft erkannt hätten (als die höchste Gottesoffenbarung), würden sie auch seinen Vater kennen. — $\alpha\pi \alpha \varrho \tau \iota$) wie 13, 19: er fordert sie auf, von jetzt ab,

καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ἦδειτε ἀπ' ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἐωράκατε. 8 λέγει αὐτῷ Φίλιππος κύριε, δείξον ἡμίν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεί ἡμίν. 9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμί, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακώς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα πῶς σὰ λέγεις δείξον ἡμίν τὸν πατέρα; 10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὰ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὰ λέγω ὑμίν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεί τὰ ἔργα αὐτοῦ. 11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὰ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.

12 αμην αμην λέγω ύμιν, ο πιστεύων είς εμε τα είρα α είγω ποιῶ κακείνος ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι

wo er sich so klar als den Vermittler dieser $\alpha\lambda\eta\vartheta$. (v. 6) bezeichnet hat, (in ihm) den Vater zu erkennen (yiv., Imperativ), und dann haben sie (ihn) gesehen und sind in diesem Gottschauen bereits zu dem wahren Leben (v. 6) gelangt. — v. 8 δειξον) wie 2, 18. Phil. will sich mit diesem Gottschauen (das er wohl nicht versteht) nicht begnügen, sondern verlangt eine Theophanie im ATl. Stile (vgl. Ex. 24, 9f. 33, 18) zur Verbürgung des von Jesu Verheissenen (v. 3. 6), worauf Jesus v. 9 wehmüthig darauf hinweist, dass er trotz seiner langen Gemeinschaft (roo. xo., wie Hbr. 4, 7) mit ihm noch nicht erkannt habe, wie in seiner Person die höchste Theophanie gegeben sei. — v. 10 ov $\pi \iota \sigma \tau$.) Die Frage provozirt zur Begründung von v. 9 auf seine sonstigen Aussagen über sein Verhältniss zum Vater (vgl. 10, 38) und verweist dafür darauf, dass die Worte, die er sagt (ihrem Inhalte nach, daher das λεγω), nicht, wie doch sonst die Worte des Menschen (Mt. 12, 34 f.), aus seinem Innern geschöpft sind (ovx $\alpha\pi \in \mu$., wie 7, 16 f. 12, 49), sondern aus dem, in dem er sein Lebenselement hat (vgl. das εν τω πατρι), und dass der Vater, weil er dauernd in ihm ist (μενων), seine Werke (durch ihn) thut. — v. 11 $\mu o \iota$) auf meine persönliche Versicherung hin, vgl. 4, 21. Zu ει δε μη vgl. v. 2, zu δια τ. εργ. αυτα (wegen der Werke selbst im Gegensatze zu dem, was ich v. 10 von ihnen gesagt habe) 10, 37 f.

14, 12-81. Trost für die Trennungszeit. — Das feierliche αμην λεγω νμ. zeigt, dass eine neue Gedankenreihe beginnt. Eben weil sie nicht nur seine Person, sondern auch seine Werke (v. 10 f.) am schwersten vermissen werden, verheisst er ihnen, dass der an ihn Glaubende (also jeder, und nicht nur die gegenwärtigen Elf, die nur die Gläubigen überhaupt repräsentiren) diese Werke auch selbst thun wird (κακ., wie 6, 57), und sogar grössere als diese (μειζ. τ., wie 5, 20), sofern sie ernten werden, was er gesät (4, 36-38), und über sein auf Israel beschränktes Wirken (12, 24) hinaus dasselbe auf die Heiden ausdehnen. Er begründet das dadurch, dass er, durch den Hingang zum Vater von den Schranken seiner

έγὰ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι 13 καὶ ὅ τι αν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω ἵνα δοξασθῷ ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὑἱῷ. 14 ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὰ ποιήσω. 15 ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε. 16 κἀγὰ ἐρωτήσω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμιν, ἵνα μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἢ, 17 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ο ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβείν, ὅτι οὐ θεωρεί αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει ὑμείς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμίν μένει καὶ ἐν ὑμίν ἔσται. 18 οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι

irdischen Wirksamkeit gelöst (12, 32), nach v. 13 (der noch von ozi abhängt) thun werde, was irgend (or av, wie 2, 5) sie in seinem Auftrage $(\varepsilon \nu \tau \omega \ o \nu \ \mu)$, vgl. 10, 25), also in ihrem Berufswirken, erbeten haben werden (11, 22), um, wie durch sein ganzes irdisches Lebenswerk (13, 31), nun durch sie den Vater zu verherrlichen. — v. 14 αιτ. με) zeigt, dass v. 13 von dem von ihm Erbetenen die Rede war, und betont nur noch einmal, dass das dort als Grund Angegebene wirklich eintreten werde. Bem. noch das betonte εγω. — v. 15 knüpft auch das zweite Trostmoment an die Bewährung der Jüngerschaft in dem aus der Liebe zu ihm hervorgehenden Halten seiner Gebote (τηρ. τ. εντ., wie Mt. 19, 17). — v. 16 xαγω) schliesst daran an, was er seinerseits (gleichsam zur Vergeltung ihrer Bewährung) thun wird. Zu ερωτ. vgl. 12, 21. Das αλλ. παρακλ. (advocatus, Beistand) weist darauf hin, dass derselbe ihnen sein solle, was Jesus ihnen bisher gewesen war, ohne doch, wie dieser jetzt, je von ihnen zu scheiden (μεθ υμ. εις τ. αιωνα η, wie 2 Jh. 2). — ν. 17 το πν. τ. αληθ.) Der zur Wahrheit gehörige, d. h. zu ihrer Mittheilung erforderliche Geist (vgl. zu dem Gen. 6, 35. 38), den die (gottfeindliche) Menschenwelt nicht empfangen kann, weil dieselbe für ihn schlechthin unempfänglich ist, ihn weder unmittelbar wahrnehmen ($\vartheta \varepsilon \omega \varrho$., wie 4, 19, doch hier aufs geistige Gebiet übertragen), noch (an seinem Wirken in den Gläubigen) erkennen kann, während diese ihn erkennen, weil er bei ihnen bleibt, d. h. beständig in der Gemeinschaft der Gläubigen wirksam ist (bem. die zeitlosen Praes., die erst mit dem εσται in das wirkliche Zeitverhältniss übergehen) und in ihnen sein wird, so dass sie seiner Wirksamkeit auch unmittelbar inne werden (Gegensatz zu ου θεωρ.). — v. 18 schreitet, wie v. 15 asyndetisch zum dritten Trostmoment fort, wonach Jesus sie überhaupt nicht verwaist ($o \rho \varphi$., wie Ex. 22, 21), d. h. seiner Gemeinschaft entbehrend, lassen (αφ., wie 8, 29), sondern (nach seiner Auferstehung) zu ihnen kommen wird. Dass die Erscheinungen des Auferstandenen gemeint sind, erhellt klar aus v. 19, wonach in Kurzem (ετι μικο. sc. εστ. vgl. Hos. 1, 4), d. h. nach seinem unmittelbar bevorstehenden Tode die Welt ihn nicht mehr sieht (wie sie ihn bisher gesehen hat). Danach kann auch das θεωρειτε με nur das leibliche Wiedersehen sein, das durch sein Auferstehen vom Tode (στι ζω; das Praes. vom Standpunkte des θεωρ. aus) vermittelt ist.

μιχοόν, καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεί ὑμείς δὲ θεωρείτέ με, ὅτι ἐγὰ ζῶ καὶ ὑμείς ζήσετε. 20 ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα γνώσεσθε ὑμείς ὅτι ἐγὰ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμείς ἐν ἐμοὶ κάγὰ ἐν ὑμίν. 21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς. ἐκείνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κάγὰ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 22 λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμίν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτόν, καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐάν τις ἀγαπῷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτὸν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρὸ αὐτῷ ποιήσομεν.

Dass das \varkappa . $v\mu$. $\zeta\eta\sigma$. auf das wahre geistige Leben geht, welches ihnen durch die Erkenntniss des ihnen erschienenen lebendigen Jesus vermittelt wird, erhellt aus v. 20. wonach sie an jenem Tage (5, 9), d. h. am Tage seines Wiederkommens (v. 18) erkennen werden, dass er, losgelöst von allen Bedingungen des irdischen Lebens, nur noch in seinem Vater ist (v. 10), also seines wahren Verhältnisses zum Vater (v. 9) vollkommen gewiss werden und damit zu dem wahren Leben (v. 6f.) des Gottschauens in ihm gelangen. Denn diese Erscheinungen sollen ja nicht das frühere Gemeinschaftsleben mit ihm wieder beginnen, sondern sie in die unmittelbare Lebensgemeinschaft mit ihm (6, 56) versetzen, die nur an seinem Verhältniss zum Vater (v. 10f.) ihr Analogon hat. Dies neue Verhältniss zu ihm wird aber v. 21 als ein Liebesverhältniss (v. 15) bezeichnet, das sich in dem dauernden Besitze (ο εχων) und dem Halten seiner Gebote (v. 15) bewähren und dann von dem Vater mit seiner Liebe vergolten werden wird, wie von Jesu durch seine Liebe zu ihnen, in Folge deren er sich ihnen immer aufs Neue (durch innere Kundgebungen, wie durch äussere Beistandserweisungen) kundmachen wird ($\epsilon\mu\phi$., wie Ex. 33, 13). Die Erscheinungen des Auferstandenen bilden also nur den Uebergang zu einem dauernden Liebes- und Gemeinschaftsverhältnisse, in dem er sie allezeit seiner gnadenreichen Nähe gewiss macht, so dass sie sich nie mehr verwaist fühlen (v. 18) können. — v. 22 lovo.) vgl. Lk. 6, 16. Bem. das mit Abscheu ablehnende ουχ ο ισχ. Zu dem die Frage anknüpfenden και vgl. 9, 36. τι γεγ. οτι) was ist vorgefallen, weil u. s. w. Jud. sieht in der Sonderverheissung an die Gläubigen v. 21 den Verzicht auf die aller Welt (12, 19) kund werdende Offenbarung Jesu bei seiner Parusie (vgl. Lk. 17, 24), die also der Evang. als den Jüngern ganz bekannt voraussetzt-Statt seinen Irrthum aufzuklären, wiederholt Jesus seine Verheissung aus v. 21; doch liegt in der Bedingung, an die er sie, wie dort, knüpft, dass und warum dieselbe eine universelle nicht sein kann. Er steigert sie aber dahin, dass der Vater in und mit ihm und so sie Beide zu ihm kommen werden und Wohnung bei ihm machen, so dass in dieser dauernden Gnadengegenwart Gottes die höchste Verheissung Israels (Lev. 26, 11 f. Ezch. 37, 26 ff.)

24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεί καὶ ὁ λόγος ὅν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός. — 25 ταῦτα λελάληκα ὑμίν παρ ὑμίν μένων 26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ὅ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκείνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ είπον ὑμίν ἐγώ. 27 εἰρήνην ἀφίημι ὑμίν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμίν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμίν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 28 ἡκούσατε ὅτι ἐγὼ είπον ὑμίν ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εὶ ἡγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ

sich an ihnen erfüllt (vgl. Mt. 28, 20. Apok. 3, 20). — v. 24 zeigt, warum die Welt als solche diese Gnadenoffenbarung nicht erfahren kann, sofern sie sein Wort, das doch nur Gottes Wort ist (7, 16), nicht hält, und Gott selbstverständlich mit den ihm Ungehorsamen keine Gemeinschaft haben kann. Bem., wie seine Worte nach v. 21 seine Gebote sind, und, wie v. 23, in den Sing. ο λογος zusammengefasst werden. v. 25 ταυτα) geht auf alles von 13, 31 an Geredete. Das auf seinen Ersatz durch den Paraklet vorausblickende παρ υμ. μεν. (v. 17) zeigt, dass Jesus Abschied nehmen will. — v. 26 $\tau o \alpha \gamma$.) weil ihn als den spezifisch Gott angehörigen auch Gott allein senden kann. Das ev ovou. u. geht in Korrelation zu dem παρ υμ. μεν. v. 25 nicht auf den Akt des Sendens, sondern auf den Gesandten, und heisst daher: an meiner Statt. Das navra schliesst auch das ein, was Jesus noch nicht gelehrt hatte, weshalb das mit zai (und insbesondere) Angeschlossene nur in Betreff dessen, was er bereits gesagt hatte (bem. das betont am Schlusse stehende $\varepsilon \gamma \omega$), hervorhebt, dass der Geist es ihnen ins Gedächtniss rufen wird ($v\pi o\mu\nu$., wie 3 Jh. v. 10). Vgl. zur Sache 2, 22, 12, 16. — v. 27 ειρ.) mit Anspielung an den israelitischen Abschiedsgruss (1. Sam. 1, 17), aber hier von dem inneren Seelenfrieden, den er ihnen scheidend hinterlässt ($\alpha \varphi$., wie Mk. 12, 19 f.), da er ihn ausdrücklich als den ihn selbst erfüllenden bezeichnet. — ov xa9.) wie 6,58. Während die Menschenwelt den Friedensgruss nur bietet in einem ohnmächtigen Wunsche, giebt er ihn, indem er durch sein Wort in ihnen den Frieden wirkt, der im Stande ist, alle bange Unruhe (v. 1) und feige Furcht (deil., wie Jes. 13, 7 f.) des Menschenherzens (Angesichts der Zukunft) zu stillen, weshalb er dazu auffordern kann, beides fahren zu lassen. — v. 28. η κουσ.) Bem. die ungenaue Zurückweisung (vgl. zu 11, 40) durch Kombination von 13, 33 mit 14, 18 (vgl. v. 3). Konnte schon die Verheissung des Wiederkommens nach seinem Hingange in ihnen den Frieden wirken, so musste die wahre selbstlose Liebe zu ihm ihren Trennungsschmerz in Freude verwandeln, die sich mit ihm freut, weil er zum Vater geht (v. 12). Soll das μειζ. μ. (4, 12) das begründen, so kann der Vorzug, den es andeutet, nur darin bestehen, dass der Vater in unwandelbarer Herrlichkeit und Seligkeit lebt, zu der Jesus

μείζων μου ἐστίν. 29 καὶ νῦν εἴρηκα ύμιν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. 30 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ' ὑμῶν ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 31 ἀλλ' ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ· ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν.

15, 1 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός έστιν. 2 παν κλημα έν έμοι μη φέρον καρπόν, αίρει erst durch seinen Heimgang zurückkehrt. — v. 29 z. vvv) wie 11, 22: und jetzt, wo Ihr diese Freude nicht gezeigt habt, habe ich es Euch doch gesagt ($\varepsilon \iota \varrho$., wie 6, 65), dass ich zum Vater gehe (v. 28), ehe ($\pi \varrho \iota \nu$ c. Inf., wie 4, 49) es eintritt, damit, wenn es eintritt, Ihr zum Glauben gelangt (hem. den Conj. Aor.). Vgl. 13, 19, nur dass das mor. hier auf die Ueberzeugung geht, dass sein Tod der Heimgang zum Vater sei. Es war, obwohl es sie betrüben musste (vgl. zu v. 33), die höchste Zeit dazu, da er nach v. 80 nicht mehr viel zu ihnen reden wird, weil der Fürst der Welt (12, 31) schon im Anzuge begriffen ist, indem er in seinen Organen (vgl. 13, 2. 27) kommt, um ihn von den Seinen definitiv zu trennen. Bem., wie das zat die Sätze einfach verknüpft, obwohl logisch ein "zwar — und doch" stehen sollte (vgl. 1, 10). Das voranstehende εν εμοι markirt den Gegensatz gegen das betont gestellte z. zoou. Weil er an ihm nichts ihm Gehöriges hat, kann er keine Macht über ihn ausüben, sondern Jesus giebt sich nach v. 81 in voller Freiheit in seine Hände, damit die Welt erkenne, dass er aus Liebe zum Vater sein Gebot erfüllt. Zu Evet. vgl. Act. 13, 47, zu dem nachdrücklichen outog 12, 50. Statt aber zu sagen, was er zu jenem Zwecke thun will, legt der Evang. ihm die Worte Mk. 14, 42 (bem. das hinzugefügte evr. 7, 3) in den Mund, mit denen er dort thatsächlich seinen Feinden entgegengeht, um sich in ihre Hände zu liefern. Hier geht das eyeig. natürlich auf den Aufbruch vom Mahle (Mt. 9, 19), nach dem aber Jesus noch stehen bleibt, um, bestürmt von dem Gedanken an die Bedürftigkeit der Jünger, seine Abschiedsreden noch fortzusetzen.

15, 1—17. Das Gleichniss vom Weinstocke und von den Reben. Da dieser Abschnitt keinerlei Beziehung auf den bevorstehenden Abschied zeigt, hat der Evang. ihn wohl nur eingeflochten, weil Jesus v. 13 von seinem Tode redet, und v. 16 wie eine Ausführung von 14, 12ff. erschien. Die Rede beginnt mit einer allegorisirenden Deutung des Gleichnisses, wie Mt. 13, 37 ff. (doch vgl. auch Jh. 10, 11), in der Jesus sich selbst (in Gemeinschaft mit seinen Jüngern, vgl. v. 2) als den wahrhaften (αλ., wie 1, 9) Weinstock, d. h. als die volle Verwirklichung dessen, was im AT. als Bild der ATl. Theokratie erscheint (vgl. Ps. 80, 9 ff.), und seinen Vater als den Winzer (Mt. 21, 33) bezeichnet, der denselben gepflanzt hat (vgl. Jrm. 2, 21). Zu Grunde wird ein Gleichniss liegen, in welchem Jesus das Gottesreich als einen von Gott gepflanzten Weinstock darstellte, dessen treue Pflege v. 2 dadurch charakterisirt war, dass er jede unfruchtbare

αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ ໃνα καρπὸν πλείονα φέρη. 3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὂν λελάληκα ὑμῖν. 4 μείνατε ἐν ἐμοί, κάγὰ ἐν ὑμῖν, καθὰς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μένη ἐν τῷ ἀμπέλφ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 5 ἐγὰ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κάγὰ ἐν αὐτῷ, οὖτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιείν οὐδέν. 6 ἐὰν μή τις μένη ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ

(καρπ. πλ., wie 12, 24) Rebe (κλ., wie Num. 13, 23) mit dem Winzermesser fortnimmt (a.e., wie 2, 16), d. h. abschneidet, und jede fruchtbringende reinigt, d. h. von Wasserschösslingen säubert, um sie noch fruchtbarer zu machen. Bem. in beiden Gliedern den Nom. abs., der mit avro aufgenommen und in die Konstruktion eingereiht wird (vgl. Mt. 10, 32 f.). Der Evang. legt alles Gewicht auf das Verhältniss der Reben zum Weinstocke, das ihm das Verhältniss der Gläubigen zu Jesu darzustellen schien (εν εμοι, vgl. 14, 20), und sagt daher v. 8 im Rückblick auf 13, 10, dass schon an ihnen sich der Erfolg des καθαρισμός, von dem v. 2 geredet, zeige, sofern sie rein seien des Wortes wegen ($\delta \iota \alpha$, wie 6, 57), das er ihnen geredet habe, d. h. weil dies Wort eine von der Sünde befreiende (8, 31 f.) und darum reinigende Macht hat. Diese Deutung geht v. 4 geradezu in die erbauliche Paränese über, wonach an die Erfüllung der Mahnung zum Bleiben in ihm die Verheissung der äquivalenten Vergeltung geknüpft wird, dass auch er dann in ihnen (bleiben werde). Vgl. 6, 56. Da der Evang. aus dem Gleichnissbilde nun auch noch das ursprünglich demselben ganz fernliegende tert. comp. ableitet, wonach, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstocke bleibt (was ja im Naturlaufe sich von selbst ergiebt, wo nicht das $\alpha \iota \rho$. v. 2 eintritt, das von der Rebe nicht abhängt) und von seinen Säften durchdrungen wird, so auch sie nicht, wenn sie nicht in der Lebensgemeinschaft mit Jesu bleiben, rechtfertigt er dasselbe v. 5 dadurch, dass, wie Jesus der Weinstock (v. 1), so sie die Reben sind. Indem das ο μενων das εαν μενητε v. 4 aufnimmt, wird der Gedanke dadurch weitergeführt, dass auch das v. 4 verheissene καγω εν αυτω hinzugefügt wird (das sich nun ganz strukturlos anschliesst statt και εν ω εγω μενω', weil nun noch betont werden soll, wie er es ist, der, weil er in ihnen bleibt, das Fruchtbringen wirkt, sofern ohne ihn $(\chi\omega\varrho.,$ wie 1, 3) sie nichts ausrichten können, was zur christlichen Lebensthätigkeit gehört. Indem nun v. 6 der Gegensatz zu ο μενων εν εμοι (in Analogie mit dem Bedingungssatze in v. 4) gebildet wird, erscheint plötzlich eine ausführliche, einen völlig anderen Charakter tragende Schilderung des Schicksals der unfruchtbaren Rebe, auf welche v. 5 in keiner Weise vorbereitet. Daraus folgt, dass hier die Pointe des ursprünglichen Gleichnisses hervortritt, welches zeigte, dass, wie die unfruchtbaren Reben zuletzt weggeschnitten werden, auch im Gottesreiche alle die Glieder, an denen die treue Pflege des Winzers ihr Ziel (die Ge-Weiss, Die Evangelien. 36

κλημα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς πῦρ βάλλουσιν, καὶ καίεται. Τ ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου
ἐν ὑμιν μείνη, ο ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμιν.
8 ἐν τούτφ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε
καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί. 9 καθῶς ἠγάπησέν με ὁ πατὴρ
κάγὰ ὑμᾶς ἠγάπησα μείνατε ἐν τῆ ἀγάπη τῆ ἐμῷ. 10 ἐὰν τὰς
ἐντολάς μου τηρήσητε, μενείτε ἐν τῆ ἀγάπη μου, καθῶς ἐγὰ
τοῦ πατρὸς μου τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῆ

rechtigkeit in ihnen zu verwirklichen) nicht erreicht, zuletzt ausgeschlossen werden müssen. Hier war das Bleiben im Weinstock nicht als Pflicht, sondern als Lohn, und das Fruchtbringen nicht als Folge, sondern als Bedingung desselben gedacht. Erst durch die allegorisirende Deutung und Ausmalung des Evangelisten im Sinne seiner Anschauung von der Lebensgemeinschaft mit Christo hat das Gleichniss einen doppelten Mittelpunkt und doppelte Anwendbarkeit erhalten. Die Aor. ($\varepsilon \beta \lambda$. $\varepsilon \xi$., wie Mt. 5, 13; $\varepsilon \xi \eta \rho$., wie Mt. 13, 6) sind vom Standpunkt des $\sigma v \nu \alpha \gamma$. (Mt. 13, 30 und zur impers. 3. Pers. Plur. Mk. 1, 30) aus gedacht, dem in der Anwendung die letzte Gerichtsentscheidung entspricht. Zu εις πυρ βαλλ. Mt. 3, 10, zu xaistai Mt. 13, 40. Bem. das feierliche Polysyndeton, wie Mt. 7, 27. Die fortgeworfene und ganz verdorrte Rebe kann nur noch als Brennmaterial benutzt werden. — v. 7 $\varepsilon \alpha \nu \mu \varepsilon \iota \nu$. $\varepsilon \nu \varepsilon \mu$.) knüpft noch einmal an v. 5 an, nur dass hier an die Stelle des Bleibens Jesu in ihnen das Bleiben seiner Worte, d. h. an die Stelle der mystischen Anschauung die rein praktische tritt, wonach seine Worte die sie dauernd bestimmende Macht ihres Lebens werden, sie also stets zu der von ihnen geforderten christlichen Lebensthätigkeit antreiben. Da Alles, was sie dann erbitten, die Kraft und Fähigkeit zur Ausführung des so Erstrebten sein wird, kann ihrem Gebet unbedingte Erhörung zugesagt werden. Zu $\alpha \iota \tau \eta \sigma$., wie zu $\gamma \epsilon \nu$. $\nu \mu$. vgl. Mt. 18, 19. - v. 8 εν τουτω) weist vorwärts und wird durch ινα exponirt (vgl. 6, 29. 40). Das καρπ. φερ. greift auf das Gleichniss zurück (v. 2) und geht auf die gesammte christliche Lebensthätigkeit, von der v. 7 gezeigt ist. wie sie zu Stande kommt. In dieser, die ja in den Jüngern bereits begonnen hat, ist Gott verherrlicht worden (vgl. 13, 31), sofern sein Wille, den er bei der Begründung des Gottesreiches gehabt, zur Ausführung gebracht ist, und was Jesum anlangt, so werden sie dadurch immer mehr seine (εμοι, wie 13, 35) Jünger (im vollen Sinne) werden und nach v. 9 sich seine Liebe sichern. Diese Liebe, die nur mit der Liebe seines Vaters zu ihm (3, 35) verglichen werden kann, haben sie sich nicht erworben, sondern er ist ihnen damit entgegengekommen ($\eta \gamma \alpha \pi$., wie 13, 1. 34), aber sie können sich dieselbe nur erhalten (μειν. εν), wenn sie im Sinne von v. 7f. immer mehr seine Jünger im vollen Sinne werden, was nach v. 10 durch das Halten seiner Gebote (14, 15) geschieht, wie auch er durch das Halten der Gebote seines Vaters sich in dessen Liebe erhält (bem. das

ἀγάπη. 11 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ἦ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῷ. 12 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμἡ, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἡγάπησα ὑμᾶς. 13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῷ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 14 ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ, ἐὰν ποιῆτε ο ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, οτι ὁ δοῦλος οὐκ οἰδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, οτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 16 οὐχ

betont gestellte autov). Vgl. 10, 17. — v. 11 $\tau \alpha v \tau \alpha \lambda \varepsilon \lambda$. $v \mu \iota v$) wie 14, 25, geht auf v. 9 f., da seine Freude (3, 29) die Freude ist, die er an der fortdauernden Liebe seines Vaters hat, und die nun auch in ihnen zum Vollmass entwickelt werden soll ($\pi\lambda\eta\varrho$., wie 3, 29), indem sie sich dauernd in seiner Liebe erhalten durch das Halten seiner Gebote (v. 10), die v. 12 nach 13, 34 f. in das für seine Jünger charakteristische Gebot der Liebe nach seinem Vorbilde zusammenfasst. — v. 13 zeigt, warum diese Liebe das höchste Vorbild ist. Das ταυτης weist vorwärts, wie das εν τουτω v. 8. und wird durch ινα exponirt. Zu τ. ψυχ. θη υπερ vgl. 10, 11, zu φιλ. (im Sinne geliebter Freunde) 11, 11. Die Beschränkung seines Todes auf seine Freunde ist durch das Vorbild desselben für das αγαπ. αλλ. v. 12 herbeigeführt und schliesst eine umfassendere Bedeutung nicht aus. Während alles Bisherige (v. 1—13) sich auf die Jüngerschaft im umfassendsten Sinne bezieht und schon dadurch zeigt, dass es den Abschiedsreden nicht angehört, wendet das vueic v. 14 sich an die Elf speziell. Bem. die kettenartige Anknüpfung an den Begriff der φιλοι v. 13 und dazu 1, 1 f. Von ihm geliebt können sie nach v. 10 nur sein, wenn sie thun, was er (bem. das betonte $\varepsilon \gamma \omega$) ihnen gebietet ($\varepsilon \nu \tau$., wie 14, 31). — \mathbf{v} . 15 $o \nu \varkappa \varepsilon \tau \iota$) wie 4, 42: nicht mehr, wie 13, 16, wo er das Gebot, ihn nachzuahmen, auf ihr Knechtschaftsverhältniss zu ihm begründete, nennt er sie Knechte, weil der Knecht nicht weiss, was der Herr, obwohl es sein Herr ist (bem. das betonte autou), thut, also auch nicht, woher er dies oder das ihm befiehlt, sondern ihm blind gehorchen muss. Vielmehr hat Jesus sie v. 14 seine Freunde genannt, weil er sie zu Vertrauten alles dessen gemacht hat $(\epsilon \gamma \nu \omega \rho)$, wie Lk. 2, 15), was er von seinem Vater gehört (8, 26), d. h. nach dem Kontexte in Betreff der Motive und Zwecke dessen, was er ihnen befohlen (v. 14). Denn nicht darum handelt es sich, dass er von einem bestimmten Zeitpunkt an sie nicht mehr δουλοι nennt (vgl. dagegen v. 20), sondern dass er sie in seinem Liebesverhältniss zu ihnen und dem daraus folgenden Gemeinschaftsverkehr mit ihnen zu solchen erzogen hat, welche wissen, warum er von ihnen verlangen muss, was er von ihnen fordert. Dieses Liebesverhältniss aber haben nach v. 16 nicht sie begründet, sondern er durch ihre Erwählung (6, 70) zur ständigen Gemeinschaft mit ihm (vgl. Mk. 3, 14), in Folge dessen er sie zu seinen Aposteln bestellt hat ($\varepsilon \vartheta \eta \varkappa \alpha$, wie Act. 20, 28), damit sie hingehen (Lk. 10, 3) und Frucht schaffen (v. 8, aber hier von dem Erfolg

ύμεις με ἐξελέξασθε, ἀλλ' ἐγὰ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἐνα ὑμεις ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένη, ἐνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου όῷ ὑμιν. 17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμιν, ἐνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

18 εἰ ὁ χόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσχετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηχεν. 19 εἰ ἐχ τοῦ χόσμου ἦτε, ὁ χόσμος ἂν τὸ ἰδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐχ τοῦ χόσμου οὐχ ἐστέ, ἀλλ' ἐγὰ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐχ τοῦ χόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ χόσμος. 20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὖ ἐγὰ εἰπον ὑμῖν· οὐχ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ χυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, χαὶ ὑμᾶς διάξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, χαὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐχ οἴδασιν τὸν πέμφαντά με. 22 εἰ μὴ ἦλθον

ihrer berufsmässigen Wirksamkeit). Das zweite $\iota \nu \alpha$ ist dem ersten koordinirt und soll nur hervorheben, dass sie diese Frucht nicht selbst schaffen, sondern in der Kraft dessen, der sie ihnen auf ihr Bitten in Jesu Auftrage (14, 13) zu schaffen giebt. — $v. 17 \tau \alpha \nu \tau \alpha$) geht auf das, was er über ihren sonderlichen Beruf v. 14—16 gesagt hat, und was sie doch auch nur antreiben soll, sein Hauptgebot (v. 12 f.) zu erfüllen, da ja auch ihr spezielles Liebesverhältniss zu ihm, in dem er ihnen jenen Beruf gegeben (v. 16), nur fortbestehen kann, wenn sie sein Gebot halten (v. 14).

15, 18-16, 4 Weissagung des Jüngerschicksals. — $\varepsilon\iota$) von der sicheren Voraussetzung einer Thatsache, wie 7, 4. Bem., wie der Hass der (gottfeindlichen) Welt der Liebe der Jünger untereinander gegenübertritt. Das yıvwox. ist Imper.: sie sollen erkennen, dass die Welt ihn zuerst und früher als sie ($\pi \rho$. $v\mu$., wie 1, 15) gehasst hat (und hasst), also dieser Hass ihnen nichts Ueberraschendes sein kann. — v. 19 Wenn sie zur Welt gehörten (εκ τ. κ. ητε, vgl. 8, 23), würde die Welt, der ja die Eigenliebe wesentlich ist, sie als ein zu ihr gehöriges Theil (16., wie 1, 11) lieb haben $(\varepsilon\varphi\iota\lambda)$, wie 11, 35). Aber weil er sie für sich (zu seiner Gemeinschaft) erwählt hat (wodurch ihre Zugehörigkeit zur Welt aufgehört hat), darum hasst die Welt sie, wie sie ihn hasst (v. 18). — v. 20 $\mu\nu\eta\mu$.) wie Mk. 8, 18. Das Wort Mt. 10, 24 wird hier, anders als 13, 16, aber in seinem ursprünglichen Sinne genommen und durch eine Alternative illustrirt, von der ja die Jünger wissen, welche Seite eingetreten; denn die Welt hat eben sein Wort nicht gehalten (14, 24), sondern verfolgt ihn — v. 21 αλλα) aber die Welt wird sie nicht nur, wie ihn, hassen und verfolgen, sondern dies Alles ihnen anthun um seines Namens willen (vgl. Mt. 10, 22), weil sie nicht weiss, dass Gott es ist, der ihn gesandt hat, also seinen Absender nicht kennt (vgl. 8, 19), und darum, wie sie seinen Anspruch auf den Namen des Messias für Gotteslästerung hielt, die hassen und verfolgen muss, die diesen Namen bekennen. — v. 22 ff. begründet die Unabwendbarkeit ihrer

καὶ ἐλάλησα αὐτοις, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισει. 24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοις ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου. 25 ἀλλ ἵνα πληρωθῆ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. 26 ὅταν ἔλθη ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμίν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκείνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 27 καὶ ὑμεις δὲ μαρτυρείτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστέ.

Feindschaft dadurch, dass dieselbe auf einem unmotiviten und unentschuldbaren Hasse beruht. In seinem Auftreten ($\eta\lambda\theta$., wie 12, 47) und seinem Reden zu ihnen, das ihnen die Bedeutung desselben klar machte, waren ihnen alle Bedingungen gegeben, den Vater als seinen Absender (v. 21) zu erkennen. Wäre dem nicht so, so wäre ihr ovx ειδεναι (v. 21) ein unverschuldetes ($\alpha\mu\alpha\rho\tau$. $\epsilon\chi$., wie 9, 41, und vgl. zu dem fehlenden $\alpha\nu$ 9, 33); nun aber (8, 40) haben sie keinen Vorwand ($\pi \rho o \varphi$., vgl. Mk. 12, 40), um die Sünde, die sie mit demselben begehen, zu entschuldigen, und diese kann nur der unmotivirte Hass gegen ihn sein, der aber nach v. 23 dann zugleich seinen Vater traf, also ihre vermeintliche Gottesverehrung in Gottfeindschaft umschlagen liess. — v. 24 wendet denselben Gedanken auf die von keinem Andern gethanen Werke (vgl. 9, 32) an, die ihn als den Sohn Gottes legitimirten. Zu dem doppelten $\varkappa \alpha \iota - \varkappa \alpha \iota$ vgl. 12, 28: sie haben sowohl gesehen als auch haben sie gehasst (vgl. 6, 36), sowohl mich als meinen Vater (v. 23). Das $\varepsilon \mu \varepsilon$ und τ . $\pi \alpha \tau \varepsilon \rho \alpha$ gehört zu beiden Verbis, da sie in den Werken die höchste Offenbarung des Sohnes (10, 37 f.) und in ihm den Vater (14, 9f.) gesehen haben. — v. 25 αλλ ινα) wie 13, 18: aber in dieser scheinbar unbegreiflichen Thatsache sollte sich das Wort erfüllen, das in der von ihnen selbst anerkannten (αυτων, vgl. 8, 17) maassgebenden Schrift (voµoc, wie 10, 34) geschrieben steht (Ps. 35, 19. 69, 5): sie haben mich gehasst ohne Ursache. Auf dem δωρεαν liegt der Nachdruck. Das schliesst natürlich ihre v. 22 ff. so klar erwiesene Schuld nicht aus, die der weissagende Prophet nur vorausgesehen bat. — v. 261. zeigt, wie dieser Hass der Welt auch nach dem Hingange Jesu ein unentschuldbarer bleibt, da dann an die Stelle seiner Worte und Werke (v. 22. 24) das Zeugniss des Geistes und der Jünger tritt. — οταν ελθ.) wie 7, 31. Der von ihm (d. h. auf seine Bitte, vgl. 14, 16) vom Vater her (der der eigentlich Sendende ist, vgl. 14, 26) gesandte Geist kann natürlich von ihm zeugen (bem. das betonte εγω) und wird die Wahrheit von ihm bezeugen, weil er der Geist der Wahrheit ist (14, 17), der vom Vater ausgeht (εκπορ., wie Mk. 10, 46), und also über sein Verhältniss zum Vater Bescheid weiss. Natürlich wird er zeugen ($\mu\alpha\rho\tau$, wie 1 Joh. 5, 6) durch die Apostel, denen er eben darum gesandt wird (vgl. Mt. 10, 20). — v. 27. \varkappa . $v\mu$. $\delta \varepsilon$) wie 6, 51: aber auch

16, 1 ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, Γνα μὴ σχανδαλισθῆτε. 2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ ἔρχεται ὅρα, Γνα πᾶς ὁ ἀποχτείνας ὑμᾶς δόξη λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 3 χαὶ ταῦτα ποιήσουσιν, ὅτι οὐχ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, Γνα, ὅταν ἔλθη ἡ ὅρα αὐτῶν, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὰ εἰπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐχ εἰπον, ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην.

5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾳ με ποῦ ὑπάγεις; 6 ἀλλ' ὅτι ταῦτα λελάληκα

Ihr seid Zeugen, weil Ihr von Anfang (meiner messianischen Wirksamkei απ αρχ., wie 8, 44) bei mir seid. Das Praes. steht, weil ihr Zusammensein ja noch fortdauert. Gemeint ist das Zeugniss der Jünger aus eigener Augenund Ohrenzeugenschaft (1, 14. 1 Jh. 1, 1), das dem Zeugniss des Geistes, welcher sie das Gesehene und Gehörte recht verstehen lehrt, zur Seite tritt. — 16, 1 $\tau \alpha \nu \tau \alpha$) geht auf 15, 18—27. Er hat sie über das Unausbleibliche des Hasses der Welt verständigt, damit sie nicht, wenn derselbe sie unvorbereitet trifft, zum Abfall verleitet werden (σχανδ., wie Mt. 13, 21). **v.** 2 $\alpha \pi o \sigma$.) wie 9, 22. Zu dem $\alpha \lambda \lambda$ (nein, mehr noch) vgl. 2. Kor. 7, 11, zu ερχ. ωρ. ινα 12, 23, zu δοξ. 5, 39. Das allgemeine λατρ. (Röm. 9, 4) erhält durch das vom Opfer ständige $\pi \rho \sigma \sigma \varphi$. (Mt. 5, 23) die spezielle Beziehung auf den Opferdienst (Röm. 12, 1). Solcher Wahn ist freilich nur möglich, weil sie nach v. 8 weder seinen Vater, noch ihn kennen (8, 19), aber eben darum auch selbstverständlich. Dennoch redet er nach v. 4 davon, damit, wenn die Stunde der geweissagten Ereignisse (autw) kommt, sie sich in Betreff ihrer erinnern (15, 20), dass er sie vorhergesagt hat. Das Objekt des ειπον ist durch den Hauptsatz attrahirt und dort Gen. geworden (αυτων). Das $\varepsilon \xi$ $\alpha \varrho \chi$. (6, 64) geht auf den Anfang ihres Zusammenlebens, wie aus dem Begründungssatz erhellt. Während der Zeit desselben war es nicht nöthig, da der Hass der Welt zunächst noch ausschliesslich ihn selbst traf (v. 18). Hierin liegt die bestimmte Erinnerung, dass die Weissagungen des Jüngerschicksals Mt. 10 (vgl. Mk. 14. Lk. 12), an die dieser Abschnitt mehrfach erinnert (vgl. zu v. 20. 21. 26), erst beim letzten Mahle gesprochen sind.

16, 5—24 Der Segen seines Heimgangs. Der Abschnitt enthält eine weitere Ausführung der Verheissung des Paraklet (14, 16 f. 26) und der Erscheinungen des Auferstandenen (14, 18—24). — $\nu\nu\nu$ $\delta\varepsilon$) rein zeitlich, wie 4, 18, bildet den Gegensatz zu dem bisherigen Beiihnensein (v. 4). Jetzt fragt Niemand mehr, wie Petr. 13, 36, weil es ihnen nur zu klar geworden, dass es sich bei dem $\nu\pi\alpha\gamma\omega$ $\pi\rho$. τ . $\pi\alpha\tau$., von dem er beständig redet, um seinen definitiven Abschied von der Erde handelt; aber eben darum ist es nach v. 6 nicht mehr banger Zweifel, sondern die Trauer darüber ($\lambda\nu\pi$., wie Lk. 22, 45), was ihr Herz erfüllt hat ($\pi\varepsilon\pi\lambda$. τ . $\varkappa\alpha\rho\delta$, vgl. Act. 5, 3). —

ύμιν, ή λύπη πεπλήρωκεν ύμῶν τὴν καρδίαν. 7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμίν, συμφέρει ὑμίν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐ μὴ ἔλθη πρὸς ὑμᾶς ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 8 καὶ ἐλθὼν ἐκείνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρείτέ με 11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ

v. 7 αλλ) setzt diesem sie erfüllenden Gefühl die Wahrheit (5, 33) in Betreff ihrer Situation gegenüber, wonach sein Weggang ihnen nur zum Vortheil gereicht, sofern das Kommen des Paraklet davon abhängt. Zu $\sigma v \mu \varphi$. ινα vgl. 11, 50, zu πεμψω αυτον 15, 26, zur Sache 7, 39. Der Geist kann als sein Stellvertreter (14, 16) erst kommen, wenn Jesus weggegangen ist, und v. 8—15 zeigt, wie sie an diesem αλλος παραχλ. mehr haben, als sie an ihm gehabt. Zunächst wenn es sich um die Ueberführung der Welt von ibrem Irrthum resp. Unrecht (ελεγξ., wie 3, 20) handelt, die ja ihre Hauptaufgabe ist, wenn sie die (noch ungläubige) Welt bekehren sollen, und die sie erst vollkommen lösen können, wenn der gekommene Paraklet durch sein Zeugniss von Christo (15, 26) sie dazu befähigt in den drei Hauptpunkten $(\pi \epsilon \rho \iota)$, die v. 9ff. näher ausgeführt werden. — v. 9 $\pi \epsilon \rho \iota \alpha \mu$.) in Betreff von Sünde befindet sich die Welt im Irrthum, weil (oti, kausal) sie ihr Nichtglauben an Jesum bisher für berechtigt gehalten hat, während es doch gerade Sünde war (vgl. 9, 41). Da aber hier noch keineswegs erhellt, wiefern der Geist sie davon besser als Jesus selbst überführen kann, muss das περι δικ. v. 10 auf die Schuldlosigkeit Jesu gehen, den sie bisher für einen Sünder hielten (9, 24) und deshalb tödteten, während erst der Geist sie auch in diesem Punkt ihres Irrthums überführen kann, weil er seinen Tod als Heimgang zum Vater erkennen lehrt, und nur der Sündenreine zu Gott kommen kann (8, 21). Davon kann aber erst der Geist die Welt überführen, nachdem durch seine Auferweckung und Erhöhung zu Gott (8, 28, vgl. Mt. 12, 39 f.) Jesus von Gott selbst als der Gerechte erwiesen ist. Weil diese Erhöhung aber erst definitiv eintritt (6, 62) jenseits der noch zu seiner irdischen Wirksamkeit gehörigen Erscheinungen des Auferstandenen (14, 18f.), fügt Jesus das κ. ουκ. θεωρ. με hinzu. Das Praes. ist vom Standpunkt des υπαγω aus gedacht. — V. 11 περι δε τ. κρισ.) Bisher hat die Welt den schmachvollen Tod Jesu für das Gottesurtheil über ihn gehalten, aber der Geist überführt sie auch hier ihres Irrthums, weil der Fürst dieser Welt, der ihn in den Tod gebracht hat (13, 2. 27), eben dadurch dem Gericht verfallen ist (vgl. die zoigi 12, 31), dass er den Gerechten (v. 10) getödtet hat. Auch davon kann erst der Geist nach dem Heimgange Jesu die Welt wirksam überführen, weil erst in dem $\epsilon \times \beta \lambda$. $\epsilon \xi \omega$ 12, 31 (d. h. in dem thatsächlichen Siege Christi über die Welt, der mit seiner Erböhung eintritt) die Verurtheilung des Teufels vor Augen liegt. Das Perf. steht vom Stand-

κόσμου τούτου κέκριται. 12 ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι· 13 ὅταν δὲ ἔλθη ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἀκούει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. — 16 μικρόν, καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρόν, καὶ ὄψεσθέ με. 17 εἶπαν οὐν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους· τὶ ἐστιν τοῦτο ὅ λέγει ἡμῖν· μικρόν, καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρόν, καὶ ὄψεσθέ με; καὶ ὅτι

punkt des υπαγω v. 10 aus. Erst die Ueberführung περι δικ. und περι κρ. (v. 10f.) kann aber die Welt zugleich überführen, dass ihr Unglaube Sünde war (v. 9). — v. 12-15 Aber auch hinsichtlich ihrer eigenen Förderung kann der Geist ihnen mehr geben, als Jesus ihnen geben konnte, sofern er ihnen noch viel zu sagen hat $(\varepsilon \chi \omega)$, wie 8, 26), was sie für jetzt (13, 33), weil es für ihre Verständnissfähigkeit noch zu schwer ist, nicht tragen können ($\beta \alpha \sigma \tau$. Mt. 20, 12, hier in übertragenem Sinne). — \mathbf{v} . 13 $\sigma \tau \alpha \nu \delta \varepsilon \varepsilon \lambda \vartheta$) nimmt das \$29. v. 8 auf. Eben als der Geist der Wahrheit (14, 17) wird er ihnen Wegführer sein $(o\delta\eta\gamma)$, wie Mt. 15, 14) in die Wahrheit nach ihrem gesammtem Umfange (bem. das nachgestellte $n\alpha\sigma$, wie 5, 22). Zur Sache vgl. das διδ. παντα 14, 26. Die Personifikation des Geistes als des Stellvertreters Jesu vollendet sich dadurch, dass, gerade wie von diesem selbst, gesagt wird, er rede nicht von sich selbst (7, 17, 14, 10), sondern Alles, was $(o\sigma\alpha$, wie 10, 41) er hört (von Gott, wie Jesus selbst: 8, 26), und was darum eben die ganze Wahrheit ist. Dazu gehört insbesondere das Zukünftige (τ. ερχ. vgl. Jes. 41, 22 f.), das Gott allein weiss, und das der Geist nun verkündigen kann (4, 25). — v. 14 $\delta o \xi$.) wie 11, 4. Er wird machen. dass Jesus immer mehr in seiner Herrlichkeit von den Jüngern erkannt wird, weil auch das, was er über das von Jesu Gelehrte hinaus verkündigen wird (v. 12f.), aus dem Wahrheitsbesitz Jesu (14, 6) geschöpft ist. Den scheinbaren Widerspruch, der darin liegt, dass dies v. 13 auf das Hören vom Vater zurückgeführt war, löst v. 15 dadurch, dass Alles, was der Vater (von Wahrheitsbesitz) hat, auch sein ist (kraft seiner uranfänglichen Gemeinschaft mit ihm). Das $\lambda \alpha \mu \beta$. statt des Fut. v. 14 steht von dem ständigen Verhältniss. — 16, 16-22. Die Erscheinung des Auferstandenen. — $\mu \iota \varkappa \varrho$.) wie 14, 19, erg. $\epsilon \sigma \iota \iota \nu$. Im Gegensatz zu dem $\varrho \iota \varkappa . \vartheta \epsilon \varrho \varrho$. $\varrho \iota \iota \iota \iota \iota$ das mit seinem leiblichen Tode beginnt, kann das οψ. με nur auf das leibliche Wiedersehen bei der Erscheinung des Auferstandenen (14, 18) gehen. — v. 17 $\varepsilon x \tau$. $\mu \alpha \theta$.) ohne $\tau \iota \nu \varepsilon \varsigma$, wie 7, 40. Zu $\tau \iota \varepsilon \sigma \tau \iota \nu$ (was bedeutet) vgl. 10, 6. Mit dem v. 16 Gesagten kombiniren sie das Wort von seinem Heimgange zum Vater v. 10 (ore recit.), das sie mit Recht von seinem

ύπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 18 ἔλεγον οὖν τοῦτο τί ἐστιν ὁ λέγει τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεί. 19 ἔγνω ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοις περὶ τούτου ζητείτε μετ ἀλλήλων, ὅτι εἶπον μικρόν, καὶ οὐ θεωρείτέ με, καὶ πάλιν μικρόν, καὶ ὄψεσθέ με; 20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμίν, ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμείς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται ὑμείς λυπηθήσεσθε, ἀλλ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτη λύπην ἔχει, ὅτι ἡλθεν ἡ ὧρα αὐτῆς ὅταν δὲ γεννήση τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαράν, ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 22 καὶ ὑμείς

definitiven Scheiden fassen (vgl. v. 5), wobei ihnen nach v. 18 (bem. das die Unverständlichkeit dieser Worte erläuternde ovr) eben das µxo. (worauf das betont vorangestellte τουτο vorausweist) unverständlich war (ουχ οιδ. τι λαλ.), da er aus seiner himmlischen Erhöhung doch höchstens erst bei seiner Wiederkunft (14, 3) zurückkehren konnte. — v. 19 εγν.) wie 4, 1. Als der Herzenskündiger (2, 25) merkt er, dass sie ihn fragen wollen und doch, von düsterer Ahnung bedrückt (vgl. Mk. 9, 32), es nicht wagen. Zu dem ζητ. (vom Forschen nach dem Sinne seiner Rede v. 16) vgl. Mk. 11, 18. — v. 20. Ohne sich auf eine Erklärung einzulassen, schildert Jesus den mit dem \varkappa . $o\psi$. $\mu\varepsilon$ eintretenden Wechsel ihrer Stimmung. Das κλαυσ. (11, 31) geht, wie das damit verbundene και θρην. (von der Todtenklage, wie Mt. 11, 17) zeigt, auf ihr bei seinem Tode eintretendes Weinen und Wehklagen, das um so bitterer sein wird gegenüber der triumphirenden Freude der Welt (bem. das absichtsvoll zusammenstehende vµεις, ο δε $\varkappa o \sigma \mu$.), where das $o \psi$. $\mu \varepsilon$ ihre Trauer (v. 6) in Freude verwandeln soll (γεν. εις, wie Mk. 12, 10), die nur den Gegensatz gegen die Freude der Welt bildet, wenn sie ihn aus dem Tode erstanden sehen. — v. 21 $\eta \gamma \nu \nu$.) der Art. ist generisch, wie bei o dova. 15, 15. Wenn sie im Begriff ist, zu gebären (bem. das Praes.), ist die Stunde, deren Erleben die spezifische Bestimmung des Weibes ist ($\eta \omega \rho \alpha \alpha \nu \tau$.) gekommen. Zu $\lambda \nu \pi$. $\epsilon \chi$. vgl. 2 Kor. 2, 3. Zu μνημ. c. Gen. v. 4, zu τ. θλιψ. 1 Kor. 7, 28. In dem ανθρ. (ein Mensch!) liegt das triumphirende Gefühl der Mutterfreude darüber, dass sie der Menschenwelt (12, 19) ein neues Mitglied geschenkt hat. Im Anschluss an ATl. Bilder, wie Jes. 26, 17. Mich. 4, 9 f., malt das Gleichniss den plötzlichen Umschwung von tiefer Trauer zu jubelnder Freude, den sie freilich nur erleben können, wenn sie seinen Tod (durch die Auferstehung) plötzlich aufgehoben sehen. — v. 22 ovv) diesem Gleichniss entsprechend. Das Praes. & schliesst ihre gegenwärtige Trauer (v. 6) mit ihrer zukünftigen (v. 20) über den Eintritt dessen, was sie jetzt nur ahnen, unmittelbar zusammen. Die 1. Pers. in οψ. νμ. schliesst jede Beziehung auf etwas Anderes, als ihr leibliches Wiedersehen nach der Auferstehung aus. Zu χαρ. υμ. η καρδ. vgl. Jes. 66, 14. Das αιρει (10. 18) vergegenwärtigt das gewisse Zukünftige. Die Freude über seine Auferstehung, die οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ΄ ὑμῶν. 23 καὶ ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρα ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα, δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. 24 ξως ἄρτι οὐκ ἢτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε, καὶ λήμψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη.

25 ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ύμιν ἔρχεται ώρα ὅτε

sein Wiedersehen in ihnen erweckte, war eine unentreissbare, da sie ihn dabei als in einem Leben stehend erkannten (14, 20), das der Natur der Sache nach kein Ende nehmen konnte. Erhellt schon hieraus, dass ihr Wiedersehen ihnen etwas bringt, das sie vorher noch nicht besassen, so wird der Segen desselben v. 281. noch insbesondere darin nuchgewiesen, dass es sie in ein unmittelbares Verhältniss zu Gott versetzt. Denn eben, weil dasselbe ja nicht den bisherigen menschlichen Verkehr mit ihnen erneuern, sondern sie nur seines wahrhaften Lebens beim Vater gewiss machen sollte (vgl. zu 14, 20), werden sie an jenem Tage (des Wiedersehens, vgl. 14, 20) nicht mehr ihn (bem. das betonte $\varepsilon \mu \varepsilon$) irgend etwas bitten (ερωτ., wie 14, 16), sondern sich mit all ihren Bitten (αιτ., wie v. 14) mit kindlichem Vertrauen direkt an den (ihren, vgl. 4, 21-24) Vater wenden, der das Erbetene ihnen geben wird an seiner Statt (14, 26), weil er ja während ihres irdischen Zusammenlebens ihnen Alles gegeben hatte, was sie brauchten. — \mathbf{v} . 24 $\varepsilon \omega \varsigma \alpha \varrho \tau \iota$) wie 5, 17. Da er mit v. 23 indirekt sie selbst also bitten heisst, kann dies Bitten auch als in seinem Auftrage (15, 16) geschehen bezeichnet werden (bem. das Wortspiel mit der Doppelbedeutung des $\varepsilon \nu$ ovo μ . μ .); und weil dasselbe sich deshalb nur auf solches richten wird, das sie für ihr geistliches (insbesondere ihr Berufsleben) bedürfen, kann demselben, wie 14, 13, unbedingte Erhörung zugesagt werden. Auch von dieser Seite her erhellt, dass die Freude, die ihnen ihr Wiedersehen bringt (v. 20), durch die Erfahrung dieser steten Gebetserhörung nur zur Vollendung gebracht werden kann (15, 11). Vgl. zu v. 22.

16, 25-38 Abschluss der Abschiedsreden. — $\tau \alpha \nu \tau \alpha$) geht, wie der Gegensatz zeigt, auf das, was v. 23f. in bildlicher Hülle (vgl. $\pi \alpha \rho o \iota \mu$. 10, 6) gesagt hatte, indem Jesus das Liebesverhältniss Gottes zu ihnen nach dem Gleichniss des menschlichen Kindesverhältnisses (Mt. 7, 9ff.) als ein väterliches bezeichnete. Indem er dem aber eine Zeit gegenübertellt ($\epsilon \rho \chi$. $\omega \rho \alpha$, wie 4, 21), wo er ihnen überhaupt nicht mehr $\epsilon \nu$ $\pi \alpha \rho$. reden werde, setzt er voraus, dass sein Reden während seines irdischen Lebens überall mehr oder weniger ein bildliches war, und setzt ihm das $\pi \alpha \rho \rho$. (11, 14) gegenüber, das, mag es nun in unmittelbaren Offenbarungen (wie 14, 21) oder durch den Geist als seinen Stellvertreter (v. 7) sich vollziehen, jedenfalls als ein in ihrem Inneren vorgehendes nur ein bildloses sein, in der Erweckung eines unmittelbaren Bewusstseins von ihrem neuen

οὐχέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησία περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 26 ἐν ἐχείνη τῆ ἡμέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὰ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν 27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὰ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὰ παρὰ θεοῦ ἐξῆλθον. 28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 29 λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ἴδε νῦν ἐν παρρησία λαλεῖς καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 30 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἰδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτῷ· ἐν τούτῷ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἄρτι πιστεύετε· 32 ἰδοὺ ἔρχεται ιροα καὶ ἐλήλυθεν, ἵνα

Verhältniss zu Gott bestehen kann ($\alpha\pi\alpha\gamma\gamma$. $\pi\epsilon\rho\iota$, wie Lk. 13, 1). Nur auf diese Zeit, die mit seinem definitiven Abschiede von der Erde beginnt, kann das $\varepsilon \nu$ εx . $\tau \eta$ $\eta \mu$. ∇ . 26 gehen. In dieser Zeit verwirklicht sich vollkommen jenes unmittelbare Verhältniss zu Gott (v. 23), das, obwohl sie in seinem Auftrage (bem. das betont vorangestellte $\varepsilon \nu \tau \omega$ ov. μ .) bitten (v. 24), doch keiner vermittelnden Fürbitte seinerseits mehr bedarf. Denn dann hat er selbst, der Vater Jesu, sie nach v. 27 lieb ($\varphi \iota \lambda$., wie 11, 3), so dass es nicht erst eines Fürsprechers bedarf, weil sie ihrerseits Jesum liebgewonnen haben und zwar nicht als einen liebenswürdigen Menschen, sondern weil sie von ihm die Ueberzeugung haben (bem. die Perf.), dass er von (einem Sein bei) Gott ausgegangen ist. Auch 8, 42 setzt Jesus voraus, dass dies Liebe zu ihm erwecken muss, und dass man ohne solche nicht in dem kindlichen Liebesverhältnisse zu Gott stehen kann. Wie wohl begründet aber jene Ueberzeugung sei, erklärt Jesus zum Schlusse v. 28 feierlich, indem er die Thatsache, dass seinem geschichtlichen Auftreten (9, 39) ein Sein beim Vater vorherging, dadurch begründet, dass er bei seinem Verlassen (4, 3) der Welt wieder zum Vater geht. — v. 29 f. ιδε) wie 1, 48. Die Jünger finden in dem Ausspruche v. 28 bereits das v. 25 verheissene bildlose Reden, das ihnen sein Ausgehen von Gott (vgl. den bedeutungslosen Wechsel von ano mit $\pi \alpha \rho \alpha$ v. 27 und ϵx v. 28) verständlich macht, und darin, dass er erkennt, was sie ihn fragen wollten (v. 19), seine herzenkündende Allwissenheit (2, 25), auf Grund derer (ev τουτ., wie 1 Jh. 4, 2) sie von seinem himmlischen Ursprunge überzeugt sind. — v. 81 πιστ.) gesteht für diesen Augenblick (αρτι, wie 13, 7) ihren Glauben zu, verweist aber v. 82 auf eine Zukunft ($\varepsilon \varrho \chi$. $\omega \varrho \alpha$, wie v. 25), wo derselbe die Probe nicht bestehen wird. Der Evang, illustrirt das durch die Weissagung Jesu Mk. 14, 27, aus der er das σχορπ. dahin erläutert, dass jeder in sein Eigenes (τ. ιδ., wie 1, 11, hier vom eigenen Hause) sich zurückziehen, also die Jüngergemeinschaft aufgeben und ihn (bem. den betont voranstehenden Acc.) allein lassen wird ($\mu o \nu$. $\alpha \phi$., wie 8, 29), indem er die Jüngerflucht Mk. 14,50 für ein Zeichen ihres wankenden Glaubens

σχορπισθητε ξχαστος είς τὰ ἴδια χάμὲ μόνον ἀφητε· χαὶ οὐχ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστίν. 33 ταῦτα λελάληχα ὑμῖν, ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ χόσμῷ θλίψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσείτε, ἐγὰ νενίχηχα τὸν χόσμον.

17, 1 ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάση σέ, 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ο δέδωκας αὐτῷ, δώση αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν

nimmt. Zu dem den Gegensatz einführenden xai vgl. 7, 28, zu ovx $\varepsilon\iota\mu\iota$ μov . 8, 16, zu o $\pi a\tau$. $\mu \varepsilon\tau$ $\varepsilon\mu$. $\varepsilon o\tau$. 8, 29. — v. 83 τ $av\tau$.) geht auf Alles, was er zu ihnen mit Bezug auf seinen Abschied geredet hat, um ihnen den Seelenfrieden zu vermitteln, den sie nur in der Lebensgemeinschaft mit ihm (14, 20) finden können, wie die absichtsvolle Anknüpfung an 14, 27 zeigt. Dass sie inmitten der (ungläubigen) Welt Drangsal ($\theta\lambda$., wie 16, 21) haben, ist unvermeidlich (vgl. 15, 18 ff.); aber sie dürfen getrost sein ($\theta a\rho\sigma$., wie Mk. 6, 50), weil er für seine Person (bem. das betonte $\varepsilon\gamma\omega$) die Welt besiegt hat ($\nu\varepsilon\nu\iota x$. τ . x., wie 1 Jh. 5, 4 f.), indem er sich durch sie weder zur Sünde verleiten, noch seinen Frieden (14, 27) stören liess. Stehen sie also in der Lebensgemeinschaft mit ihm, so werden auch sie dieses riedens theilhaftig werden.

17, 1-26. Das Abschiedsgebet. - $\varepsilon \pi \alpha \rho$. τ . $o \varphi \theta$.) wie 4, 35. Zu εις τ. ουρ. vgl. Act. 7, 55. Das Auge des Beters blickt überall zum Himmel auf, we er sich auch befindet. Zu πατερ vgl. 12, 28, zu ελ. η ωρα 12, 23, doch hier von der Stunde seiner Verklärung durch Erhebung zur himmlischen Herrlichkeit, um die das δοξασον (13, 32) bittet. Bem., wie das betont gestellte oov die Bitte motivirt: es ist ja Dein Sohn, den Du verherrlichen sollst. Aber der Absichtssatz zeigt, dass er auch diese Verklärung nur erbittet, um in umfassenderem Maasse die Verherrlichung Gottes zu bewirken, der sein Lebenswerk gewidmet war (vgl. 13, 31). v. 2 $\times \alpha \vartheta \omega \varsigma$) wie 13, 34. Diese Absicht entspricht seiner gottgegebenen Berufsbestimmung (13, 3), wonach ihm die Vollmacht (eξουσ. c. Gen., wie Mk. 6, 7) über alles Fleisch ($\pi\alpha\sigma$. $\sigma\alpha\rho\xi$, wie Mk. 13, 20) gegeben ist, d. h. wonach er an allen Menschen den göttlichen Heilsrathschluss auszuführen ermächtigt ist, was er erst von seiner himmlischen Erhöhung aus zu thun vermag (vgl. 12, 24. 32). Freilich bleibt es dabei, dass er auch unter allen Menschen nur denen, die ihm Gott gegeben hat, ewiges Leben zu geben vermag. Bem. den neutrischen Ausdruck (6, 37. 39), die sachliche Erläuterung dieses Gebens 6, 44 f., und wie der Nom. abs. $\pi \alpha \nu$ o $\varkappa \tau \lambda$. durch autois aufgenommen und in die Konstruktion eingereiht wird. — v. 3 αυτη δε εστ.) wie 3, 19. Der Evang. erläutert, wiefern durch diese Mittheilung ewigen Lebens (v. 2) die nach v. 1 intendirte Verherrlichung Gottes erreicht wird. Erkennt man den Vater, den Jesus anruft, und der

σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. 4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας, ὅ δέδωκάς μοι βνα ποιήσω 5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῆ δόξη ἡ εἰχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἰναι παρὰ σοί. ϐ ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οῦς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἡσαν, κάμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν 7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ

der alleinige wahrhafte Gott ist, sofern Gott überhaupt nicht erkannt wird, wenn er nicht als der Vater Jesu erkannt wird, und den, welchen er gesandt hat, Jesum Christum (1, 17), der nur erkannt wird, wenn er als der gottgleiche Sohn erkannt wird, so schaut man eben im Sohne den Vater, und dies Gottschauen ist der eigentliche Inhalt des ewigen Lebens. In denen aber, die zu diesem Gottschauen gelangen, wird Gott in seiner ganzen Herrlichkeit offenbar. — v. 4 verweist zur Begründung seiner Bitte darauf, wie sein ganzes Lebenswerk auf Erden ($\varepsilon \pi \iota \tau$. γ ., wie Mt. 9, 6) darin bestanden hat, den Vater zu verherrlichen (13, 31), indem er das Werk, das ihm der Vater gegeben (anvertraut) hat, damit er es ausrichte, und das eben darin bestand, ihn in seiner ganzen Herrlichkeit den Menschen zu offenbaren, vollendete (τελ., wie 4, 34), soweit es eben auf Erden vollendet werden konnte. Denn nun erscheint es v. 5 wie die natörliche Vergeltung seines Thuns, wenn jetzt, wo er die Erde verlassen muss (νυν), der Vater ihn (bem. die Korrelation des με συ mit dem εγω $\sigma \varepsilon$ v. 4) verherrlicht (im Sinne von v. 1). Da das $\pi \alpha \rho \alpha$ $\sigma \varepsilon \alpha v \tau$. auf das Sein bei dem Vater, zu dem er zurückkehrt (16, 28), geht, kann auch das παρα σοι nur auf ein Sein beim Vater gehen, in dem er die volle göttliche Herrlichkeit (1, 14) uranfänglich besass (η , attrabirt statt $\eta \nu$). Zu προ του vgl. 1, 49, zu τ. ποσμ. Mt. 24, 21. — v. 6 ff. führt zur Vorbereitung auf v. 9 näher aus, wie das Werk, das er vollendet (v. 4), darin bestand, dass er den Namen Gottes (der sein in Jesu offenbar gewordenes Wesen bezeichnet) den Menschen kundgemacht hat $(\varepsilon \varphi \alpha \nu)$, wie 2, 11; bem. das betonte σov), aber freilich auch hier (vgl. v. 2) nur denen, die Gott ihm gab (bem. den Aor. von der geschichtlichen Thatsache), indem er sie aus der Welt aussonderte (εκ τ. κ., wie 15, 19). Gottes Angehörige (σοι, Pron. poss.) waren sie, sofern, was Isr. sein sollte (vgl. oi idioi, 1, 11), sich unter Juden und Heiden (10, 16) in denen realisirte, an denen die (durch den Logos vermittelte, vgl. 1, 4) vorbereitende Gottesoffenbarung ihr Ziel erreichte, und diese sind es, die Gott ihm gegeben (bem. die Korrelation des σοι-καμοι), und die nun, weil in ihnen die Bereitschaft gewirkt war, den göttlichen Willen zu thun (7, 17), das durch Jesum an sie ergehende Wort Gottes, das den Glauben an seine Heilsbotschaft verlangte, gehalten baben (14, 24) und halten (bem. das Perf.). — v. 7 vvv) jetzt, wo er sein Lebenswerk vollendet, sind sie (auf Grund dieses Gehorsams) zu der Erkenntniss gelangt (bem. das Perf.), dass Alles, was irgend (παντα οσα, wie σοῦ εἰσίν, 8 ὅτι τὰ ξήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοις, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς, ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. — 9 ἐγὰ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν 10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοις. 11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ,

16, 15) Gott ihm verliehen (δεδ., wie v. 2), von Gott herrührt, d. h. dass Alles, was in Wort und Werk an seiner Person zur Erscheinung kam (14, 10), die ganze ihm verliehene Herrlichkeit (1, 14), nur die Offenbarung Gottes selbst war (14, 9). — v. 8 oti) begründet, wie sie zu dieser Erkenntniss gelangt sind, indem Jesus die Worte, die ihm Gott zu reden gab (12, 49), und die diese Gottesoffenbarung in seiner Erscheinung deuteten, ihnen zum bleibenden Besitze mitgetheilt hat (bem. das Perf.), und sie ihrerseits (autoi) dieselben willig annahmen (12, 48) und in Wahrheit seinen Ausgang aus dem Sein bei Gott (16, 27) erkannten (εγν. αλ., wie 7, 26). Diese Erkenntniss vollendet sich aber erst, wenn die volle Ueberzeugung von ihrer Wahrheit hinzutritt (1 Jh. 4, 16). Die Sendung, die als Objekt derselben genannt wird (11, 42), ist nach dem Parallelismus nicht bloss eine Beauftragung mit einem Berufe, wie die prophetische, sondern eine Sendung aus seinem Sein bei Gott in das Erdenleben hinein. Giebt es so einen Kreis, in dem das Werk Jesu sein Ziel erreicht hat, und von dem die gegenwärtigen elf Jünger nur die Repräsentanten sind, so kann sich das Gebet nun zur Fürbitte für die Jünger (17, 9-19) wenden. Dass er es ist, der da bittet (bem. das betonte $\varepsilon \gamma \omega$), motivirt ebenso die Bitte, wie dass sie es sind, für die er bittet, und nicht die Gott noch ungläubig und feindlich gegenüberstehende Welt, vielmehr eben die (περι ων, attrahirt für περι τουτων ους), welche Gott ihm gegeben hat (v. 6). Das ou begründet die Fürbitte für sie dadurch, dass sie gottangehörig sind, Gott also selbst für sie das höchste Interesse haben muss. Sie waren es nach v. 6; aber sie haben nicht aufgehört es zu sein, nachdem er sie ihm gegeben, da nach v. 10 Alles (und also auch sie), was sein ist, zugleich Gottes ist, und Alles, was Gottes ist, sein, wie sich darin zeigt, dass er nach v. 7 f. in ihnen verherrlicht ist (im Sinne von 13, 31), er also an ihnen das höchste Interesse haben muss. Der allgemein gefasste Satz beruht darauf, dass es überhaupt kein Sondereigenthum mehr giebt, wo zwei an Allem, was sie haben, nur dasselbe Interesse haben, und mit ihm denselben Zweck verfolgen. — v. 11 ουχετι ειμι) vergegenwärtigt seinen unmittelbar bevorstehenden Abschied von der Welt, die ihn hindert, für die Jünger, die noch in der Welt sind, fortan selbst zu sorgen, weil er zum Vater geht (bem. die unperiodische Verknüpfung der einzelnen Aussagen, wie 1, 10). An die Heiligkeit des Vaters, d. h. an seine Geschiedenheit von der Welt appellirt er daher, damit er sie in der gleichen Geschiedenheit von (den befleckenden Einflüssen) der Welt bewahre $(\tau \eta \rho)$, wie 2, 10) in dem neuen Lebenselemente, in das er die ihm καὶ οὖτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κάγὰ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πατὴρ ἄγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ῷ δέδωκάς μοι, ἵνα ἀσιν εν καθὰς ἡμεις. 12 ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν, ἐγὰ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ῷ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ υίὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῆ 13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοις. 14 ἐγὰ δέδωκα αὐτοις τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὰς ἐγὰ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρης αὐτοὺς ἐκ

aus der Welt Gegebenen durch die Kundmachung seines Namens (v. 6) versetzt hat. Da dieser Name aber nichts Anderes ist als die Bezeichnung des in Jesu offenbar gewordenen göttlichen Wesens, so ist das Sein in seinem Namen identisch mit dem Sein in Gott, auf dem nach 10, 30. 38 die Einheit des Sohnes und des Vaters beruht. Daher kann der Endzweck des $\tau \eta \varrho$. sein, dass sie eins seien, wie der Vater und der Sohn eins sind. Das begründende xa9wç zeigt, dass damit nicht bloss die Gemeinschaft untereinander gemeint ist, sondern eine Einheit, die darauf beruht, dass sie im Vater und im Sohne sind, wie die ihre darin, dass der Sohn im Vater ist und der Vater im Sohne. - v. 12 zeigt, wie er, während er bei ihnen war ($\mu \varepsilon \tau$. $\alpha v \tau$., vgl. 13, 33), jenes $\tau \eta \varrho \varepsilon \iota \nu$ (v. 11) besorgt habe (ω , attrahirt für o, hier mit Beziehung darauf, dass Gott ihm seinen Namen zur Kundmachung an sie anvertraut hat) und sie vor feindlichen Einflüssen geschützt ($\epsilon \varphi v \lambda$., wie 12, 25), so dass keiner von ihnen dem Verderben verfallen $(\alpha\pi\omega\lambda)$, wie 10, 28) ist ausser dem dem Verderben Verfallenen ($vio\varsigma$, wie Mt. 23, 15, $\alpha\pi\omega\lambda$., wie Mt. 7, 13), der ihm anheimfallen musste, damit die Schrift erfüllt werde (vgl. 13, 18). — v. 18 νυν δε) wie 16, 5: nun aber, wo er zum Vater geht (v. 11), kann er es nicht mehr und betet schon jetzt vor der Jünger Ohren (vgl. 11, 42) zu Gott, damit die Freude, die er allezeit im Bewusstsein der väterlichen Obhut (8, 29) hat, auf Grund solcher seiner Fürbitte in ihnen selbst (ohne dass es ferner seiner Zusprache bedarf) eine vollkommene werde (15, 11). — v. 14 $\varepsilon \gamma \omega$) betont, wie er selbst ihre Nothlage hervorgerufen und somit die Pflicht habe, (durch seine Fürbitte) in derselben für sie zu sorgen; denn dadurch, dass er das von Gott ihm anvertraute Wort ihnen mitgetheilt (v. 8) und sie dadurch der Weltgemeinschaft entnommen hat (ovx εισ. εx τ. x., wie 15, 19), wie ja er derselben nicht mehr angehört (8, 23), haben sie sich den Hass der Welt zugezogen (bem. den Aor.), von der sie äusserlich und innerlich bedroht sind. Freilich bittet er nach v. 15 nicht, dass Gott sie, um sie äusserlich davor zu bewahren (durch den Tod), aus der Welt wegnehme $(\alpha \rho)$, wie 15, 2), in der sie ja eben ihren Beruf ausrichten sollen $(\nu \alpha)$ nach ερωτ., wie Mk. 7, 26: Du mögest sie u. s. w.), sondern dass er sie (innerlich) bewahre $(\tau \eta \varrho. \ \epsilon \varkappa, \text{ wie Apok. 3, 10})$, so dass sie aus der (sie im Hasse τοῦ χόσμου, ἀλλ' ἐνα τηρήσης αὐτοὺς ἐχ τοῦ πονηροῦ. 16 ἐχ τοῦ χόσμου οὐχ εἰσίν, χαθὰς ἐγὰ οὐχ εἰμὶ ἐχ τοῦ χόσμου. 17 άγιασον αὐτοὺς ἐν τῆ ἀληθεία ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν. 18 χαθὰς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν χόσμον, χάγὰ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν χόσμον 19 χαὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὰ άγιάζω ἐμαυτόν, ἐνα ἀσιν χαὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθεία. — 20 οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, 21 ενα πάντες εν ἀσιν, χαθὰς

der Welt mit Versuchung bedrohenden) Macht des Satan (r. nov., wie 1 Jh. 2, 13f.) errettet werden (vgl. auch Mt. 6, 13). — v. 16 nimmt das v. 14 über ihr Verhältniss zur Welt Gesagte noch einmal auf, um zu zeigen, dass sie der Erfüllung der Bitte v. 17 fähig sind; denn nur die bereits aus der Welt Ausgesonderten (bem. das betont gestellte ex r. x.) kann Gott auch positiv für ihren Beruf weihen (ay., wie 10, 36) und ausrüsten auf Grund (ev, wie Sir. 45, 4) der ihnen bereits mitgetheilten Wahrheit. Dass diese in dem ihnen nach v. 14 gegebenen Worte ihnen mitgetheilt ist, erläutern die folgenden Worte dadurch, dass das göttliche Wort seinem Wesen nach (bem. das artikellose Prädikat, wie 4, 24) Wahrheit ist und sie also bereits besitzen, was sie zur Ausrichtung ihres Berufes bedürfen. Diesen Beruf charakterisirt Jesus v. 18 ganz nach Analogie des seinigen, den er ohne die gleiche Weihe und Ausrüstung (10, 36) nicht ausrichten konnte. Zu καθως—καγω vgl. 15, 9. Zu απεστ. εις τ. κοσμ. (10, 36), zu απεστειλα 4, 38 und zur Sache 15, 16. — v. 19 motivirt seine Bitte (ähnlich wie v. 12) noch einmal dadurch, dass er für seine Person (bem. das betonte $\varepsilon y \omega$) entschlossen sei, das Aeusserste zu thun, um sie der Erhörung dieser Bitte würdig und fähig zu machen. — υπερ αυτων) wie 15, 13, mit Nachdruck vorantretend: zu ihrem Besten weiht er sich selbst zum (sühnenden) Opfer (4 Mkk. 17, 19f.), wie der Hohepriester des Hebräerbriefs, damit auch sie (in negativem Sinne) geweiht, d. h. von aller Schuldbefleckung gereinigt (Hbr. 10, 10) und so der Weihe im positiven Sinne (v. 18) fähig und würdig seien. Das εν αληθ. (Mt. 22, 16) besagt nur, dass jene Weihe in voller Wahrheit nur durch sein Todesopfer zu Stande kommt. - 17, 20-26 Fürbitte für die Gemeinde der Zukunft. - τ. πιστ.) im Part. Praes., vergegenwärtigt die, welche einst durch Vermittlung des Wortes (der Verkündigung) der nach v. 18 f. dazu ausgerüsteten Jünger an Jesum glauben werden. — v. 21 ινα) nach ερωτ., wie v. 15: sie möchten Alle eins sein. Gerade das Höchste, das er v. 11 für das eigene Leben der Jünger erbat, erbittet er für die ganze Gemeinde der Gläubigen. Das καθως—εν σοι erklärt das καθως ημεις, genau wie v. 11 geschehen ist, wie das parallele ινα das εν ωσιν, wie dort gezeigt. Erst das dritte ινα ist den beiden ersten subordinirt, sofern durch die Verwirklichung des Ideals der Gemeinde die ganze Welt, die also durch das ου περι του κοσμου v. 9 keineswegs von seiner Fürsorge für sie ausgeschlossen ist, für den Glauben

σὺ πατὴρ ἐν ἐμοὶ κάγὰ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὧσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύση ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 22 κάγὰ τὴν δόξαν ἢν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὧσιν Ἐν καθὰς ἡμεῖς Εν 23 ἐγὰ ἐν αὐτοῖς καὶ σὰ ἐν ἐμοί, ἵνα ὧσιν τετελειωμένοι εἰς Εν, ἵνα γινώσκη ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἡγάπησας αὐτοὺς καθὰς ἐμὲ ἡγάπησας. 24 πατήρ, ὅ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὰ κάκεῖνοι ὧσιν μετ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἢν ἔδωκάς μοι ὅτι ἡγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 25 πατὴρ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος

an seine göttliche Sendung (im Sinne von v. 18) gewonnen werden soll. --· v. 22 καγω) betont, was er seinerseits gethan hat, um diesen Endzweck zu verwirklichen. Die δοξα, die Gott ihm gegeben, ist die in seinen Wundern offenbar gewordene (1, 14. 2, 11), daher kann, wie schon das Perf. δεδωκα zeigt, das autoic nur, wie das autou v. 20, auf das toutou, d. h. auf die für ihren Beruf ausgerüsteten Jünger gehen (vgl. Mk. 3, 14. 6, 7. Mt. 10, 1), die ihre Verkündigung durch die gleichen Wunderzeichen, wie er, beglaubigen sollen. Erst durch diese ihre Begabung soll das für sie v. 11 intendirte Ziel vollkommen erreicht werden, indem, wie v. 23 erläutert, nun nicht nur sie in ihm sind (vgl. v. 21), sondern auch der Sohn in ihnen ist wie der Vater im Sohn (der nach 14, 11 in ihm jene Wunderwerke gewirkt hat), so dass nun auch der Sohn sie in ihnen wirken kann, wodurch sie dann erst vollkommen zu dem nach v. 22 intendirten Ziel der Einheit gelangt sind (τετελ., wie Hbr. 7, 28). Aber der Endzweck des nach v. 22 f. an den Jüngern Gethanen ist, wie v. 21, dass die Welt zu immer klarerer und tieferer Erkenntniss seiner göttlichen Sendung gelange (bem. das auf das $\pi \iota \sigma \tau$. v. 21 folgende $\gamma \iota \nu$., wie 6, 69), sowie zu der Erkenntniss, dass Gott die Jünger Jesu, denen er dieselbe Wunderherrlichkeit verliehen, wie ihm (v. 22), nicht anders geliebt hat, als ihn selbst (bem. das betont gestellte $\varepsilon \mu \varepsilon$). — \mathbf{v} . 24 o $\delta \varepsilon \delta$. μ .) wie v. 2 im Nom. abs. vorantretend, der erst nachher mit zazeivoi in die Konstruktion aufgenommen wird. Das & spricht lediglich aus, dass das letzte Ziel all seiner Bitten der Wunsch gewesen ist, sie möchten (iva, wie Mk. 6, 25) einst, wo er ist (in der himmlischen Herrlichkeit, vgl. 12, 26) auch mit ihm sein (vgl. 14, 3), um dort seine uranfängliche (göttliche) Herrlichkeit zu schauen, weil dieses Schauen ja nach 1 Jh. 3, 2 die höchste Vollendung mit sich bringt. Bem. das εδωκας von einer Thatsache der Vergangenheit, da er ja in Folge seiner Fleischwerdung (1, 14) gegenwärtig diese Herrlichkeit nicht besitzt, sondern sie erst erbittet (v. 5), und wie auch die Mittheilung dieser Herrlichkeit auf der göttlichen Liebe beruht, die der ewige Sohn vor der Weltschöpfung (vgl. Apok. 13, 8) besass. v. 25 f. dix.) Zum Schlusse ruft Jesus die (vergeltende) Gerechtigkeit (1 Jh. 1, 9. 2, 29) Gottes an, nach der derselbe die Gläubigen anders behandeln muss, als die Welt, die, indem sie ihn nicht (in Jesu) erkennt, sich selbst von dem ewigen Leben (v. 3) ausschliesst. Das zai (9, 35, 14, 22) Weiss, Die Evangelien. 37

σε οὖχ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὖτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοις τὸ ὅνομά σου καὶ γνωρίσω. Ἱνα ἡ ἀγάπη ἣν ἡγάπησάς με ἐν αὐτοις ἡ κάγὼ ἐν αὐτοις.

18, 1 Ταῦτα εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοἰς μαθηταις αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρών. ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 ἤδει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκει. 3 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν

schliesst die neue Erwägung eng an alles bisher Gott Vorgetragene an, um anzudeuten, dass, obwobl dieselbe zunächst von etwas ganz Anderem handelt, sie doch lediglich auf eine Unterstützung seiner Bitten hinauskommt. Denn da Jesus ihn erkannte und denen, die nichts thaten, als dass sie seine göttliche Sendung (v. 3) erkannten, nach v. 26 seinen Namen kundthat (15, 15), d. h. sie Gott erkennen lehrte (vgl. v. 6), war es nur die Schuld der Welt, wenn sie Gott nicht erkannte. Wenn Jesus andrerseits auch in Zukunft (d. h. in seinem Tode, vgl. 12, 28) seine Gottesoffenbarung vollenden will, um den Seinen den Besitz der göttlichen Liebe, die er von Ewigkeit her besass (v. 24), zu vermitteln, so ist damit angedeutet, woher er von Gott die Erfüllung aller seiner Wünsche für sie erwartet. Zu dem Sein der Liebe Gottes in ihnen, womit die Verwirklichung der göttlichen Heilsabsichten an ihnen zugleich Gegenstand ihrer eigenen Erfahrung wird, vgl. 1 Jh. 4, 16, zu dem ην das αγαπην αγαπαν Eph. 2, 4. Mit dem zayw er autoic weist Jesus noch einmal darauf hin, dass es an ihm nicht fehlen soll, sofern auch seine noch zukünftige Offenbarung bei denen, die seine göttliche Sendung anerkennen, bewirken soll, dass er in ihnen bleibt (erg. ein von $\iota \nu \alpha$ abhängiges ω), um alles zum Empfang jener göttlichen Liebe Nothwendige in ihnen zu wirken.

Der sechste Theil zeigt die Vollendung des Unglaubens in der Leidensgeschichte (Kap. 18. 19). Der erste Abschnitt (18, 1—27) erzählt nur das, woraus die Erfüllung der Weissagungsworte Jesu über Judas und Petrus (13, 21. 38) erhellt. — 18, 1—14 Die Verhaftung. — $\varepsilon \xi \eta \lambda \vartheta$.) aus dem Lokal, wo das Mahl gehalten war (v. 21), so dass alle Abschiedsreden, wie das Abschiedsgebet, noch in demselben gehalten gedacht sind. Da aber alles seit 12, 13 ff. Erzählte in Jerusalem spielt, so findet auch hier das Mahl in der Stadt statt, so dass er von dort über ($\pi \varepsilon \rho \alpha \nu$, wie 6, 1) den Bach (Gen. 32, 24) Kidron (Gen. app., wie 2 Petr. 2, 6) gehen kann. Bem., wie die Oertlichkeit Mk. 14, 32 hier als ein Garten ($\pi \eta \pi$., wie Lk. 13, 19) bezeichnet wird, in dem sich nach v. 2 Jesus häufig (Mk. 5, 4) mit seinen Jüngern versammelte (Mk. 2, 2). Zu $\eta \delta \varepsilon \iota$ und zu $\sigma \pi \alpha \rho \alpha \delta$. vgl. 13, 11, zu τ . $\tau \sigma \pi \sigma \nu$ Lk. 22, 40. Die Erzählung beginnt also sofort damit, zu zeigen, wie Jud. seinen von Jesu nach 13, 21 durchschauten Plan (13, 2) ausführen konnte. — v. 8. τ . $\sigma \pi \varepsilon \iota \varrho$.) wie Act. 10, 1. Gemeint ist nach dem Art. die

σπείραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεί μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ' αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοις τίνα ζητείτε; 5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραίον. λέγει αὐτοις ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς. εἰστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ' αὐτῶν. 6 ὡς οὖν εἰπεν αὐτοις ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὁπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. 7 πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς τίνα ζητείτε; οἱ δὲ εἰπαν Ἰησοῦν τὸν Ναζωραίον. 8 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς εἰπον ὑμιν ὅτι ἐγώ εἰμι εἰ οὖν ἐμὲ ζητείτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν. 9 ἵνα πληρωθῆ ὁ

auf der Burg Antonia garnisonirende, aber natürlich nicht die ganze, was, wie Mk. 15, 16, bezeichnet wäre, sondern ein Kommando derselben, das Pil. zur Verfügung gestellt hatte, um etwaigen Volksunruhen (vgl. Mk. 14, 2) bei der Verhaftung und Abführung Jesu vorzubeugen. Zu dem λαβων (im Sinne von: mit sich nehmen) vgl. 6, 21. Während bei der σπειρα sich von selbst verstand, von wem sie ihm mitgegeben war, wird bei den Gerichtsdienern ($v\pi\eta\rho$., wie 7, 32. 45) ausdrücklich erwähnt, dass sie von den Hierarchen (bem. die ausdrückliche Erwähnung der pharisäischen Mitglieder des Hohenrathes, denen am meisten an der Verhaftung Jesu lag (wie 11, 47. 57), abgeschickt waren. Zu exel (statt exeloe) vgl. 11, 8. Die Fackeln und Lampen (Mt. 25, 1) waren mitgenommen für den Fall, dass er sich im Dunkel des Gartens verbergen wollte, was bei bewölktem Himmel trotz des Vollmondes möglich war. Regulär bewaffnet ($o\pi\lambda$., wie 2 Kor. 10, 4) war wohl nur das römische Militär (vgl. Mk. 14, 43). — v. 4 schildert im Sinne von 14, 31, wie Jesus (bem. das die Erzählung von ihm v. 1 wiederaufnehmende ovv) freiwillig sich in die Hände seiner Feinde lieferte. Zu ειδως vgl. 13, 1, zu ερχ. 16, 13, zu επ αυτον Mt. 23, 35. Das εξηλθ. geht auf sein Heraustreten aus der Tiefe des Gartens (im Sinne von Mk. 14, 42), das autois auf die Gerichtsdiener, die natürlich allein mit der Verhaftung beauftragt waren. — v. 5 $\iota \eta \sigma$. τ . $\nu \alpha \zeta$.) wie Mt. 26, 71, setzt, wie Mk. 14, 44, voraus, dass die Häscher ihn nicht genau genug kannten, um ihn mit Sicherheit zu erkennen. Das erläuternde ($\delta \varepsilon$, wie 1, 45) ειστηχει (1, 35) kann an dieser Stelle nur besagen wollen, wie die Häscher daraus, dass der mit starken Farben gemalte Schrecken bei seiner unerwarteten Annäherung (ως ουν, wie 4, 1) auch den Judas ergriff, nach v. 6 ersahen, er und kein Anderer sei der grosse Wunderthäter, der sie für ihr Unterfangen (im Sinne von 2 Reg. 1, 10. 12) bestrafen wolle. Zu απηλθ. εις τα οπισω (sie wichen zurück) vgl. 6, 66, zu χαμαι 9, 6. — v. 7 παλιν ουν) wie 8, 12. Die Wiederholung der Frage (επηρ., wie Mk. 5, 9) soll die Häscher beruhigen und zugleich feststellen, ob sie auch den Auftrag zur Verhaftung der Jünger haben, weshalb Jesus nach ihrer nochmaligen bestimmten Antwort sie v. 8 auffordert, diese gehen zu lassen ($\alpha \varphi$. $\nu \pi$., wie 11, 44). — ∇ . ϑ $\nu \alpha \pi \lambda \eta \varphi$.), wie 15, 25. Der Evang. sieht darin eine Erfüllung des (sehr frei wieder-

37*

λόγος ον είπεν, ότι ους δέδωπάς μοι, ουκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 10 Σίμων οὐν Πέτρος ἔχων μάχαιραν είλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ἀτάριον τὸ δεξιόν ἡν δὲ ὅνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 11 είπεν οὐν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην τὸ ποτήριον ο δέδωκέν μοι ὁ πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό; 12 οὐν σπείρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτόν, 13 καὶ ἤγαγον πρὸς Ἄνναν πρῶτον ἡν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ος ἡν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου 14 ἡν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοις Ἰουδαίοις οτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανείν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. — 15 ἡκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος

gegebenen) Wortes 17, 12, die seinen ursprünglichen Sinn nach 11, 51 um so weniger ausschliesst, als ja ihre Gefangennahme manchen hätte zum Abfall und somit ins Verderben führen können. — v. 10 ovv) als er die Jesu drohende Gefahr sah. Zu ειλχ. (doch hier im eigentlichen Sinne) vgl. 6, 44, zu απεχοψ. Mk. 9, 43, zu το δεξ. Lk. 22, 50, zu allem Uebrigen Mk. 14, 42; nur kennt der Evang. den, der den Schwertstreich führte, und den Namen des Knechtes. — v. 11 $\beta \alpha \lambda \epsilon$) wie Mk. 12, 41: stecke Dein Schwert in die Scheide. Zu ov $\mu\eta$ $\pi\iota\omega$ vgl. 11, 56. Die Anspielung an Mk. 14, 36 zeigt, dass die Begründung frei gestaltet und der Schwertstreich nur erwähnt ist, um auch durch dies Wort (vgl. zu v. 4) die Freiwilligkeit der Selbsthingabe Jesu zu konstatiren. — v. 12 ovv) da keine Widersetzlichkeit weiter stattfinden durfte. Der $\chi i \lambda$. (Act. 21, 31) ist der Anführer des Kommandos, das mit erwähnt ist, weil es die unbehinderte Ablieferung des von den Gerichtsdienern Verhafteten (συνελ., wie Mk. 14, 48), der auch die Fesselung desselben (vgl. Mk. 15, 1) dienen musste, sichern sollte. — v. 18 ηγαγ. πρ.) wie 9, 13. Das πρωτον weist auf die spätere Abführung zu Kajaphas (v. 24) vorauf, den also der Evang. ebenfalls für den eigentlichen Verhörrichter hält, weshalb auch von Annas (Lk. 3, 2) ausdrücklich erwähnt wird, dass er der Schwiegervater (Gen. 38, 13) des eigentlichen Hohenpriesters war, der v. 14 ($\sigma v \mu \beta$., wie Apok. 3, 18) mit Verweisung auf 11, 49 charakterisirt wird, weil mit der Verhaftung Jesu die Weissagung, die der Evang. nach 11, 51 in seinem Worte fand, sich zu erfüllen beginnt. Das Vorverhör vor Annas, das nur die Pause bis zur Versammlung des Sanhedrin ausfüllen und event. die eigentliche Gerichtsverhandlung vorbereiten sollte, wird nur erwähnt, weil im Hofe desselben die Verleugnung des Petrus stattfand, die 18, 15—27 erzählt werden soll. — $\eta \times o \lambda$.) während des $\eta \gamma \alpha \gamma o \nu$ v. 13. — Dass Simon P. zuerst genannt ist, obwohl zunächst v. 15 f. von einem andern Jünger vorwiegend erzählt wird, den auch das exeir. als das dem Evang. ferner liegende Subjekt (vgl. 1, 8) bezeichnet, zeigt, dass die Erzählung auf das Erlebniss des Sim. hinaus will. Das yvwor. (Lk. 2, 44) geht auf eine wahrscheinlich lediglich durch gewerbliche Verbindungen mit der Dienerμαθητής. ὁ δὲ μαθητής ἐκείνος γνωστὸς ἦν τῷ ἀρχιερεί καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 16 ὁ δὲ Πέτρος εἰστήκει πρὸς τῷ θύρα ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητής ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἰπεν τῷ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 17 λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός μὴ καὶ σὰ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκείνος οὖκ εἰμί. 18 εἰστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο ἦν δὲ καὶ ὁ Πέτρος μετ αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. 19 ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἡρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20 ἀπεκρίθη

schaft vermittelte Bekanntschaft, da dadurch erklärt werden soll, warum er ungefährdet Eingang (συνεισηλθ., wie 6, 22) in den Hof des Hohenpriesters (Mk. 14, 54) Annas (der diesen Titel fortführte, vgl. Act. 4, 6), fand und denselben nach v. 16 auch dem Petrus vermitteln konnte. Zu ειστ. vgl. v. 5, zu προς c. Dat. Mk. 5, 11: an der Thür, die in den Hof führte, aber noch ausserhalb (εξω, wie Mk. 11, 4), bis jener Bekannte des Hohenpriesters mit der Thürhüterin (Act. 12, 13) redete und ihn hereinführte (Lk. 22, 54). v. 17 $\eta \pi \alpha \iota \delta$.) wie Mk. 14, 66. Das our deutet an, dass erst, wie sie Petr. mit dem andern Jünger hineingehen sieht, sie auf den Gedanken kommt, er könne auch zu den Jüngern (ειναι εχ, wie 10, 26) dieses Menschen (verachtlich, wie 9, 16, vgl. Mk. 14, 71) gehören; das $\mu\eta$ xai σv (6, 67) zeigt ihr Bedenken dagegen, noch einen ausser dem ersten, dem sie seiner Bekanntschaft mit dem Hohenpriester wegen den Eingang nicht wohl verweigern konnte, einzulassen. Der Evang., dem es lediglich auf die Erfüllung von 13,38 ankommt, formulirt hier, wie v. 25, in der einfachsten Form die Verleugnung, durch die Petr. sich davor schützen will, den glücklich errungenen Platz in der Nähe seines Herrn zu verlieren. v. 18. Bem., wie Joh. ausdrücklich die δουλοι (v. 10) von den υπηρ. (v. 12) unterscheidet, und, ähnlich wie Lk. 22, 55, die Mk. 14, 54 geschilderte Situation dadurch motivirt, dass sie ein Kohlenfeuer (avoque, wie 4 Mkk. 9, 20) gemacht hatten der Kälte wegen (Gen. 8, 22). Zu nv εστως vgl. Lk. 5, 1. v. 19 ο ουν αρχ.) nimmt die Erzählung von Jesu v. 13 wieder auf und meint daher unzweifelhaft den Annas (vgl. v. 15 f.), der ihn, während v. 15 ff. im Hofe vor sich ging, verhörte, um damit zu erklären, welches Interesse den Petr. dorthin führte. Beide Fragen (ηρωτ. περι, wie Lk. 9, 45) setzen voraus, dass er das Haupt einer geheimen Verbindung sei, die irgend welche gefährliche Grundsätze habe, weshalb die Berufung auf die Oeffentlichkeit seines Lehrens (v. 20) beiden gegenüber genügt. Zu παρρ. vgl. 7, 13, zu τ. χοσμ. 7, 4, zu εν συναγ. 6, 59, zu εν τ. ιερω 7, 28. An beiden Orten konnte ihn jeder der dort Zusammenkommenden (συνεφχ., wie Mk. 3, 20) hören, was von seinen Reden am Seeufer oder auf der Berghöhe nicht erst gesagt zu werden brauchte. Das nartote (6, 34) will, wie der Parallelsatz

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἐγὼ παροησία λελάληκα τῷ κόσμῳ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῆ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαἰοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 21 τί με ἐρωτᾶς; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοις ἴδε οὐτοι οἴδασιν ἃ εἰπον ἐγώ. 22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἰς παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών οὕτως ἀποκρίνη τῷ ἀρχιερει; 23 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἰ κακῶς ἐλάλησα. μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις; 24 ἀπέστειλεν οὐν αὐτὸν ὁ Ἄννας δεδεμένον πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα. 25 ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἰπον οὐν αὐτῷ μὴ καὶ σὰ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰ; ἡρνήσατο ἐκείνος καὶ εἰπεν· οὐκ εἰμί. 26 λέγει εἰς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οῦ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ἀτίον· οὐκ ἐγώ σε εἰδον ἐν τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ;

zeigt, nur jede Geheimlehre (εν κρυπτω, wie 7, 4) ausschliessen, die nur für einen geschlossenen Kreis bestimmt war, da ja selbst seine Jüngerreden (Mt. 10, 27) jeder hören konnte, der ihm nachfolgen und sein Jünger werden wollte. Vgl. die Reminiscenz an dieses Wort Mk. 14, 49. — v. 21 τι) wie 1, 25. Eine besondere Befragung seiner Person (bem. das betont voranstehende $\mu \varepsilon$) ist ja unnöthig, da alle seine Zuhörer (bem. das Part. Perf.) wissen, was er gesagt hat. Bem. das Relativum α im Unterschied von dem den Gegenstand der Frage ausdrückenden τι. — v. 22 παρεστ.) wie Mk. 14, 47. Er will die Ehre des Hohenpriesters einer (vermeintlich) so frechen (ovrws, wie 1 Kor. 5, 3) Antwort gegenüber dadurch wahren, dass er ihm einen Backenstreich (Mk. 14, 65) giebt. — v. 28 κακ. ελαλ.) wie Ex. 22, 27, im Gegensatz zu καλως Mk. 7, 6. Er soll Zeugniss ablegen in Betreff ($\mu\alpha\rho\tau$. $\pi\epsilon\rho\iota$, wie 1, 7) dessen, was schlecht an seiner Rede war, oder, wenn er das nicht kann, sagen, warum er ihn misshandelt (dec., wie Mk. 12, 3). Bem. die Anweisung für die richtige Anwendung von Mt. 5, 39. v. 24 ovv) Da sonach das Vorverhör resultatios verlief, sendet ihn Annas gebunden (vgl. v. 12) zu Kajaph., der also nicht in demselben Palast wohnte (vgl. zu dem πρωτ. v. 13), ohne dass der Evang. von dem Verhör vor ihm, das für seinen Zweck nicht in Betracht kommt, irgend etwas erzählt. v. 25 knupft an die Situation v. 18 an und zeigt also, dass das Folgende ebenfalls während der Verhandlung vor Annas, die darum überhaupt nur den nothwendigen Hintergrund der Verleugnungsgeschichte bildet (vgl. zu v. 19), im Hof seines Palastes spielte. Subj. zu emav sind daher die Diener am Kohlenfeuer (vgl. Mk. 14, 70). Auch hier wird lediglich die Frage und die Antwort aus v. 17 wiederholt. — v. 26 $\varepsilon \iota \varsigma \varepsilon z$) wie 1, 41. Das ovyy. (Mk. 6, 4) wv motivirt das Interesse, das er hat, den Thäter v. 10 auszumitteln. Dass es Petrus war, hat er nicht gesehen, kann aber be27 πάλιν οὖν ήρνήσατο ὁ Πέτρος, καὶ εὖθέως ἀλέκτωρ ἐφώ-νησεν.

28 ἄγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον ην δὲ πρωί καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσηλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 29 ἐξῆλθεν σὖν ὁ Πειλᾶτος ἔξω πρὸς αὐτοὺς καὶ φησίν τίνα κατηγορίαν φέρετε τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 30 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ εἰ μὴ ἡν οὖτος κακὸν ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 31 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πειλᾶτος λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς

zeugen (bem. das betonte $\varepsilon \gamma \omega$), dass er mit Jesu ($\mu \varepsilon \tau \alpha v \tau$. auf das $\alpha v \tau \sigma v$ v. 25 zurückweisend) im Garten (v. 1) war. Zu v. 27 vgl. Mk. 14, 72.

Der zweite Abschnitt (18, 28—19, 16) zeigt, wie es trotz alles Sträubens des Pil. doch zur Erfüllung des Weissagungswortes Jesu 13, 32 f. kam, vgl. v. 32. — $\alpha \gamma o v \sigma$.) wie v. 13. Subj. sind die Synedristen (Mk. 15, 1), wie aus dem απο τ. καιαφ. (vgl. v. 24) erhellt. Zu το πραιτ. vgl. Mk. 15, 16, zu πρωι Mk. 15, 1. Zwischen den Hahnenschrei (v. 27) und die Morgenfrühe (vgl. Mk. 13, 35) fällt das Vorverhör vor Annas und die Gerichtsverhandlung im Synedrium. — $\mu i \alpha \nu \vartheta$.) wie Lev. 22, 5. 8. Die Synedristen wollen sich durch Betreten des heidnischen Hauses (Act. 10, 28) nicht (levitisch) verunreinigen, um nicht am Schlachten des Passahlamms und somit am Essen desselben (2 Chron. 30, 18. Mk. 14, 12) beim Festmahl des 14. Nis., an dessen Morgen also die Geschichte spielt (vgl. zu 13, 1), gehindert zu sein. Das avroi bildet den Gegensatz zu Jesu, der natürlich (schon der Sicherheit wegen) ins Prätorium geführt wurde. — v. 29 εξηλθ. εξω) wie Mk. 14, 68, hebt ausdrücklich die staatskluge Nachgiebigkeit des Statthalters gegen die religiöse Sitte der Juden hervor, weil dieselbe schliesslich die Sache entschied. Die Frage nach der Anklage (zarny., wie 1 Tim. 5, 19, hier mit dem Gen. obj. dessen, auf den die Anklage geht), die sie wider Jesum anbringen ($\varphi \varepsilon \varrho$., wie Act. 25, 18), zeigt, dass sie bei der Requisition des Militairs (v. 3) sich nicht über das Verbrechen des gefährlichen Menschen, den sie verhaften lassen wollten, ausgesprochen hatten. Auch v. 80 wollen sie einer bestimmten Anklage ausweichen, da sie sich wohl denken können, dass Pil. ein Todesurtheil wegen eines Religionsverbrechens nicht bestätigen würde, und sie ein politisches Verbrechen ihm nachzuweisen nicht im Stande waren. Daher das allgemeine κακ. ποιων (Mk. 15, 14). Zu ει μη—ουχ αν vgl. Mk. 13, 20, zu παρεδ. Mk. 15, 1. Bem. das betonte ooi, das bereits andeutet, dass es sich um die Bestätigung eines Todesurtheils handelt. — v. 81 zeiv.) wie 7,51. Das durch die Stellung am Schlusse betonte vueic zeigt, dass sie sich, wenn sie keine bestimmte Anklage erheben wollen, mit einer Verurtheilung nach ihrem Gesetz, wie sie innerhalb ihrer Kompetenz liege, begnügen sollen, worauf sie erwidern, dass es sich eben um ein Todesurtheil handle, das sie, nachdem mit der Annexion das jus vitae et necis auf den römischen

καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἰπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαίοι ἡμιν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτείναι οὐδένα. 32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῆ, ὃν εἰπεν σημαίνων ποίφ θανάτω ἤιιελλεν ἀποθνήσκειν. 33 εἰσῆλθεν οὐν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν καὶ εἰπεν αὐτῷ σὰ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 34 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἀφ' ἑαυτοῦ σὰ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι εἰπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 35 ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος μήτι ἐγὰ Ἰουδαίός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερείς παρέδωκάν σε ἐμοί τί ἐποίησας; 36 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἰ ἐκ τοῦ

Statthalter übergegangen war, nicht vollziehen dürfen (ovz ɛɛ̞ɛστ., wie 5, 10). Der Evang. sieht in dieser Sachlage nach v. 32 eine göttliche Fügung, durch welche das Wort Jesu 12, 32 f. erfüllt werden musste ($\nu\alpha$ $\pi\lambda$., wie v. 9), da er sonst als Gotteslästerer gesteinigt (10, 33) und nicht mit der römischen Strafe der Kreuzigung belegt worden wäre. Damit ist der Gesichtspunkt für die ganze folgende Darstellung festgestellt und zugleich gezeigt, weshalb diese an sich bedeutungslose Vorverhandlung (v. 29 ff.) erzählt ist, da im Folgenden der Evang. mit der älteren Ueberlieferung (Mk. 15, 2) lediglich voraussetzt, wie die Synedristen zuletzt genöthigt wurden, die Anklage auf Hochverrath zu erheben, indem sie der Beanspruchung der Messiaswürde durch Jesum eine politische Deutung gaben. v. 38 παλιν) weil er v. 28 im Prätorium Jesum in Empfang genommen hatte (vgl. das $\varepsilon \xi \eta \lambda \theta$. v. 29). Zu $\varepsilon \varphi \omega \nu$. vgl. 11, 28. Das $\sigma \nu \varepsilon \iota$ ist geringschätzig gesprochen: Du willst der König der Juden sein? — v. 84 aq εαυτ.) wie Lk. 12, 57. Die Gegenfrage Jesu will ermitteln, ob er von sich selbst aus (bem. das betonte σv) politischen Verdacht hege, in welchem Falle er die Frage einfach verneinen konnte, oder ob er ihm die Anklage des Synedrium zur Auslassung vorhalte, weil er sich dann über den Sinn, in welchem die von ihm beanspruchte Messiaswürde ein Königthum einschliesse, aussprechen musste. — v. 85 $\mu\eta\tau\iota$) wie 8, 22: ich, Euer Statthalter, bin doch nicht ein Jude? Damit lehnt er jedes Eingehen auf die Frage, in welchem Sinne man in seinen Aussagen Hochverrath gefunden habe, ab, bejaht aber direkt die zweite Frage. Seine eigene Nation (11, 48) und ihre Häupter, die Jesum ihm überliefert haben, müssen doch wissen, wiefern ein solcher in seinen Ansprüchen liege; darum soll er ohne Umschweife sagen, wodurch er sich jenen Verdacht zugezogen habe. - v. 36 $\dot{\eta} \beta \alpha \sigma$.) die Königsherrschaft im Sinne von Apok. 17, 12, die er beansprucht. stammt nicht aus dieser Welt (ειναι εκ im Sinne von 8, 23a), als ob sie ihm von Menschen übertragen wäre, in welchem Falle doch allein von einem hochverrätherischen Unternehmen die Rede sein könnte. Da dann seine Jünger, als seine Diener, gekämpft haben würden (ηγων., wie 1 Mkk. 7, 21), um seine Ueberlieferung an die Juden zu verhindern, so könne seine Königsherrschaft nicht weltlichen Ursprungs sein. Zu vvv de vgl. 15, 22, zu

χόσμου τούτου ἡν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἡγωνίζοντο, ἴνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐχ ἔστιν ἐντεῦθεν. 37 εἰπεν οὐν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος· οὐχοῦν βασιλεὺς εἰ σύ; ἀπεχρίθη Ἰησοῦς· σὰ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὰ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῷ ἀληθεία· πᾶς ὁ ἂν ἐχ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 38 λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος· τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὰν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς· ἐγὰ οὐδεμίαν εύρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 39 ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες· μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἡν δὲ ὁ Βαραββᾶς ληστής. — 19, 1 τότε

εντευθ. 2, 16. — v. 87 ουχουν) folgert aus dem, was er von seiner βασ. geredet: also doch ein König bist Du? Die Bejahung (συ λεγ., wie Lk. 22, 70) begründet das στι. Bem. das dem συ des Pil. entsprechende εγω, das nachdrücklich in der Erklärung über sein Königthum wieder aufgenommen wird. Bem. die emphatische Wiederholung des eig rovro und die ausdrückliche Unterscheidung seines geschichtlichen Auftretens (ελ. εις τ. κ., vgl. 1, 9) von dem Geborensein (1, 13). Eben weil sein wesentlicher Beruf, für die Wahrheit Zeugniss abzulegen (μαρτ. τ. αλ., wie 3, 32), an die Welt ergeht, kann er ihn nicht von ihr her haben; sein Königthum hat nicht weltliche, sondern geistige Zwecke, und seine Unterthanen, die ihm gehorchen (αχ. μ. τ. φων., wie 10, 27), sind nicht Glieder eines (durch Stammesgenossenschaft verbundenen) Volkes, sondern Alle, die in ihrem ganzen Wesen von der göttlichen Wahrheit her (die sie durch die vorbereitende Offenbarung empfangen haben) bestimmt sind. Vgl. 8, 47. — v. 88 $\tau\iota$ εστιν) die Frage ist skeptisch gemeint; es scheint ihm sinnlos, für ein solches Phantom sich in Gefahr zu bringen. Nur aus diesem Gespräch erhellt, wie es möglich war, dass Pil. trotz der Anerkennung seiner Königswürde (Mk. 15,2) mit der Verurtheilung zögert, ja sogar nach Lk. 23,4. 14 f. 22 wiederholt seine Schuldlosigkeit erklärt, wie hier den Juden gegenüber (αιτιαν, wie Mt. 27, 37). — v. 89 f. knüpft Pil. daran sogar seinen ersten Rettungsversuch; daher bringt er selbst das Gewohnheitsrecht (συνηθ., wie kk. 6, 13) der Osteramnestie (Mk. 15, 6) zur Sprache (iva, wie 13, 1) und proponirt den Hierarchen die Freilassung des von ihnen als König der Juden Bezeichneten. Vgl. zu \(\beta ov\lambda \). Mt. 1, 19, zu dem Conj. delib. Mk. 15, 9. v. 40 εκραυγ.) wie 11, 43. Das παλιν geht auf das schon v. 31 indirekt geäusserte Verlangen nach dem Tode Jesu. Bem., wie der Evang. dies Verlangen den Juden in den Mund legt, wobei er gewöhnlich an die Hierarchen denkt (v. 31), weil sie ja nach Mk. 15, 11 das Volk dazu aufwiegelten, und die Charakteristik des Barr. als ληστης (Mk. 15, 27). — 19, 1 τοτε ουν) wie οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. 2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῷ κεφαλῷ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν, 3 καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον χαίρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουσαίων καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 4 καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοίς Ἰόε ἄγω ὑμίν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εύρίσκω ἐν αὐτῷ. 5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοίς ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος. 6 ὅτε οὖν εἰδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέσοῦν εἰδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέσοῦν εἰδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέσοῦν εἰδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέσοῦν εἰδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέσοῦν εἰδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέσοῦν εἰδον οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέσοῦν εἰδον εἰδον οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ὑπηρέται, ἐκραύγασαν λέσοῦν εἰδον εἰδ

^{11, 14.} Erst nachdem der erste Rettungsversuch, den Pil. an die Osteramnestie knüpfte, misslungen, kommt er den Hierarchen soweit entgegen, dass er, als sei er bereit, ihn kreuzigen zu lassen, die dieser Todesstrafe voran gehende Geisselung (Mk. 15, 15) anordnet; denn selbstverständlich ist das $\varepsilon \lambda \alpha \beta$. (bem. den umständlichen Ausdruck, wie Mk. 12, 3) und $\varepsilon \mu \alpha \sigma \tau$. (Mk. 10, 34) durch die Soldaten vollzogen zu denken (vgl. Mk. 6, 17). v. 2 οι στρατ.) wie Mk. 15, 16. Zu πλεξ.—τ. κεφ. vgl. Mt. 27, 29, zu ιματ. $\pi o \rho \varphi$. Mk. 15, 17, zu $\pi \epsilon \rho \iota \epsilon \beta$. $\alpha v \tau$. Apok. 3, 5. — \mathbf{v} . 8 $\eta \rho \chi$. $\pi \rho o \varsigma$ $\alpha v \tau$.) wie 3, 26, schildert, wie sie auf ihn zugehen, um ihm als dem Judenkönig (18, 37. 39) ihre Reverenz zu machen (vgl. Mk. 15, 18), wobei sie ihn durch Backenstreiche (18, 22) verhöhnen. — v. 4 $\pi \alpha \lambda \iota \nu$) wie 18, 29, 38, da er natürlich, um die Geisselung (v. 1) vollziehen zu lassen, ins Prätorium gegangen war. Hier wird nun klar, dass er die Geisselung nur hatte vollstrecken und die Verhöhnung durch die Soldaten zugelassen hatte, um darauf einen neuen Rettungsversuch zu bauen; denn daraus, dass er, statt nun die Kreuzigung ihren Gang gehen zu lassen, ihn noch einmal herausführt, sollen sie erkennen (wa yv., wie 10, 38), dass er ihn für unschuldig hält (18, 38), und sich an dieser Misshandlung des ihnen Verhassten genügen lassen. — 🔻 5 $\varphi \circ \varrho \otimes v$) wie Mt. 11, 8, weil er in dieser Tracht ($\alpha \times \alpha \times \vartheta$., wie Mk. 15, 17) als ein völlig ungefährlicher Schwärmer erscheint, auf den das Ecce homo halb mitleidig, halb geringschätzig hinweist. Mit dieser spöttischen Mummerei ist doch klar genug gesagt, dass es mit seinem Königthum nicht ernst zu nehmen ist. Bem. den raschen Subjektwechsel. — v. 6 ore ovv ειδον) wie 6, 24. Die Forderung der Kreuzigung (Mk. 15, 13f.) wird hier den Hierarchen und ihrem Tross zugeschrieben (vgl. zu 18, 40), weil es dem Evang. nur darauf ankommt, zu zeigen, wie das Drängen seiner erbittertsten Feinde doch zuletzt über alles Sichsträuben des schwachen Pil. den Sieg davontrug. Die ihnen angebotene Vollstreckung der Kreuzesstrafe durch sie selbst können die Hierarchen, die gerade den Schein einer gesetzmässigen Hinrichtung erwecken wollten, nicht acceptiren, weil das jüdische Gesetz diese Strafe nicht kannte und ihnen Alles daran lag, das Odium der Hinrichtung auf die Römer zu schieben, vollends nicht, da er andeutet, er müsse es ihnen überlassen, einen von ihm (bem. das betonte eyw) als

γοντες σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοις ὁ Πειλατος λάβετε αὐτὸν ὑμεις καὶ σταυρώσατε ἐγὰ γὰρ οὐχ εὐρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. Τ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαιοι ἡμεις νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανείν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 8 ὅτε οὐν ἤκουσεν ὁ Πειλατος τοῦτον τὸν λόγον, μαλλον ἐφοβήθη, 9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ πόθεν εἰ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 10 λέγει οὐν αὐτῷ ὁ Πειλατος ἐμοὶ οὐ λαλεις; οὐκ οἰδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε; 11 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς οὐκ εἰχες ἐξουσίαν κατ ἐμοῦ οὐδεμίαν εὶ μὴ ἡν δεδομένον σοι ἄνωθεν. διὰ τοῦτο ὁ παραδούς με σοὶ μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 12 ἐκ τούτου ὁ Πει-

unschuldig Anerkannten zu kreuzigen. Diese Unterstellung weisen sie v. 7 entrüstet zurück (bem. das betonte $\eta \mu \epsilon i \epsilon$), sofern er nach ihrem Gesetz (Lev. 24, 16) sterben muss $(o\varphi)$, wie 13, 14), weil sie in der Anmaassung der Gottessohnschaft (vgl. 5, 18. 10, 33) eine Gotteslästerung sehen (vgl. Mk. 14, 64). — v. 8 $\mu\alpha\lambda\lambda$.) wie 5, 18. Schon seinem bisherigen Sichsträuben lag die Furcht zu Grunde, sich an einem Unschuldigen zu vergreifen, die durch die Möglichkeit, dass er nach dem Wort v. 7 ein Göttersohn sei (im Sinne von Mk. 15, 39) nur verstärkt wurde. — \mathbf{v} . 9 $\pi \alpha \lambda \iota \nu$) wie 18, 33. Jesus war also nach der Vorstellung v. 5 wieder ins Prätorium zurückgeführt. In dem $\pi o \vartheta \varepsilon \nu$ (8, 14) liegt die Frage, ob er menschlichen oder göttlichen Ursprungs sei, die Jesus nicht beantworten kann ($\alpha\pi o\varkappa\rho$. $\varepsilon\delta$., wie 1, 22), weil Pil. die einzig mögliche Antwort doch nur in seinem abergläubischen Sinne gefasst hätte. — v. 10 $\varepsilon \mu o \iota$) betont, wie er, der Macht über Leben und Tod hat (bem. das feierlich wiederholte $\varepsilon \xi o v \sigma$. $\varepsilon \chi$., wie 10, 18), wohl eine Antwort erwarten kann, da er nach ihr über sein Schicksal entscheiden werde. — \mathbf{v} . 11 $\varepsilon \iota \chi \varepsilon \varsigma$) ohne $\alpha \nu$, wie 15, 22. 24. Bem. die gesperrte Stellung von ουδεμ.: Du hättest nicht Gewalt wider mich, keinerlei, wenn es (das εξ. εχ.) Dir nicht gegeben wäre (3, 27) von oben her (3, 31), so dass sein Schicksal doch zuletzt von einem Höheren abhängt. — δια τουτο) wie 5, 16: weil er durch diese ihm verliehene Macht in die versuchliche Lage gebracht, in einer Sache zu entscheiden, die er doch nicht ganz durchschauen kann, haben die Hohenpriester (παραδ., vgl. 18, 30. 35), durch Kajaphas repräsentirt (daher der Sing.), grössere Sünde ($\alpha\mu$. $\epsilon\chi$., wie 15, 22. 24), die ihn zu einem Frevel verführen wollen, den sie sehr wohl als solchen erkennen können. — v. 12 ex τουτου) wie 6, 66: auf Anlass dieses Wortes. Das Imperf. εζητει (10, 39) ist de conatu zu nehmen (wie Mk. 5, 8); denn sein Streben, ihn jetzt ohne Weiteres freizulassen (v. 10), das er irgendwie kund gegeben haben muss, ward sofort dadurch vereitelt, dass die Hierarchen nun indirekt mit einer Klage beim Kaiser drohen. Zu exo. vgl. v. 6., zu φιλ. τ. καισ. (hier: dem Kaiser treu und ergeben) 3, 29, zu ποιειν εαυτ. (sich dafür erklären) 10, 33, zu αντιλ. Act. 13, 45: er erklärt

λάτος ἐζήτει ἀπολύσαι αὐτόν οἱ δὲ Ἰουδαίοι ἐκραύγασαν λέγοντες ἐὰν τοῦτον ἀπολύσης, οὐκ εἰ φίλος τοῦ Καίσαρος πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 13 ὁ οὐν Πειλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ. 14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ῶρα ἦν ὡς ἔκτη. καὶ λέγει τοἰς Ἰουδαίοις ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 ἐκαύγασαν οὐν ἐκείνοι ἀρον ἀρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοίς ὁ Πειλᾶτος τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερείς οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 16 τότε οὐν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοίς ἵνα σταυρωθῆ.

παρέλαβον οὖν τὸν Ἰησοῦν, 17 καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν

sich damit wider den Kaiser, ist ein offner Rebell. — v. 18 τ. λογ. τ.) wie 7, 40. Die vom Evang. formulirten Worte sind in verschiedenen Fassungen ihm zugeschrieen gedacht und übertäuben bei dem für seine Stellung besorgten Statthalter die Stimme des Gewissens. Zu ηγ. εξω vgl. v. 4, zu εκαθ. επι τ. βημ. Act. 12, 21, zu εις τοπ. λεγ. Mt. 27, 33. Der Platz, wo das Tribunal stand, wird wegen seiner Mosaiktäfelung λιθοστρ. (Cant. 3, 10), wegen seiner Erhöhung (aram.) Gabbatha genannt. Die genaue Angabe des Ortes, wie von Tag und Stunde v. 14 entspricht der Bedeutsamkeit des Aktes, in dem es zur Erfüllung des Wortes 13, 32 f. kam. Der Rüsttag (Mk. 15, 42) wird ausdrücklich als nicht nur dem Wochensabbat, sondern dem Passahfesttage (15. Nis.), der also in diesem Jahre auf den Wochensabbat fiel, vorhergehend bezeichnet. Ueber den früh (18, 28) begonnenen Verhandlungen war es gegen ($\omega \varsigma$, wie 1, 40) 12 Uhr, d. h. fast Mittag geworden. Das $\iota \delta \varepsilon$ o $\beta \alpha \sigma$. $\nu \mu$. stellt mit einer spöttischen Wendung fest, dass er auf ihr Drängen hin Jesu als ihrem Könige das Urtheil sprechen will, ohne direkt zu sagen (was er nach wie vor nicht glaubt), dass er den hochverrätherischen Anspruch erhoben habe, es zu sein. — v. 15 αρον: wie Lk. 23, 18. Die Frage des Pil. soll wieder nur mit einer spöttischen Wendung konstatiren (vgl. Mt. 27, 24 f.), dass er nicht auf Grund eines Richterspruchs, sondern lediglich auf ihr Verlangen den von ihnen für einen Kronprätendenten Erklärten kreuzigen lasse. Bem. die heuchlerische Loyalitätserklärung der Juden, in der die Bejahung der Frage liegt. — v. 16 τοτε ουν) wie v. 1. Erst nachdem er so sein Gewissen salvirt, übergiebt er Jesum den Hierarchen, damit er gekreuzigt werde (Mk. 15, 15), d. h. er überlässt es ihnen, die Kreuzigung durch seine Soldaten vollziehen zu lassen. Dem παρεδ. entspricht das παρελ. (vgl. in anderem Sinne 1 Kor, 15, 3). So wenig dieser Ausgang dem Wunsche der Hierarchen (vgl. zu v. 6) entsprach, mussten sie sich damit begnügen und so selbst das vww9. (12, 32) herbeiführen, wie es Jesus 8, 28 vorhergesagt.

19, 17-42. Der Kreuzestod wird unter dem Gesichtspunkt dargestellt, wie er, namentlich durch die seine Messianität bewähren-

σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον χρανίου τόπον, ὅ λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ' αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 19 ἔγραφεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πειλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραίος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον ἑβραϊστί, ὁωμαϊστί, ἑλληνιστί. 21 ἔλεγον οὖν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερείς τῶν Ἰουδαίων· μὴ γράφε· ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ' ὅτι ἐκείνος εἰπεν· βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων. 22 ἀπεκρίθη ὁ Πειλᾶτος· ὅ γέγραφα, γέγραφα. — 23 οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν

den Schrifterfüllungen, zur Verherrlichung Jesu beitrug. Schon in dem βαστ. εαυτ. τ. σταυρ. sieht der Evang. im Sinne von Lk. 14, 27 ein Sinnbild dafür, wie Jesus dies Leiden freiwillig über sich genommen habe. Das εξηλθ. εις (1, 44) zeigt, dass die Kreuzigungsstätte ausserhalb der Stadt lag. Zum Folgenden vgl. Mk. 15, 22. Das auf zoav. bezügliche o zeigt, dass der Evang. den Gen. als Gen. app. fasst (wie 18, 1) und den aram. Ansdruck ganz wie Lk. 23, 33 deutet. — $v. 18 o \pi o v$) wie 1, 28. Das εσταυρ. geht auf die römischen Soldaten (vgl. v. 23). Pil. hatte also die Hinrichtung zweier Missethäter angeordnet und es den Hierarchen überlassen, den ihnen übergebenen Jesus (v. 16) bei dieser Gelegenheit mitkreuzigen zu lassen; dass er mitten ($\mu \epsilon \sigma$., wie 1, 26) zwischen ihnen (εντ. κ. εντ., wie Dan. 12, 5) gekreuzigt wurde, war offenbar von den Hierarchen angeordnet, um auch Jesum als einen gemeinen Missethäter zu kennzeichnen. Im seltsamsten Konstraste damit ($\delta \varepsilon$) stand nun nach v. 19 der τιτλος (titulus), d. b. die Schrifttafel, welche den Delinquenten und sein Verbrechen anzugeben pflegte, und welche Pil. ganz im Sinne von v. 14 schreiben und auf das Kreuz setzen liess (vgl. zu v. 1). Zum Wortlante ($\eta \nu \gamma \epsilon \gamma \varrho$., wie Mt. 27, 37) vgl. Mk. 15, 26. — v. 20 τ . $\iota \circ \nu \delta$.) im rein nationalen Sinne, wie v. 19 (vgl. 18, 20). Zu εγγυς ην vgl. 11, 18. Die gesperrte Stellung des τ . 1006. weist voraus auf die in einem selbstständigen Satze angefügte Bemerkung, dass es in den drei Landessprachen geschrieben war, also auch von allen Nichtjuden und Ausländern gelesen werden konnte. So wurde diese Aufschrift zu einer Verkündigung der Messianität Jesu vor aller Welt. — v. 21 r. 10v6.) hinzugefügt, weil die Hierarchen ihr Volk dadurch beschimpft sahen, dass ein gekreuzigter Missethäter als ihr König bezeichnet war. Sie verlangen daher, er solle schreiben lassen, dass Jesus sich als einen König der Juden ausgegeben habe, wovon sich aber Pil. eben nicht überzeugt hatte (vgl. zu v. 14), weshalb er dies Ansinnen v. 22 kategorisch abweist. Zum Ausdrucke vgl. 1 Mkk. 13, 38. — v. 28 ovv) knüpft über v. 19—22 hinweg wieder an die Erzählung von der Kreuzigung v. 18 an. Zu dem umständlichen ελαβ. vgl.

τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστφ στρατιώτη μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἡν δὲ ὁ χιτὼν ἄρραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι' ὅλου. 24 εἰπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται. ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῆ διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 25 εἰστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὅν ἡγάπα, λέγει τῷ μητρί γύναι, ἴδε ὁ υίός σου. 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῆ τός τῆς ὧρας ἔλαβεν

^{13, 26.} Aus dem τεσσ. μερη (Lk. 15, 12) erhellt, dass es das gewöhnliche τετραό. (Act. 12, 4) war, das mit der Exekution beauftragt. Erst aus der orientirenden Bemerkung (nv de, wie 1, 45) über das Unterkleid (Mt. 5, 40) wird klar, warum man bei der Kleidervertheilung zum Lose greifen musste. Es handelte sich darum, wem dies werthvollere Kleidungsstück (offenbar ein Geschenk von liebevoller Frauenhand), das ohne Naht von oben (d. h. von der Halsöffnung) an durch und durch gewebt war (υφαντ., wie Ex. 26, 31), zufallen sollte. — \mathbf{v} . 24 $\sigma \chi \iota \sigma$.) wie Mk. 15, 38. Zu $\lambda \alpha \chi$. (das aber hier, wo es sich um den Akt der Verlosung handelt, mit nequ c. Gen. steht) vgl. Lk. 1, 9, zu ειναι τινος Mk. 12, 23. Der Evang. verweilt so ausführlich bei diesem Zuge, weil er darin die Erfüllung der Schriftstelle (13, 18) Ps. 22, 19 (wortlich nach den LXX), also einen Beweis für die Messianität Jesu sieht. Zu µɛv ovv vgl. Lk. 3, 18. Während das ovv darauf hinweist, dass die Soldaten mit ihrem Thun unbewusst, wie Pil. v. 19, Zeugniss für die Messianität Jesu ablegen mussten, bereitet das $\mu \varepsilon \nu$ das v. 25 von den Frauen Erzählte vor. Dadurch bildet das theilnahmvolle Stehen derselben (2107., wie 18, 5) beim Kreuze (napa c. Dat., wie 1, 40) einen Kontrast mit den theilnahmlosen Soldaten, wie die rücksichtsvolle Verfügung Jesu über sein Liebstes (v. 26 f.) zu ihrer rücksichtslosen Vertheilung seiner Hinterlassenschaft. Da die Schwester der Mutter Jesu nicht denselben Namen wie sie geführt haben kann, kann μαρια η τ. zλωπα (nach Mk. 15, 40 die Mutter des Jak. und Jos., deren Mann ein gewisser Klopas war) nicht Apposition dazu, sondern nur die Mk. 15, 40 erwähnte Salome (nach Mt. 27, 56 die Mutter der Zebedäiden) gemeint sein, da auch die Magdalene Mk. 15, 40 genannt wird, und so die neben der Mutter Jesu genannten drei Frauen den bei Mrk. genannten entsprechen. — v. 26 $\pi\alpha\rho\varepsilon\sigma\tau$.) wie Mk. 14, 70. Zu ov $\eta\gamma\alpha\pi\alpha$ vgl. 13, 23. Es motivirt hier, warum er seine Mutter (yvv., so wenig unfreundlich wie 2, 4) an die kindliche Fürsorge des Jüngers, wie v. 27 (ειτα, wie 13, 5) ihn an die Kindespflicht gegen die Mutter verweist. Zu απ εκ. τ. ωρ. vgl. Mt. 9, 22,

ό μαθητής αὐτήν εἰς τὰ ἴδια. 28 μετὰ τοῦτο εἰδῶς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθἢ ἡ γραφή, λέγει ὁιψῶ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὅξους μεστόν σπόγγον οὐν μεστὸν τοῦ ὅξους ὑσσώπω περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὅξος ὁ Ἰησοῦς, εἰπεν τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. 31 οἱ οὖν Ἰουδαἰοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνη ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτω (ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου), ἡρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. 32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου

zu εις τα ιδ. 16, 32. — v. 28 μετα τ.) wie 11, 11: erst nachdem er dieser letzten Liebespflicht genügt, vergönnt er sich in dem Bewusstsein (ειδ., wie 13, 1), sein ganzes Lebenswerk vollendet (17, 4, zu der Form teleev vgl. Mt. 7, 28) zu haben, den Ruf nach einer letzten Erquickung (διψ., wie 4, 15), der doch auch nur dazu beitragen musste (ινα, von λεγ. abhängig), um noch eine letzte Erfüllung der Schrift (nämlich der Stelle Ps. 69, 22) herbeizuführen (weshalb das τελ. an das τετελ. anklingt). v. 29 εχειτο) wie 2, 6. Zu σχενος vgl. Mk. 11, 16, zu μεστ. Mt. 23, 28, zu οξ.—σπογγ.—περιθ. Mk. 15, 36, nur dass hier das Rohr als Ysopstengel (Ex. 12, 22) bezeichnet wird, an dem man den Schwamm mit Essig befestigt hatte, um ihn Jesu (bem. das vorangestellte autov) zum Munde zu führen. — v. 80 ovv) deutet darauf hin, wie Jesus in dieser letzten Schrifterfüllung durch die empfangene Tränkung das tetel. (v. 28) erst ganz vollzogen sah, weshalb der Evang. den lauten Schrei, mit dem Jesus nach Mk. 15, 37 verschied, als die triumphirende (vgl. Mk. 15, 39) Aussage darüber deutet. Zu κλιν. τ. κεφ. vgl. Mt. 8, 20. Das παφεδ. το πν. ist absichtsvolle Anspielung an Ps. 31, 6 (vgl. Lk. 23, 46), das noch einmal auf die Freiwilligkeit seiner Todeshingabe (10, 17f.) hinweist. — v. 81 ovv) kehrt zu der Erzählung von den Juden (v. 21 f.) zurück, die nun noch dazu beitragen mussten, die letzte Bewährung der Messianität Jesu herbeizuführen. Zu επει vgl. 13, 29. Das παρασκ. wird durch das folgende εν τ. σαββ. als ein Rüsttag des Sabbat bezeichnet. Durch das Verbleiben eines Gehenkten am Holze wurde das Land nach Deut. 21, 23 levitisch verunreinigt, was am Sabbat überhaupt, aber besonders an einem grossen (7, 37), weil mit dem ersten hohen Festtage, der schon an sich sabbatlichen Charakter hatte (Lev. 23, 7—15), zusammentreffenden, wie der bevorstehende (vgl. zu v. 14), ihnen durchaus unzulässig schien. Zu zar. vgl. Mt. 12, 20, zu σκελη Lev. 11, 21, zu αρθ. vgl. v. 15. Das crurifragium, das sonst auch als eine Strafe für sich verkommt, sollte den Tod beschleunigen und sicher stellen. — v. 82 οι στρατ.) sind, wie das ovv zeigt, die, welche Pil. behufs Erfüllung dieses Wunsches hinschickte, da ja die Wachmannschaft die dazu nöthigen Keulen nicht bei sich hatte. Die Erwähnung, dass die σχελοχοπια an den beiden Missethätern thatsächlich vollzogen wurde, κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος αὐτῷ 33 ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 34 ἀλλ' εἶς τῶν στρατιωτῶν λόγχη αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 35 καὶ ὁ ἑωρακὸς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκείνος οἰδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμείς πιστεύσητε. 36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῷ ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει ὄψονται εἰς ὅν ἐξεκέντησαν. — 38 μετὰ δὲ

bildet nur den Gegensatz zu v. 33 und involvirt keineswegs die Vorstellung, dass sie zu beiden eher als zu Jesu kamen. Zu ovoravo. vgl. Mk. 15, 33. — v. 38 $\varepsilon \pi \iota$) c. Acc., wie 18, 4: in derselben böslichen Absicht. Zu ηδη αυτ. τεθν. vgl. Mk. 15, 44. — v. 84. Der mit der Rechten geführte Lanzenstich ($\lambda o \gamma \chi$., wie 1 Sam. 17, 7), der an Stelle des unterlassenen (mühevollen) Beinzerbrechens den Tod zum Ueberfluss ganz sicher stellen sollte, traf ihm (bem. das vorangestellte avz.) naturgemäss die linke Seite (πλ., wie Num. 33, 55) und damit das Herz. Ob das Aussliessen von Blut und Wasser gleichzeitig oder nacheinander erfolgte, ob es ein wunderbarer oder natürlicher Hergang war, deutet der Evang. nicht an, da ihm derselbe nur dadurch bedeutsam ist, dass dies Zusammensein von beidem die von der Schuldbefleckung reinigende Wirkung des sühnenden Blutes (1 Jh. 1, 7. Apok. 7, 14) abbildete. — $\mathbf{v. 35}$ o $\varepsilon \omega \varrho$. $\mu \varepsilon \mu$.) vgl. 1, 34. Eben weil sein Zeugniss (bem. das durch die gesperrte Stellung stark betonte autou) das Zeugniss eines direkten Augenzeugen, ist es ein dem Begriffe eines Zeugnisses ganz entsprechendes ($\alpha\lambda\eta\theta$., wie 8, 16). Das exervoç weist, wie 1, 18, auf den so charakterisirten Augenzeugen zurück, obwohl es, wie 9, 37 auf den Redenden, auf den Schreibenden selbst geht, da dieser das Bewusstsein davon, dass er Wahres redet, nur von sich und nicht von einem Dritten aussagen kann. Das και υμ. geht darauf, dass sie, wie er selbst, dadurch zur vollen Zuversicht des Glaubens (an die Messianität Jesu) gelangen sollen (vgl. zu 2, 11). Dieses, sowie das begründende γαρ v. 86 machen es zweifellos, dass die nachdrückliche Berufung auf seine Augenzeugenschaft nicht dem Aussliessen von Blut und Wasser (das ja ohne nähere Erklärung unmöglich ein Beweis der Messianität Jesu sein kann), sondern den anderen v. 33 f. erwähnten Thatsachen gilt, die ja, als von dem Messias in der Schrift geweissagt, durch ihr Eintreffen (εγεν. ταυτα, wie Mt. 1, 22) seine Messianität beglaubigen. Da mit dem ινα πληφ. (13, 18) überall nur direkte Weissagungen (meist aus den Psalmen) eingeführt werden, wird nicht die Erfüllung einer typischen Verordnung in Betreff des Passahlamms (Ex. 12, 46), sondern Ps. 34, 21 (frei nach den LXX) gemeint sein, wie gleich darauf v. 87 die messianische Weissagung Sach. 12, 10 (frei nach dem Grundtexte, wie Apok. 1, 7). Das εις ον ist attrahirt für εις εχ. ov (6, 29), und das $\varepsilon \xi \varepsilon \varkappa$. (Jud. 9, 54) im Sinne von: durchstechen genommen. - Auch die Geschichte des ehrenvollen Begräbnisses (19, 88-42), die

ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πειλᾶτον Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἰριμαθαίας, ὢν μαθητὴς Ἰησοῦ, κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρη τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πειλᾶτος. ἡλθεν οὖν καὶ ἡρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 39 ἡλθεν δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. 40 ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ όθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοις Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. 41 ἡν δὲ ἐν τῷ τόπφ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπφ μνημείον καινόν, ἐν ῷ οὐδέπω οὐδεὶς ἡν τεθειμένος 42 ἐκεί οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὸς ἡν τὸ μνημείον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν.

20, 1 τη δε μις των σαββάτων Μαρία ή Μαγδαληνή έρχε-

eine Art von Gegenstück zu v. 31-37 bildet (bem. das 6e), wie v. 25 ff. zu v. 23f., dient noch dazu zu zeigen, wie sein Tod lediglich zu seiner Verherrlichung ausschlug. Das μετα ταυτα (vgl. 13, 7) geht auf das Crurifragium und den Lanzenstich. Da nach jenem immer noch das völlige Ableben der beiden Missethäter abgewartet werden musste, bat Joseph inzwischen den Pil., das von den Hohenpriestern erbetene algelv (v. 31) hinsichtlich Jesu ihm zu überlassen. Bem., wie Jos. v. Arim. (Mk. 15, 43), der seine Jüngerschaft ($\mu\alpha\theta$., wie Mt. 27, 57) bisher aus Furcht vor den Juden (7, 13) verborgen gehalten hatte, jetzt damit offen hervortritt. Zu dem επετρ. (Mk. 5, 13) erg. αιρ. το σωμα, zur Sache vgl. Mk. 15, 45 f. Aber auch Nikod., der das erste Mal (το πρ., wie 10, 40) nur bei Nacht zu Jesu gekommen war (3, 2), trat nach v. 89 jetzt offen mit seiner Liebe zu ihm hervor, die sich in der Ehrung seines Leichnames nicht genug thun konnte. Zu φερ. vgl. 2, 8, zu μιγμα Sir. 38, 8, zu σμυρν. Mt. 2, 11, zu αλοη Cant. 4, 14. Die grosse Menge (lite, wie 12, 3) erklärt sich daraus, dass diese wohlriechenden Stoffe ($\alpha \rho \omega \mu$., wie Mk. 16, 1) nach v. 40 nicht nur zwischen die Binden (090v., wie Hos. 2, 7), mit denen man den Leichnam umwand, gelegt werden, sondern auch die ganze Grabhöhle erfüllen sollten (vgl. 2 Chron. 16, 14). Zu το εθ. vgl. Lk. 1, 9, zu ενταφ. Mt. 26, 12. — v. 41 εν τω τοπ.) wie 6, 10. Zu κηπ. vgl. 18, 1, zu ουδ. ουδ. Lk. 23, 53, zu ην τεθ. Mk. 15, 47. Das μνημ. καιν. gehörte nach Mt. 27, 60 dem Joseph selbst, und offenbar hatte er sich eben des Begräbnisses angenommen, weil sein Garten mit dem neuen (noch unbenutzten) Grabe in der Nähe der Kreuzigungsstätte lag, und man nach v. 42 wegen des bevorstehenden Anbruchs des Sabbat (v. 31) mit der Beisetzung eilen musste.

Der siebente Theil zeigt die Vollendung des Glaubens in Folge der Auferstehung Jesu (Kap. 20). — τη μια τ. σαββ.) wie Mk. 16, 2. Das πρωι des Mrk. wird noch vor Sonnenaufgang verlegt (σκοτ. ετι ουσ., vgl. 6, 17). Zu ερχ. εις το μν. vgl. 11, 38, zu ηρμ. εκ 1 Kor. 5, 2. Dass die Oeffnung des Grabes nach aussen mit einem Steine ausgefüllt, wird Weiss, Die Evangelien.

ται πρωΐ σχοτίας ἔτι οὖσης εἰς τὸ μνημείον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἡρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοις ἡραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὖκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 3 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημείον. 4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ καὶ ὁ ἄλλος μαθητής προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἡλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημείον, 5 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. 6 ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημείον, καὶ θεωρεί τὰ ὀθόνια κείμενα 7 καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἡν ἐκὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 8 τότε οὖν εἰσῆλ-

nach Mk. 15, 46 lediglich vorausgesetzt. — v. 2 τρεχ.) malt den Eifer, die Schreckenskunde den Nächstbetheiligten zu bringen, zuerst dem Petr., dann auch dem anderen Jünger (18, 15 f.), der hier ausdrücklich als der Lieblingsjünger (13, 23, doch mit $\varepsilon \varphi \iota \lambda$., wie 11, 3) des Herrn ($\varkappa \nu \varrho$., wie 6, 23) bezeichnet wird. Aus dem oio. erhellt, dass Maria mit Anderen am Grabe gewesen (vgl. Mk. 16, 1) und fortgeeilt ist, ehe dieselben die Engelerscheinung Mk. 16, 5 ff. hatten. Zu $\varepsilon \theta \eta \varkappa \alpha \nu$ vgl. 19, 42. — v. 8 $\varepsilon \xi \eta \lambda \theta$.) zur Stadt hinaus, vgl. 19, 17. Das $\eta \varrho \chi$. (4, 30) zeigt sie im Hingehn begriffen, weil v. 4 schildert, wie sie zwar beide zusammen (o μ o ν , wie 4, 36) liefen (v. 2), um sich möglichst schnell von der Thatsache zu überzeugen; aber der jugendlichere andere Jünger, dessen Schritt die Liebe zum Herrn beflügelte, als erster das Grab erreichte. Zu προεδρ. vgl. Lk. 19, 4, zu $\tau \alpha \chi$. 13, 27. — \mathbf{v} . 5 $\pi \alpha \varrho \alpha \chi$.) wie Sir. 14, 23: er beugt sich zum niederen Eingange herab und sieht an den daliegenden (19, 29) Binden (19, 40), dass der Leichnam in der That nicht da ist. Dennoch (ου μεντ., wie 4, 27) hält ihn natürliches Grauen ab, in das Grab hineinzugehen, während der ihm folgende Petr. (v. 4) nach v. 6, sobald er angekommen, rascher entschlossen, hineingeht, um die Situation näher zu betrachten. Das $\vartheta \varepsilon \omega \varrho$, bezeichnet im Unterschiede von $\beta \lambda \varepsilon \pi$. v. 5 das betrachtende Anschauen, wie 2, 23. So bemerkt er nicht nur, dass die Binden daliegen (bem. das nachstehende zeiu. im Unterschiede von v. 5), sondern nach v. 7 auch, dass das Schweisstuch (11, 44), das man ihm aufs Haupt gelegt hatte. nicht bei den Binden liegt, sondern abgesondert (χωρ. adv.) zusammengewickelt (evrer., wie Mt. 27, 59). Das eig eva ron. hängt von zeim. ab. da das $\chi\omega\varrho$. $\varepsilon\nu\tau$. nur dem ov $\mu\varepsilon\tau\alpha$ τ . $o\vartheta o\nu$. entspricht, und bezeichnet einen besonderen Platz, an den es gelegt war. So war also weder ein Leichenraub geschehen, noch der Leichnam anderswohin gebracht, sondern der zum Leben Erwachte hatte sich des oovo., wie der Binden, selbst entledigt. — v. 8 τοτε ουν) wie 11, 14: Durch seinen Vorgang erθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητης ὁ ἐλθὰν πρῶτος εἰς τὸ μνημειον, καὶ εἰδεν καὶ ἐπίστευσεν θοὐδέπω γὰρ ἤδεισαν την γραφήν, ὅτι δει αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 10 ἀπηλθον οὐν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. 11 Μαρία δὲ εἰστήκει πρὸς τῷ μνημείω ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημειον, 12 καὶ θεωρει δύο ἀγγέλους ἐν λευκοις καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῆ κεφαλῆ καὶ ἕνα πρὸς τοις ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 13 καὶ λέγουσιν αὐτῆ ἐκεινοι γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοις ὅτι ἡραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἰδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρει τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ἤδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν. 15 λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς γύναι, τὶ κλαίεις; τίνα ζητεις; ἐκείνη

muthigt geht auch der andere Jünger, der als erster zum Grabe gekommen war (v. 4), hinein und sah (was Petr. gesehen, vgl. Lk. 24, 24) und kam zum Glauben, nämlich an die Auferstehung Jesu, wie aus der Begründung in v. 9 folgt. Zu ovő. vgl. 19, 41. Hätten sie nämlich die (Aussage der) Schrift verstanden, dass er (nach göttlichem Rathe, vgl. Mk. 8, 31) von den Todten auferstehen müsse, so hätte es zu ihrem Glauben daran nicht erst des leeren Grabes bedurft. Die Weissagungen Jesu von seiner Auferstehung kommen nicht in Betracht, da sie dieselben nicht verstanden hatten (Mk. 9, 10. 32). Der Plur. ηδεισαν (vgl. 7, 15) zeigt, dass das επιστ., das der Erzähler naturgemäss nur von sich selbst bezeugt, bei Petr., der das Gleiche gesehen, als selbstverständlich vorausgesetzt wird. — v. 10 o vv) da sie sich nun von der Auferstehung überzeugt hatten, gingen sie fort nach ihrem eigenen Hause ($\pi \rho o \varsigma \epsilon \alpha v \tau$.). Die Rückkehr der Erzählung zu Maria (v. 1) zeigt, wie sich dieser Glaube sofort durch die erste Erscheinung des Auferstandenen (20, 11-18) bestätigte. Der Evang. setzt voraus, dass Maria den Jüngern zum Grabe gefolgt war und, während diese das Grab untersuchten, dabeistand ($\varepsilon\iota\sigma\tau$., wie 18, 5, $\pi\varrho\sigma\varsigma$ c. Dat., wie 18, 16), ohne dass sie von der Ueberzeugung, zu der dieselben gekommen (v. 8f.), gehört hatte (xl., wie 11, 31). Das wç ovv (18, 6) zeigt, wie sie in ihrer Trauer über die Wegnahme des Leichnams (v. 2) noch einmal sich hineinbückt ($\pi\alpha\varrho\varepsilon\varkappa$., wie v. 5), um sich zu überzeugen, ob jene sich auch nicht getäuscht hätten. — $v. 12 \ \vartheta \in \omega \varrho$.) wie v. 6. Zu $\delta vo \ \alpha \gamma \gamma$. vgl. Lk. 24, 4, zu εν λευκ. (scil. ιματ.) Mt. 11, 8 und zur Sache Mk. 16, 5, zu προς c. Dat. v. 11, zu καθεζ. 4, 6. — v. 18 οτι) kausal, antwortet auf das τι. Zum Uebrigen vgl. v. 2. Aus der völligen Resultatlosigkeit dieser Engelerscheinung, von der sich Maria v. 14 sofort und ohne jede Motivirung zu dem vermeintlichen Gärtner umwendet, erhellt, dass dieselbe nur eine an unrichtiger Stelle angebrachte Reminiscenz an die synoptische Engelerscheinung ist. Zu ταυτ. ειπ. vgl. 18, 1, zu εστρ. 1, 38, zu εις τ. οπισω (rückwärts) 18, 6, zu εστ. 12, 29, zu ουκ ηδ. 2, 9: sie erkennt ihn nicht, weil der Gedanke an ein Wiedersehen Jesu ihr gänzlich fern liegt. — v. 15 τινα ζητ.) wie

δοχοῦσα ὅτι ὁ χηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ χύριε, εἰ σὰ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηχας αὐτόν, κάγὰ αὐτὸν ἀρῶ. 16 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Μαριάμ. στραφείσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ ἑβραϊστί ἡαββουνεί, ὁ λέγεται διδάσκαλε. 17 λέγει αὐτῷ ο Ἰησοῦς μή μου ἄπτου οὐπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοίς ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν 18 ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοὶς μαθηταίς ὅτι ἑώρακεν τὸν χύριον, καὶ ταῦτα εἰπεν αὐτῷ.

19 οὖσης οὖν όψίας τῆ ἡμέρα ἐχείνη τῆ μιᾳ σαββάτων.

18, 4. Zu doz. vgl. 11, 13: Den Unbekannten, der so früh im Garten ist und sie fragt, wen sie suche, hält sie naturgemäss für den Gärtner, den sie. weil er hier zu befehlen hat, hochachtungsvoll mit zveie (12, 21) anredet, und, weil er hier Bescheid wissen muss (bem. das betonte σv), nach dem Verbleib Jesu fragt, von dem sie voraussetzt, jeder müsse wissen. dass sie nur ihn hier suchen könne. Zu $\varepsilon \beta \alpha \sigma \tau$. vgl. 12, 6, zu $\pi \sigma \nu$ 3, 8. Das καγω αυτον αρω (v. 13) setzt voraus, dass er, wenn aus dem Grabe entfernt, an einen seiner nicht würdigen Ort gebracht ist, von dem sie ihn fortbringen muss, ohne darauf zu reflektiren, ob sie es mit eigenen Händen thun will oder kann, da es nur erklärt, warum sie ihn sucht. — v. 16 Daran, dass der Unbekannte sie kennt, geht ihr die Erkenntniss auf, dass es Jesus sei. Das $\sigma\tau\rho\alpha\varphi$. (v. 14) setzt voraus, dass sie sich, da sie keine Antwort erhält, wieder dem Grabe zugewandt hatte. Das absichtsvolle $\varrho\alpha\beta\beta$. (Mk. 10, 51) entspricht der hebr. Anrede ($\mu\alpha\varrho\iota\alpha\mu$). Zu o $\lambda\varepsilon\gamma$. vgl. 1, 39. **v.** 17 $\mu\eta$ $\mu\sigma\nu$ $\alpha\pi\tau$.) vgl. Mk. 3, 10, setzt voraus, dass sie durch Händedruck oder dgl. (vgl. 1 Jh. 1, 1) den früheren menschlichen Verkehr mit ihm erneuern will, und er wehrt dies ab, weil er im Begriff ist aufzufahren, und seine Erscheinungen eine solche Erneuerung nicht beabsichtigen (vgl. zu 14, 20). Das $\mu \epsilon \nu$ nach $o \nu \pi \omega$ (2, 4) fehlt, um den Gedanken auszuschliessen, dass das ant. wenigstens in diesem Augenblicke noch passend wäre. Zu $\alpha \nu \alpha \beta$. vgl. 3, 13, zu $\pi \rho o \varsigma \tau$. $\pi \alpha \tau$. 16, 17. Das Perf. drückt aus, dass er noch nicht (durch sein Auffahren) zum bleibenden Sein beim Vater zurückgekehrt ist, wie das Praes., dass er noch erst dorthin aufzufahren im Begriff ist, solange er noch durch seine Erscheinungen seine irdische Wirksamkeit fortsetzt. Zu $\pi o \rho$. vgl. 4, 50, zu $\pi \rho o \rho \sigma$. $\alpha \delta$. μ . Mt. 28, 10: trotz seiner mit der Auferstehung thatsächlich begonnenen Erhöhung dauert seine brüderliche Liebe zu den Seinen fort, die mit ihm Brüder seines Gottes und Vaters sind. Bem. die Zusammenfassung seiner Bezeichnung unter einen Art., und wie Jesus doch nicht "unser Gott und Vater" sagt. — v. 18 zu $\alpha \gamma \gamma$.) vgl. die $\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda\iota\alpha$ 1 Jh. 1, 5. — 20, 19 $\stackrel{.}{-}$ 29. Die Erscheinungen vor den Jüngern, vgl. Lk. 24, 36-43. - $o\psi$.) wie 6, 16. Bem., wie nachdrücklich hervorgehoben wird, dass es sich noch um denselben Tag handelt, wie v. 1. Zu τ. θυρ. κεκλ. vgl. Mt. 6, 6, zu δια τ. φοβ. τ. ιουδ. 7, 13, zu

καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοις εἰρήνη ὑμιν. 20 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν καὶ τὰς χείρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοις. ἐχάρησαν οὐν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 21 εἰπεν οὐν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἰρήνη ὑμιν καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κάγὼ πέμπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοις λάβετε πνεῦμα ἅγιον. 23 ἄν τινος ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίονται αὐτοις ἄν τινος κρατῆτε, κεκράτηνται. — 24 Θωμᾶς δὲ εἰς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς. 25 ἔλεγον οὐν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί ἑωρά-

εστη vgl. Lk.24, 36, zu dem prägnant damit verbundenen εις το μεσ. Mk.3,3. Wie das Kommen bei verschlossenen Thüren, so zeigt auch das unvermittelte Dastehen, dass Jesu Leiblichkeit nicht mehr an die Bedingungen irdischer Materialität gebunden ist. Zu dem gewöhnlichen Gruss ($\varepsilon \iota \varrho$. $\nu \mu$.) vgl. Lk. 10, 5. — v. 20 Um die Leibhaftigkeit seiner Person zu beweisen, zeigt er ihnen (εδειξ., wie 10, 32) sowohl seine Hände als seine Seite (vgl. 19, 34), an denen sie seine Wundenmale sehen können, worauf sich (ovv) die Weissagung 16, 22 erfüllt. — v. 21 ovv) Erst nachdem sie den lebendigen Herrn erkannt, wiederholt er den Gruss, der nun als der Gruss des Auferstandenen eine ganz neue Bedeutung für sie erhält, und vollzieht dann ihre feierliche Aussendung (vgl. 17, 18). Zur Sache vgl. Lk. 24, 47, zu dem mit anoot. synonymen $\pi \varepsilon \mu \pi$. 4, 34. — v. 22 $\varepsilon \nu \varepsilon \varphi$.) wie Hiob 4, 21, wozu sich aus dem Folgenden autois ergänzt. Die symbolische Handlung bedeutet, dass er schon jetzt ihnen heiligen Geist mittheilt (bem. das $\lambda \alpha \beta$., wie 19, 6), der sie für ihre Mission ausrüsten soll, wie er dazu ausgerüstet wurde (1, 32 f. 3, 34). — v. 23 ertheilt ihnen Jesus, wie Mt. 18, 18, die mit der Predigt der Busse zur Sündenvergebung (Lk. 24, 47) nothwendig verbundene Vollmacht, wirksam Sünden zu vergeben und festzuhalten (κρατ.. wie Act. 2, 24). Bem. das Perf., da das Behaltensein ein dauernder Zustand ist im Gegensatze zum Erlassenwerden. Da diese Vollmacht speziell an die Geistesausrüstung der Apostel (v. 22) geknüpft, involvirt sie die Fähigkeit, zwischen lässlichen und Todsünden (1 Jh. 5, 16) zu unterscheiden. — v. 24 $\vartheta \omega \mu$.) vgl. 11, 16. Warum er bei der ersten Erscheinung Jesu nicht unter den Jüngern (µετ αυτ., wie 18, 18) war, wird nicht erwähnt, weil es dem Evang. nach v. 25 nur darauf ankommt, dass, als er in Folge dessen (ovv) nur durch die anderen Jünger davon hörte (εωρ. τ. χυρ. wie v. 18), er es nicht glauben wollte, ohne sich durch eigenen Augenschein (im Sinne von v. 20) davon überzeugt zu haben. Zu $\varepsilon \alpha \nu \mu \eta - o \nu \mu \eta$ vgl. 4, 48, zu $\beta \alpha \lambda$. τ. δαχτ. εις Mk. 7, 33. Der τυπος ist hier die durch die Spur der Nägel angedeutete Stelle, die Thom. sehen kann, während er den $\tau \circ \pi \circ \varsigma$ selbst fühlt. Bem., wie die umständliche Aufzählung aller Beweismittel die schwermüthige Entschlossenheit malt, sich durch keine eitle Hoffnungen täuschen zu lassen.

καμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοις ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταις χεροῖν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἢλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τόπον τῶν ἤλων καὶ βάλω μου τὴν χειρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 26 καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὰν πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν εἰρήνη ὑμίν. 27 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾶς φέρε τὴν χειρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 28 ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου. 29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας; μαχάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες.

30 πολλά μεν ούν και άλλα σημεία εποίησεν ο Ίησους ενώ-

[—] v. 26 $\mu \varepsilon \vartheta$ $\eta \mu$. $o \varkappa \tau$.) Umschreibung einer Woche, wie Lk. 9, 28. Das $\varepsilon \sigma \omega$ geht nach dem $\pi \alpha \lambda i \nu$ auf die v. 19 erwähnte Versammlungsstätte. Im Uebrigen vgl. z. d. St. — v. 27 ειτα) wie 13, 5. Bem. die beschämende Anlehnung an das Wort des Jüngers v. 25, und wie das φερειν (19, 39) hier von blosser Anlegung des Fingers steht. Zu wose (hierher) vgl. 6, 25. Die Wunden an den Händen soll er fühlen und sehen, die an der Seite (unter den Kleidern) nur fühlen. Durch seine Zweifelsucht steht er in Gefahr, ungläubig ($\alpha\pi$., wie Mk. 9, 19) zu werden, während er nur durch die Ueberzeugung von seiner Auferstehung in vollem Sinne gläubig (πιστ., wie 1 Petr. 1, 21) werden kann. — v. 28 Durch den herzenkündenden Scharfblick Jesu (16, 30), der sich in dem Worte v. 27 zeigt, erkennt Thom. nicht nur Jesum als Auferstandenen, sondern dass er nach seiner Verheissung zur vollen göttlichen Herrlichkeit eingegangen ist. Bem. die durch die feierliche Wiederholung des Art. und des µov gehobene Klimax, und wie durch dies Bekenntniss sich zeigt, dass die Auferstehung zum Glauben an die volle göttliche Herrlichkeit Jesu im Sinne von 1, 1 geführt hat. — v. 29 oti) kausal: weil Du mich gesehen hast, bist Du zum Glauben gelangt (Perf., wie 3, 18)? Zu $\mu\alpha z$. vgl. 13, 17, hier von der mit dem Glauben unmittelbar gegebenen Seligkeit. Die Part. Aor. bezeichnen diejenigen, welche zum Glauben gelangt sind, ohne doch $(\mu\eta)$ gesehen zu haben. An diesen Glauben auf Grund der Verkündigung der Augenzeugen. die dem Thom. nicht genügt hatte (v. 25), bleibt fortan die ganze Kirche gewiesen.

^{20, 80}f. Schluss des Evangeliums. — πολλα μεν ουν κ. αλλα) vgl. Lk. 3, 18. Das ουν blickt auf das ganze Evang. zurück, während das μεν das δε v. 31 vorbereitet. Bem., wie die Erscheinungen des Auferstandenen mit zu den σημεια 2, 23 gezählt werden. Zu εν. τ. μαθ. vgl. Lk. 13, 26, zu εν τ. βιβλ. τ. Apok. 22, 18f. Die Augenzeugen können also noch viel mehr berichten, als in diesem Evang. erzählt sind. Vgl. die synoptischen

πιον τῶν μαθητῶν, ἃ οὐχ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίφ τούτφ 31 ταῦτα δὲ γέγραπται ໃνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστὸς ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

21, 1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοις μαθηταις ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 3 λέγει

Erzählungen. — τ . 81 $\tau \alpha \nu \tau \alpha \delta \varepsilon$) scil. $\sigma \eta \mu$., geht auf die Auswahl der in diesem Buche aufgezeichneten. Zu $\iota \nu \alpha \pi \iota \sigma \tau$. vgl. 19, 35. Das $\nu \iota \circ \varsigma \tau$. ϑ . geht auf den gottgleichen Sohn im joh. Sinne, von dessen Erkenntniss dem Evangelisten der Glaube an seine Messianität abhängt. Mit diesem Glauben ist das (wahre) Leben unmittelbar gegeben (6, 46 f.) auf Grund dessen, was der Name des $\nu \iota \circ \varsigma$ von ihm als dem Träger der vollendeten Gottesoffenbarung aussagt ($\varepsilon \nu \tau$. $\sigma \nu \circ \mu$. $\sigma \nu \tau$., wie 3, 18).

Was auf diesen feierlichen Abschluss in Kap. 21 folgt, kann der Natur der Sache nach nur ein Nachtrag von späterer Hand sein. Diese zeigt sich schon in der Art, wie 21, 1-14 ausdrücklich eine neue Offenbarung des Auferstandenen angekündigt wird, die mit $\mu \varepsilon \tau \alpha \ \tau \alpha v \tau \alpha \ (5, 1)$ über 20, 30 f. hinweg an die vorher erzählten Erscheinungen anknüpft, und sich ausdrücklich als eine auf dem Tiberiassee (6, 1) erfolgte von diesen unterscheidet, da ja an dem ihnen geschenkten wunderbaren Fischzug die Jünger Jesum erkannten (v. 7). Dass es sich bei dem $\varepsilon \varphi \alpha \nu$. $\varepsilon \alpha \nu \tau$. (7, 4) um eine Kundmachung Jesu als des Auferstandenen handelt, liegt in dem παλιν und wird v. 14 ausdrücklich gesagt. Auch die Art, wie mit dem εφαν. ουτως (vgl. Mt. 1, 18) die nähere Schilderung dieser Kundmachung angekundigt wird, ist der fortlaufenden Erzählung des Evang. ebenso fremd, wie die voraufgeschickte Aufzählung der dabei betheiligten Jünger in v. 2. Zu ησαν ομου (es waren bei einander) vgl. 20, 4. Schon die Bezeichnung des Nath. (1, 46 ff.) nach seiner Abkunft aus Kana (2, 1) ist neu, völlig fremd aber der Art des Evang. die Bezeichnung der Zebedäussöhne (Mk. 10, 35), da ja Joh. sich überall nur indirekt bezeichnet. Ob die zwei andern Jünger (εκ τ. μαθ., wie 1, 35) zu den Zwölfen gehörten, ist nicht angedeutet. Fremdartig ist auch die (für die Erzählung selbst ganz bedeutungslose) detaillirte Beschreibung v. 8, wie es zu diesem Zusammensein gekommen war. Simon Petr., der auch v. 2 zuerst genannt ist und wohl allein selbstständig das Fischergewerbe trieb, zu dem er nach der Heimkehr vom Fest zurückgekehrt, erklärt, er wolle fischen ($\alpha\lambda$., wie Jrm. 16, 16) gehen, worauf die Anderen mit ihm gehen zu wollen erklären und, an den See hinausgegangen, das Schiff besteigen (6, 24), in dem Petrus fischen wollte. Erst dass sie in jener Nacht, wo sie, wie Lk. 5, 5, gefischt

αὐτοις Σίμων Πέτρος ὑπάγω άλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ ἐρχόμεθα καὶ ἡμεις σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοιον, καὶ ἐν ἐκείνη τῆ νυκτὶ ἐκίασαν οὐσέν. 4 πρωΐας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν. 5 λέγει οὐν αὐτοις ὁ Ἰησοῦς παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οὕ. 6 ὁ δὲ εἰπεν αὐτοις βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εύρήσετε. ἔβαλον οὐν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῷν ἰχθύων. 7 λέγει οὐν ὁ μαθητὴς ἐκείνος ὂν ἤγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ ὁ κύριός ἐστιν. Σίμων οὐν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἡν γὰρ γυμνός) καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν 8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον (οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων), σύροντες τὸ δίκτυον

hatten, nichts fingen ($\pi \iota \alpha \sigma$.. wie Cant. 2, 15, sechsmal anders im Evang.), bereitet die folgende Erzählung vor. — v. 4 πρωιας γιν.) wie Mt. 27, 1: als es Morgen ward. Ganz wie 20, 19. 26 steht Jesus plötzlich da (εστη εις, wie dort in prägnanter Verbindung), ans Ufer (Mt. 13, 2) getreten. Zu ov µεντοι vgl. 20, 5. Ihr Nichterkennen (20, 14) erklärt sich hier in der Ferne und im Morgengrauen ganz natürlich. — $\mathbf{v.5} \pi \alpha \iota \delta \iota \alpha$) wie 1 Jh. 2, 18. In der verneinenden Frage ($\mu\eta\tau\iota$, wie 8, 22) liegt, dass sie wohl noch nicht die nöthigen Fische zur Zukost ($\pi \rho o \sigma \varphi$.) beim Frühmahl haben, in welchem Falle er ihnen nicht zu Hülfe zu kommen brauchte. Zu dem ov vgl. 1, 21. v. 6 $\beta\alpha\lambda$.) wie Mt. 4, 18 mit $\delta i \times \tau$. (Mk. 1, 18). Jesus weiss auf schlechthin wunderbare Weise, dass, wenn sie das Netz in die zur Rechten des Fahrzeugs liegenden Theile des Sees (μερη, wie Eph. 4, 9) auswerfen, sie Fische finden werden. Zur Sache vgl. Lk. 5, 4. Die Jünger, die den Fremden für einen der Fischerei Kundigen halten, folgen seinem Rath (ovr), und nun vermochten sie (ισχ., wie Mk. 5, 4) das (vorhin leere und leichte) Netz aus dem Wasser (ins Schiff) nicht mehr (ovz., wie 4, 42) heraufzuziehen $(\varepsilon \lambda x., \text{ wie } 18, 10) \text{ von wegen } (\alpha \pi o, \text{ wie Mt. } 13, 44) \text{ der Menge der Fische}$ (Lk. 5, 6). v. 7 ovv) zeigt, dass der Lieblingsjünger (13, 23) an diesem wunderbaren Fischzug Jesum als den Rathgeber erkennt. Zu o zvo. vgl. 20, 2, zu επενδ. 1 Sam. 18, 4, zu διεζ. Ezch. 23, 15, zu dem (relativen) γυμν. Mt. 25, 36. Seiner Raschheit entsprechend, will Petrus der Erste bei Jesu sein und wirft sich ins Meer ($\beta\alpha\lambda\lambda$. $\epsilon\iota\varsigma\tau$. ϑ ., wie Mk. 11, 23), doch nicht, ohne vorher, um nicht mangelhaft bekleidet vor Jesu zu erscheinen, sich mit einem Ueberwurf umgürtet zu haben. — v. 8 τ. πλ.) wie 6, 22: sie kamen mittelst des Schiffleins, da sie, wie die Parenthese sagt, ohnehin nicht fern ($\mu\alpha\kappa\rho$. $\alpha\kappa\sigma$, wie Mt. 8, 30) vom Lande waren, das sie auch so bald genug erreichen konnten. Zu dem Ausdrucke der Entfernung (απο) von etwa ($\omega \varsigma$, wie 1, 40) 200 Ellen (100 Meter) vgl. 11, 18. Das $\sigma v \varrho$. (2 Sam. 17, 13) schildert das schwere Mitschleppen des mit Fischen gefüllten

τῶν ἰχθύων. 9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθοαχιὰν πειμένην καὶ ὀψάριον ἐπιπείμενον καὶ ἄρτον. 10 λέγει αὐτοις ὁ Ἰησοῦς ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 11 ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκάτὸν πεντήκοντα τριῶν καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 12 λέγει αὐτοις ὁ Ἰησοῦς δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν σὸ τἰς εἰ; εἰδότες ὅτι ὁ κύριός ἐστιν. 13 ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοις, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοις μαθηταις ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

15 οτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρφ ὁ Ἰησοῦς·

Netzes. — \mathbf{v} . $\mathbf{9}$ $\omega \varsigma$ o v v) wie 4, 1. Zu $a \pi o \beta$. erg. $a \pi o \tau$. $\pi \lambda$. (Lk. 5, 2). Zu $\alpha\nu\theta\rho$. vgl. 18, 18, zu $\rho\psi$. 6, 9, zu $\varepsilon\pi\iota\varkappa$. 11, 38. Wer das Frühmahl gerüstet und wo Fisch und Brod dazu hergekommen, wird nicht angedeutet, aber dass der Erzähler an etwas Wunderbares denkt, wird dadurch ausgeschlossen, dass er v. 10 von den eben gefangenen Fischen ($\omega \nu$ attr. für α) herzubringen (eveyx., wie 2, 8) heisst, weil mit den 6 Jüngern der Kreis, der daran Theil nehmen soll, sich vergrösserte. — v. 11 $\alpha \nu \epsilon \beta$.) wie Mk. 6, 51; er stieg auf das (inzwischen aufs Land gezogene) Schiff und zog (natürlich mit Hilfe der andern Jünger) das schwere (v. 6) Netz ans Land. Zu μεστ. vgl. 19, 29, zu $\tau o \sigma$. 12, 37, zu $\varepsilon \sigma \chi$. 19, 24 und zur Sache Lk. 5, 6. Die Anzahl der Fische, die keine runde oder sonst bedeutsame Zahl ergiebt, wie ihre Grösse malen den überreichen Segen des Fischfangs, der trotzdem (bem. den Gen. abs.: obwohl) glücklich eingebracht ward. — v. 12 δεντε) wie 4, 29. Zu αριστ. vgl. Lk. 11, 37. Das starke εξετ. (Sir. 11, 7) deutet an, warum sie ihn in ehrerbietiger Scheu nicht auszuforschen wagten (ετολ., wie Mk. 12, 34), was ja ohnehin, da sie wussten, wer es sei, nicht mehr nöthig war. Bem. die Constr. ad syn. in dem Plur. ειδοτες. — v. 18 macht Jesus beim Mahl den Hausvater, wie in alter Zeit ($\lambda \alpha \mu \beta$.— $\delta i \delta$., wie Mk. 8, 6). Bem. das kollektive $\alpha \rho \tau$. und $o \psi \alpha \rho$. mit dem auf v. 9 zurückweisenden Artikel. Zu ομ. vgl. 6, 11. — v. 14 τουτο) setzt voraus, dass zwischen der Kap. 20 erzählten und dieser Erscheinung inzwischen keine stattgefunden hatte. Bem. das eyep9. ex[vexp. (Mk. 6, 14), das ausdrücklich sagt, dass es sich um seine Kundmachung als eines von Todten Erstandenen handelt. Der ausdrückliche Abschluss der v. 1 angekündigten Erzählung zeigt, dass dieselbe nur bei Gelegenheit des Folgenden, auf das es dem Verf. eigentlich ankam, diesem Nachtrage einverleibt ist.

21, 15 ote ovv) wie 2, 22: in Folge der Aufforderung Jesu v. 12. Die dreimalige Anrede mit dem vollständigen Namen (1, 43) entspricht der Feierlichkeit der Befragung. Das $\pi \lambda \varepsilon ov$ (Lk. 3, 13) $\tau ov\tau \omega v$ (nämlich als die anwesenden Jünger) erinnert ihn an seine Selbstüberhebung über alle Anderen Mk. 14, 29. Seine Bejahung (vai zvo., wie Mt. 9, 28) recht-

Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾶς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ ναὶ κύριε, σὺ οἰδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ βόσκε τὰ ἀρνία μου. 16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον. Σίμων Ἰωάνου, ἀγαπᾶς με; λέγει αὐτῷ ναὶ κύριε, σὺ οἰδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ποίμαινε τὰ προβάτιά μου. 17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον. Σίμων Ἰωάνου, φιλείς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον φιλείς με; καὶ εἶπεν κύριε, πάντα σὺ οἰδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῷ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. βόσκε τὰ προβάτιά μου. 18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἡς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἡθελες. ὅταν δὲ γηράσης, ἐκτενείς τὰς χείράς σου, καὶ ἄλλος ζώσει σε καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίφ θανάτφ δοξάσει τὸν θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ. ἀκολούθει μοι. 20 ἐπιστραφεὶς

fertigt Petr. durch die Berufung auf die Bekanntschaft Jesu mit seiner Gesinnung. Zu dem ganz synonym mit αγαπ. wechselnden φιλ. vgl. 20, 2. Das Weiden (Mk. 5, 14) seiner Lämmlein ($\alpha \rho \nu$., wie Jrm. 11, 19) ist Bild der Oberleitung der Gemeinde (vgl. Mt. 16, 18), in die er ihn, der sie durch die Verleugnung verscherzt hat, wieder einsetzt, weil des Petrus Liebe zu ihm dafür bürgt, dass derselbe sich der Gegenstände der Liebe Jesu (bem. das zärtliche Diminutiv) treulich annehmen wird. — v. 16 $\pi\alpha\lambda$. $\delta\varepsilon\nu\tau$.) pleonastisch, wie Mt. 26, 42. Die Wiederholung der Frage soll ihn noch dringlicher zur Selbstprüfung auffordern in Betreff der Bedingung des ihm ertheilten Auftrages. Der Wechsel des ποιμ. (1 Petr. 5, 2) mit βοσχ., das v. 17 wiederkehrt, und des $\pi \rho o \beta$. (meine Schäfchen) mit $\alpha \rho \nu$. ist sachlich bedeutungslos. — γ. 17 το τριτ.) wie Mk. 14, 41. Die dreimalige Frage erinnert an seine dreimalige Verleugnung. Zu ελυπ. vgl. Mt. 17, 23: ihn betrübt das darin scheinbar liegende Misstrauen, weshalb er sich noch nachdrücklicher auf die Allwissenheit (16, 30) des Herzenskündigers (yiv., wie 2, 25) beruft. v. 18 zeigt, wie Petr. diese Liebe wird zu bewähren haben. Zu νεωτ. vgl. 1 Petr. 5, 5, zu ζων. Ex. 29, 9, zu οπου (für οποι) 8, 21. Das Sichselbstgürten ist ein dem Gegensatze entlehntes (vgl. Act. 21, 11) Bild der Selbstständigkeit und Ungebundenheit der Jugendzeit. Zu yno. vgl. Gen. 18, 13. Das εχτ. τ. χ. (Mk. 1, 41) versinnbildet die Passivität bei dem Gegürtetwerden durch einen Anderen, das olosi (Mk. 15, 22) das Hinführen auf den Richtplatz. — v. 19 $\sigma \eta \mu$. π . $\vartheta \alpha \nu$.) wie 12, 33, doch hier lediglich mit Bezug auf den gewaltsamen Tod, der v. 18 angedeutet, und durch den er Gott, in dessen Dienste er ihn erleidet, verherrlichen wird (δοξ. τ. θ., wie 1 Petr. 4, 16). Zu τ. ειπ. vgl. 20, 20. Das αχολ. (vgl. 1, 44) kann im Zusammenhange mit v. 20 nur besagen, dass er ihn auffordert, sich mit ihm zu entfernen, wohl um weiter über seinen Beruf mit ihm zu reden. Denn das επιστρ. v. 20 (vgl. Mk. 5, 40) zeigt, dass Petr. Jesum im Fortgehen begleitet, und das $\alpha \times \delta \lambda$., wie er Joh. ihnen beiden nachgehen sieht ($\beta \lambda \in \pi$. c. Part., wie 20, 1). Der Lieblingsjünger (v. 7) wird hier noch (zai) ausδ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀχολουθοῦντα, ος καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἰπεν χύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; 21 τοῦτον οὐν ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ· χύριε, οὖτος δὲ τί; 22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ξως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀχολούθει. 23 ἐξῆλθεν οὐν οὖτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐχεῖνος οὐχ ἀποθνήσχει· οὐχ εἰπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐχ ἀποθνήσχει, ἀλλ'· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ξως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ;

24 οὖτός ἐστιν ὁ μαθητής ὁ καὶ μαρτυρῶν περὶ τούτων

drücklich durch einen Rückweis auf 13, 25 charakterisirt (ev z. d., wie 13, 2). — \mathbf{v} . 21 $\tau \iota$) scil. $\varepsilon \sigma \tau \alpha \iota$, vgl. Act. 12, 18: was wird aus diesem werden, wenn es mir so ergehen soll? Die Zurückweisung der unbefugten Frage in v. 22 schliesst nicht aus, dass dieselbe aus warmer Sympathie mit dem Mitjünger hervorging. Zu εαν θελω vgl. Mt. 8, 2, zu μεν. 12, 34. Das εως ερχ. (1 Tim. 4, 13) geht ohne Zweifel auf die Parusie (14, 3), die er, falls es Jesus wollen sollte, erleben wird, weil er keines gewaltsamen Todes sterben soll. Zu τι προς σε (was geht es Dich an?) vgl. Mt. 27, 4 Auch das axol. hier kann nur im Sinne von v. 19 genommen werden; aber das betonte ov zeigt, dass er ihm noch Aufschlüsse über sein Schicksal zu geben hat, die solch ein μενειν ausschliessen. — v. 28 εξηλθ.) wie Mt. 9, 26. Das ovros weist auf das folgende ou voraus, wie 1 Jh. 1, 5. Auf Grund des Wortes Jesu v. 22 (ovv) entstand das Gerücht, Joh. werde nicht sterben, sondern die Parusie erleben. Wenn der Verf. des Nachtrags diese Auffassung desselben durch Hinweis auf die hypothetische Form des Wortes rektifizirt, so tritt der ganze Zweck desselben deutlich hervor, der erst Bedürfniss geworden sein kann, nachdem Joh. gestorben war, und so das Wort Jesu nicht eingetroffen zu sein schien.

21, 24 f. Schluss des Nachtrages. — ουτος) weist auf den Jünger zurück, von dem v. 20—23 die Rede war. Wie derselbe bereits zwiefach charakterisirt war, so wird nun gesagt, dass er auch der sei, der für diese Dinge (aus eigenem Miterleben) Zeugniss ablegt (μαρτ. περι, wie 1, 7) und zwar, indem er der ist, der sie niedergeschrieben hat, so dass in dieser Schrift sein Zeugniss für alle Zeit fortdauert. Das τουτων—ταυτα kann aber nicht auf den für diese feierliche Erklärung ohnehin nicht genügend bedeutsamen Inhalt von Kap. 21 gehen, da ja zu der Reflexion in v. 23, worauf derselbe hinaus will, erst der bereits eingetretene Tod des Lieblingsjüngers Anlass geben konnte, sondern nur auf den Inhalt des Evangeliums, dem dieser Nachtrag angefügt, und in dem insbesondere auch von der sonderlichen Liebe Jesu zu Joh. und jenem Erlebnisse beim letzten Mahle (v. 20) berichtet war. In dem οιδ. schliesst der Verf. des Nachtrags sich mit dem ganzen Kreise zusammen, aus dem, wie die Leser wissen, das Evang. ausging, und der, weil es in ihm noch andersartige augenzeugen-

καὶ ὁ γράφας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθης αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν. 25 ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἄτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν, οὐδ' αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία.

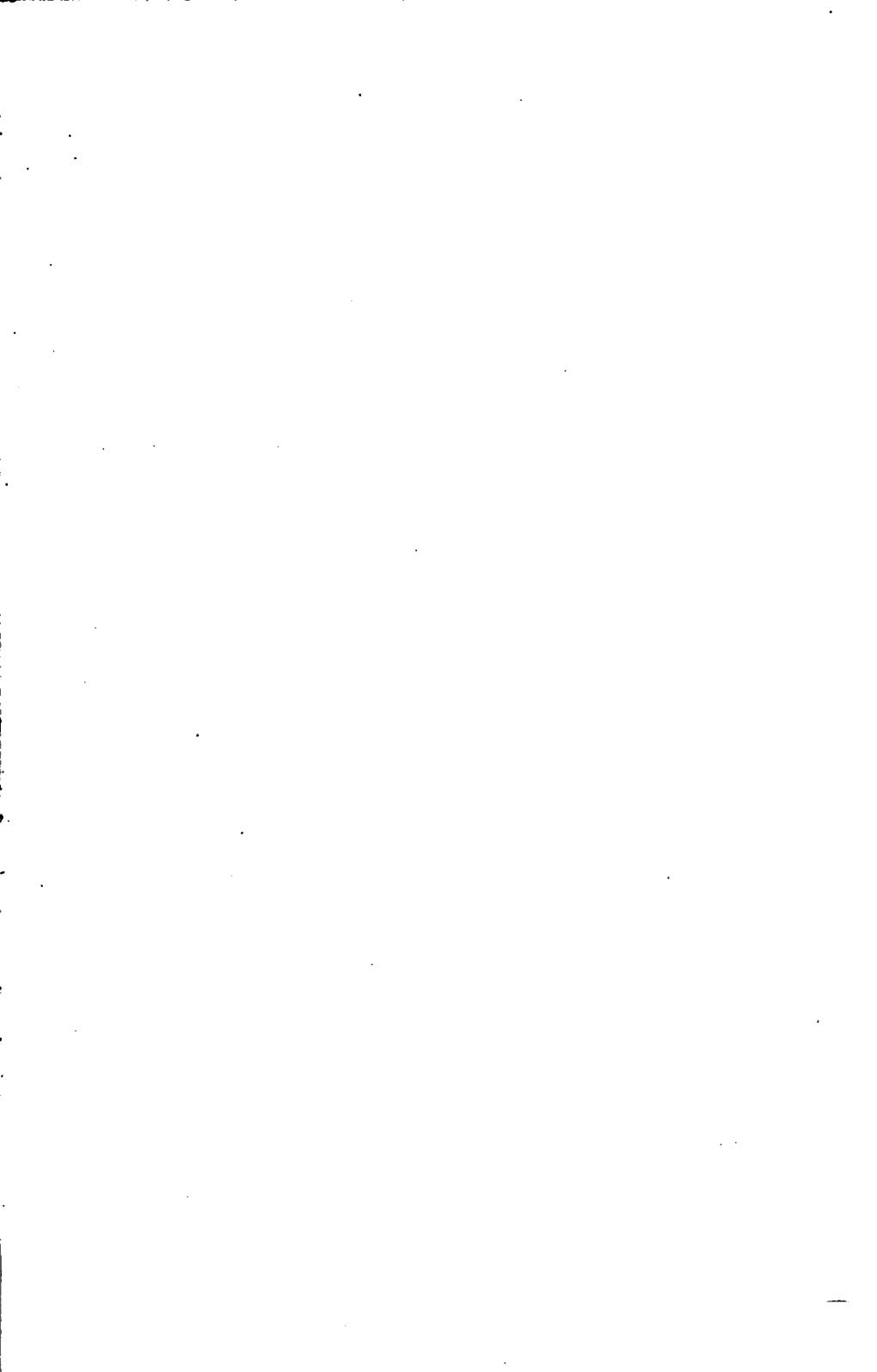
schaftliche Kunde giebt, die Wahrheit dieses Zeugnisses (vgl. 5, 32. 8, 14) bestätigen kann. — v. 25, absichtliche Nachbildung des Evangelienschlusses 20, 30, der nur auf die gesammte Wirksamkeit Jesu ausgedehnt wird. Das ατινα motivirt das πολλα, wie 8, 53. Zu dem καθ εν (alles Einzelne, Stück für Stück) vgl. Mk. 14, 19, zu οιμαι Hiob 11, 2, zu χωρ. 2, 6. Bem. das Wiederhervortreten der 1. Pers., da der Verf. des Nachtrags doch nur von sich aus die (enthusiastische, und darum etwas hyperbolische) Vermuthung aussprechen kann, dass die Bücher, welche in dem mit εαν gesetzten Falle geschrieben werden, auch nicht einmal die Welt selbst (geschweige denn irgend ein Raum in ihr) fassen werde.

Inhaltsverzeichniss.

																				Seite
Einleitung			•					•			•		•	•	•	•	•		•	1
Evangelium	Mattha	ıei		•				•		•			•			•	•	•	•	18
Evangelium	Marci					•	•		•	•		•		•		•				150
Evangelium	Lucae		•		•					•				•		•	•	•	•	278
Evangelium	Johann	nis							•		•						•	•		447

		•				
•						
		•			•	1
		•				
				•		
		•		•		
	•		•			
		•				-
				•		
						•
						•
						a1
						İ
				•		

